

ہمارے عمل کی حقیقت اس کا نظام

بدست عارفان عزیز مآب مولانا
عابد مولانا

استانی مذہبی معلو کا مکمل خزائن " زیر تعلیمات حکومت ہند
ابوالکلام آزاد

ہمارے سماجی مذہبی حقیقتیں ان کا نظام

۱۰/۱۹۵۵ء

عبد

بدتالیف

ڈاکٹر زاہد علی

بی۔ اے، مولوی فاضل (پنجاب) ڈی۔ فل (آکسن)

سابق پروفیسر عربی و انگریزی پرنسپل - نظام کالج - حیدر آباد دکن

مؤلف تدریج فہمیں مصر (مطبوعہ جامعہ عثمانیہ)

— — —

شاج دیوان ابن ہانی اللاندینی

(تبیین المعانی فی شرح دیوان ابن ہانی مطبوعہ مطبعۃ المعارف مصر)

دی اکاڈمی آف اسلامک سٹڈیز

— — — آغا پورہ - حیدر آباد دکن — — —

۱۳۵۳ھ - ۱۹۵۴ء

دی اکاڈمی آف اسلامک اسٹڈیز

کونسل

(۱) ڈاکٹر سیّد عجمۃ اللطیف، بی۔ اے (مدرس) پی۔ بیچ۔ ڈی (لندن)

سابق پروفیسر انگریزی، عثمانیہ یونیورسٹی، حیدر آباد دکن۔

(۲) ڈاکٹر ناصر الدین جن (نواب نادر خان جنگ) ایم۔ اے (کنٹ) ایل۔ بی۔ ڈی

(ڈبلن) باریٹ لا۔ سابق میجر شعبہ دینیات عثمانیہ یونیورسٹی۔ و سابق جج ہائی کورٹ حیدر آباد دکن۔

(۳) ڈاکٹر زاہد علی، بی۔ اے، مولوی جمال (پنجاب) ڈی۔ فل (آکسن) سابق پروفیسر

عربی و وائس چانسلر نظام کالج حیدر آباد دکن۔

(۴) ڈاکٹر محمد راحمت اللہ خاں، ایم۔ اے (عثمانیہ) ڈی۔ فل (لیننگ) عمر آف کونسل

نیشنل لائبریری کنگتہ۔ کیوٹو ٹیٹر تصفیہ لائبریری حیدر آباد دکن۔

(۵) ڈاکٹر عبدالمعید خاں، ایم۔ اے (عثمانیہ) پی۔ بیچ۔ ڈی (کنٹ) ڈی۔ لیٹ

(قاہرہ) ریڈر عربی۔ عثمانیہ یونیورسٹی حیدر آباد دکن۔

(۶) سید حمید الدین، ایم۔ اے، پی۔ بیچ۔ ڈی (ماربرگ جرمنی) ڈیڈ فلسفہ۔

عثمانیہ یونیورسٹی حیدر آباد دکن۔

(۷) محمد قیاض الدین، لیٹ۔ آر۔ بی۔ اے (لندن) چیف ٹاون پلاننگ

و آرکیٹیکٹ حیدر آباد و صدر کل ہند ٹاون پلاننگ انسٹیٹیوٹ دہلی۔

(۸) مولانا حمید الدین، فاضل (دیوبند)

(۹) ڈاکٹر محمد یوسف الدین، ایم۔ اے۔ پی۔ بیچ۔ ڈی (عثمانیہ) ریڈر شعبہ

مذہب و ثقافت۔ عثمانیہ یونیورسٹی حیدر آباد دکن۔

مستند

آرکیٹیکٹ

پیش لفظ

ڈاکٹر زاہد علی صاحب جو ایک مدت دراز تک نظام کالج حیدر آباد دکن میں عربی زبان و ادب کے پروفیسر رہ چکے ہیں، اپنی گراں قدر تصانیف تبیین المعانی فی شرح دیوان ابن ہانی (شائع کردہ مطبعۃ المعارف، قاہرہ) اور تماریح فاطمیین مصر (شائع کردہ جامعہ عثمانیہ) کے سبب سے علمی طبقے میں خاصی شہرت رکھتے ہیں۔ پہلی تصنیف سے آپ کی خالص ادبی دیکھی کا پتہ لگتا ہے تو دوسری تصنیف سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی دیکھی کا ایک میدان اور بھی رہا ہے اور وہ فاطمیین مصر کی مذہبی سیاست ہے جہاں لازماً اسماعیلی فرقے کا فلسفہ یا نقطہ نگاہ زیر بحث آ رہی جاتا ہے۔

اس رجحان کے ابتدائی آثار میں نے برسوں پہلے اس زمانے ہی میں محسوس کئے تھے جب صاحب موصوف آکسفورڈ میں تحقیقاتی کام کر رہے تھے اور مجھے کئی بار ان سے ملنے کا موقع ملا تھا۔ ان کی اس زمانے کی تصویر جو میرے دماغ میں محفوظ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک خاموش اور غیر شہرت پسند محقق ہیں جو فن شعر کی بہ نسبت فلسفہ اور مذہب سے زیادہ شغف رکھتے ہیں آپ کی تعاقب زندگی اور تصانیف نے جن میں آپ کا یہ حالیہ کارنامہ ہمارے اسماعیلی مذہب کی حقیقت اور اس کا نظام شامل ہے، میری اس رائے کو پختہ کر دیا ہے۔

L 559 H.
10363

سلسلہ مطبوعات دی اکاڈمی آف اسلامک اسٹڈیز

—(*)—
The mind Al-Quran Builds (1)

(2) ہمارے اسماعیلی مذہب کی حقیقت اور اس کا نظام

مطبوعہ "نامی پریس" حیدرآباد دکن

پرنٹنگ کاپیٹا "الہدیٰ بک پریس" معظّم بنگلہ نظام شاہی رُود چید آباد دکن

FOREWORD

Dr. Zahid A'li, for long professor of the Arabic Language and Literature at the Nizam College, Hyderabad Du., is well known in learned Society by his notable works—his exposition of the *Dīwān* of Ibn Hānī, known as *Tabīn al-Uma'ānī fī sharḥ al-Dīwān* Ibn Hānī published by the *Matba'at al-Ma'ārif*, Cairo, and his *History of the Fatimids*, issued by the Osmania University. From the one to the other, from his interest in pure poetry as displayed in the former work to his interest in theocratic polity of the Fatimid Rulers of Egypt as in the latter, necessarily involving a peep into their Ismaili religious philosophy or outlook, the step could only argue a purposive deviation from the normal.

Indeed, the germs of this development were noticeable to me years ago even while he was engaged in his post-graduate studies in Oxford when I had frequent opportunities to meet him. The picture that I retain of him of those days is that of an unobtrusive scholar interested more in philosophy and religion than in mere poetry. His subsequent life and work including his present venture—“*The Origins of our Ismaili Creed and its system*”—have confirmed me in my view.

Born to the Ismaili creed and into a family renowned for their traditional devotion to Ismaili learning and scholarship,

ایک پیدائشی اسماعیلی ہونے اور ایک ایسے خاندان میں جو اسماعیلی علم و مذہب کے روایتی لگاؤ رکھتا ہو پرورش پانے کے اعتبار سے یہ ایک فطری تقاضا تھا کہ ڈاکٹر صاحب اس عقیدے کے متعلق جس پر انھوں نے بحین ہی سے نشوونما پائی سرگرمی کا ثبوت دیں۔ اور زندگی کے کسی نہ کسی دور میں یہ تڑپ محسوس کریں کہ آپ کا مذہب جس نظام حیات کا حامل ہے اس کی چھان بین کی جائے چنانچہ اس ضمن میں مطالعہ اور تحقیق کے بعد آپ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اہلی بانیان مذہب اسماعیلی کے اعلیٰ مقاصد کو مورزمانے کے ساتھ پس پشت ڈال دیا گیا ہے۔ اس لئے ضرورت ہے کہ ان کو اپنی اصلی صورت میں دوبارہ زندہ کیا جائے اور آج کی دنیا کو اس کی حقیقت سے روشناس کرایا جائے۔ آپ کی تصنیف درحقیقت ایمان نفس کی ایک مخلصانہ دعوت ہے۔ ایسی دعوت جو ایک اسماعیلی کی جانب سے اپنے دوسرے ہم مشرب اسماعیلی بھائیوں کو دی گئی ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے اس کتاب کو چار اسماعیلی مذہب کی حقیقت اور اس کا نظام سے موسوم کیا ہے۔ اس موضوع کو ایک ایسے انداز میں پیش کیا گیا ہے جو اسماعیلی برادری کے مطالعہ کنندگان کے لئے پسندیدہ اور دلکش ہو سکے۔ نیز اس کو ایسے نرم اور دلچسپی جذبے کے ساتھ عرض غائر لایا گیا ہے جس سے اس ذہن کی امتیازی صفت نمایاں ہے جو اپنے ساتھ دوسروں کو بھی اس بھلائی میں شریک کرنے کا متمنی ہے جس کو اس نے خود اپنے لئے تلاش کئے بعد حاصل کیا ہے۔

اکیڈمی آف اسلامک اسٹڈیز کی مجلس نے جس کے ڈاکٹر صاحب بھی ایک ممبر ہیں نے طے کیا ہے کہ آپ کی اس کتاب کو اپنے سلسلہ اشاعت میں شامل کرے۔ اس لئے کہ وہ اکادمی کے خصوصی مقصد کے تحت آتی ہے یعنی یہ کہ افکار اسلامی کی ان بنیادوں کی روشنی میں جو تمام عالم اسلام کے لئے مشترک ہیں بلحاظ حال حاضر تشکیلات جدید کی بحفاظت

سید عبداللطیف

صدر مجلس

اکادمی آف اسلامک اسٹڈیز

۵ مئی ۱۹۵۲ء

آغا پورہ

حیدرآباد - دکن

فہرست مضامین

ہمارے اسماعیلی مذہب کی حقیقت اور اس کا نظام

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
ت	اختلافات رفع کرنے میں ہمارے جوابات -	۱	عصر حال
ث	ہمارا توقف و سکوت -	۱	اہل بیت طاہرین کی خدمت
ث	واجبوں کی غلطیوں کے متعلق ایک بھائی صاحب کا اعتراف -	۱	مقدمہ (۱)
ذ	بھائی صاحب کے اعتراف کے نتائج -	۱	ایک ضروری معذرت
غ	ہماری غیب سے مدد -	۱	اس تالیف کا اصلی مقصد
غ	بھائی صاحب موصوف کی آواز تمام اہل دعوت کی آواز ہے -	۱	انسانی پیدائش کی غرض و غایت
غ	اس کتاب کی تالیف کا سبب ہم اسماعیلیوں پر اہل ظاہر کے الزام (مولانا جعفر صادقؑ کے اوصاف حمیدہ حاشیہ)	۱	اسلام کی تعلیمات اور ہدایتیں
غ	اس تالیف کے حوالوں کی قدر قیمت	۱	کیا اسلام کی تعلیمات اور ہدایتوں پر ہمارا اسماعیلی مذہب مبنی ہے -
		۱	(ب)
		۱	ایک ضروری اور اہم توضیح
		۱	ہمارے اسماعیلی مذہب کی بنیاد
		۱	ہماری اسماعیلی تعلیم میں اختلاف اور اس کے کئی پہلو -
		۱	اختلافِ تعلیم کی چار اہم مثالیں -

it has been but natural for Dr. Zahid Ali to evince a living interest in the faith that he has lived in from his infancy, and feel at some stage or other the inclination to examine the system of life that it upholds. As a result of his research in the field, he has come to the conclusion that the noble objectives of the founders of the Ismaili order have in the course of history been laid aside, and need to be revived in their purity, and re-stated for the world of today. His work, therefore, in reality, is an earnest call for introspection—a call issued forth by an Ismailian to his brother Ismailians and is for that reason styled by him “The Origins of our Ismaili Creed and its System”. The subject has been presented in a form agreeable to his immediate readers in view and in a spirit of gentle persuasiveness characteristic of that type of mind which is eager to share with others the good that he has discovered for himself.

The Council of the Academy of Islamic Studies of which Dr. Zahid Ali is a member has resolved to include his work in its series of studies, as it falls within the purview of the Academy's main object, viz: the re-orientation of Islamic thought in the context of the present-day world, directed primarily by the light proceeding from the bases common to the entire fold of Islam.

P R E S I D E N T,

SYED ABDUL LATIF

The Academy of Islamic Studies.

5th May 1954

اختلاف -	۶۳	بن اسماعیل کی رسالت کی گواہی دینا -	۱۱۵
مولانا عبدالمطلب، مولانا عبد اللہ	۶۳	جماعت سلیمانی کے نسخے میں تحریف	۱۱۶
اور مولانا ابوطالب -		تغییل شریعت کا راز کب سے	
		فاش ہوا -	
مولانا معز کی دعاؤں کا مقابلہ مغربی	۱۱۷	کے بیان سے -	
اور مولانا ابوطالب -		اسماعیلیت کی مختصر تعریف -	۱۱۸
		ہم اسماعیلیوں کے مذہب کی سیاست	۱۱۸
		میں منسوق -	
آنحضرت صلعم اور مولانا علی	۸۰	باغیوں کے قتل کا نتیجہ - دولت فاطمیہ	۱۲۰
مولانا علی جبریل میں -		کے مذہبی دور کی تبدیلی سیاسی دور میں	
مولانا علی غافر خطیۃ الرسول، نصر اللہ	۸۰	تغییل شریعت کے دیگر حوالے -	۱۲۲
اور معبود الملک میں -		(۱۱) چھ اماموں پر ہی اقتدار اور سناؤں	۱۲۲
مولانا علی کے فضائل -	۸۹	ان کے شریعت کی تبدیلی -	
		۲) مولانا محمد بن اسماعیل سے آنحضرت	۱۲۳
فصل (۴)		کے جسمانی امر کا اختتام اور روحانی دور	
مولانا علی کے بعد سات امام	۹۰	کی ابتدا -	
مولانا معز کی دعاؤں میں شریعت محمدی	۹۰		
کے ظاہر کے معطل ہونے کی مفصل کیفیت			
مولانا معز کی دعاؤں کی اہمیت -	۹۵	(۳) محمد بن اسماعیل کا القائم ہونا -	۱۲۵
مولانا معز کی دعاؤں کی تصدیق	۹۶	(۴) مولانا محمد بن اسماعیل کے عہد	۱۲۶
اور ان کی شج -		سے باطن کا ظاہر ہونا اور ظاہر کا	
رسول اللہ صلعم کا اپنی اذان میں مولانا	۹۷	نزع کیا جانا -	
محمد بن اسماعیل اور مولانا محمد القائم بن		(۵) ساتویں ناطق جہنم کے مشمول ہیں	۱۲۷
عبد اللہ المہدی کی رسالت کی گواہی دینا		(۶) مولانا محمد بن اسماعیل کا دور مصطفیٰ	۱۲۹
اماموں اور مومنین کا اپنی اپنی اذانوں	۹۸	صلعم کو پورا کرنا -	
میں رسول اللہ صلعم اور مولانا محمد		(۷) مولانا قائم محمد بن اسماعیل اور آپ	۱۲۹

۱۹	راحت العقل کی بعض میزائوں کا غیر موزوں ہونا۔	۱	واہمیت۔
۲۳	حاصل کلام۔	۱	اس تالیف کے دو مقصد۔
۲۳	راحت العقل اور کنز الودلہ کے بیانوں میں اختلاف۔	۱	اصلی عقائد میں تمام اسماعیلی فرقے آپس میں متفق ہیں۔
۲۵	عقل اول یا عقل عاشر یا امام الزمان کا خدا کے اوصاف سے موصوف ہونا۔	۱	توحید
۲۶	مولانا علی کا کلام۔	۱	باری تعالیٰ کے اوصاف اور عالم ابداع کی پیدائش۔
۲۷	مولانا عبدالمطلب کے ابیات	۵	عقل اول۔
۲۷	عالم الغیب و الشہادۃ سے مراد قائم القیام ہیں۔	۶	عقل ثانی یا منبغث اول
۲۸	مولانا معز کار سال حسن بن احمد قمر مطی کے نام دیگر ائمہ معصومین کے ارشادات	۶	عقل ثالث اور اس کا گناہ
۳۶		۷	دوسرے سات عقول
۳۹		۷	عقل عاشر
۳۹		۸	ہیولی اولیٰ
۳۹	شرک کی حقیقت	۸	جسم کل اور اس سے آسمان زمین اور عناصر کا بننا۔
	فصل (۲)	۹	زمین و آسمان کی خلقت
		۹	شخص بشری کا ظہور۔
۵۴	ادوار ثلاثہ، یعنی دور کشف، دور فقرت اور دور ستر۔	۱۰	صاحب جثہ ابراہیمہ اور اٹھائیس بہترین اشخاص تمام دنیا میں۔
۵۴	دور کشف، دور فقرت اور دور ستر۔	۱۲	راحت العقل کی شان
۵۷	حضرت آدم اور ان کی حقیقت۔	۱۴	ائمہ معصومین کے مراتب
۵۸	حضرت آدم کے بعد چھ ناخقول کا قیام	۱۴	راحت العقل کی بنیاد انی علوم پر ہے
۵۹	ادوار ثلاثہ کے تصور کا اخذ		جن کے بعض نظریے غلط ثابت ہوئے
۶۰	شجرہ ممنونہ اور نبی محمد علیہ السلام کی تاویلوں میں		

۱۴۲	ائمہ مستورین کا مقابلہ اصحاب الکہف	۱۴۲	ارتفاع کا ثبوت -
۱۴۲	مولانا ہمدی کی علامتیں	۱۴۲	فصل (۷)
۱۴۳	مولانا ہمدی کی وجہ تسمیت -	۱۴۳	ائمہ مستورین یعنی دور ستر میں جو ستر واقع ہوا ہے اس دور کے تین امام -
۱۴۳	مولانا ہمدی کے کارنامے -	۱۴۳	ائمہ مستورین اور ان کے کفیل -
۱۴۳	بارہ ہمدی -	۱۴۳	ستر میں ستر کی کیفیت، مولانا محمد بن اسماعیل کا چچا دیا جانا -
۱۴۳	مولانا ہمدی پر غص کی کیفیت	۱۴۳	مولانا عبد اللہ المستور -
۱۴۱	کیا مولانا ہمدی کا نام علی بن محمد بن ہر ہمارے سلیمانی بھائیوں کی دعا ہے	۱۴۱	مولانا احمد المستور -
۱۴۱	تقرب میں ائمہ مستورین کے متعجبین کا ذکر	۱۴۱	فرقہ قرمط کی ابتدا -
۱۹۰	فصل (۹)	۱۴۱	مولانا الحکیم المستور -
۱۹۰	ظہور کے دس امام -	۱۴۱	کوئی امام نہیں ہو سکتا جب تک کہ ظاہر و باطن دونوں میں اس کے باب کی دنیا سے نقلت نہ ہوئی ہو -
۱۹۰	مولانا ہمدی	۱۴۱	کیا مولانا اسماعیل پر بھی غصہ ہوئی
۱۹۱	داعی شیعہ اور آپ کے دو بھائیوں کا قتل -	۱۴۱	ہمارے اماموں کو عبد اللہ بن مہمون القداح کی طرف منسوب کئے جانے کی وجہ -
۱۹۲	مولانا ہمدی اور قرمطہ	۱۴۱	کتاب لازہار میں ائمہ مستورین کے ناموں میں اختلاف -
۱۹۵	مولانا ہمدی کے زمانہ میں اسماعیلی عقائد کی اشاعت اور ان کا اثر -	۱۴۱	فصل (۸)
۱۹۶	ہماری تعلیم کے لازمی عقائد کی نتیجہ -	۱۴۱	مولانا ہمدی کی حقیقت -
۱۹۹	مولانا ہمدی کے مقابلے میں ایک دوسرے ہمدی کا ظہور -	۱۴۱	مولانا ہمدی کے ظہور کی خوشخبریاں
۱۹۹	مولانا ہمدی کی وفات	۱۴۱	
۲۰۰	مولانا ہمدی کے بعد ظہور کے نواہم	۱۴۱	
۲۰۱	ہمارے اماموں کا سنہری زمانہ -	۱۴۱	
۲۰۲	مولانا معز کی نہایت اہم تصنیفیں	۱۴۱	

خلفاء سے ساتویں دور کی ابتدا -	ہم معنی ہونا :-
۱۲۹ (۸) مولانا محمد بن اسماعیل کا ساتواں	(۱۷) ابطال شریعت کی کیفیت - ۱۳۷
ناطق ہونا -	(۱۸) قائم ہمدی کا دور علم کا نہ عمل کا ۱۳۹
(۹) دوناطقوں کے درمیان سات	(۱۹) قائم ہمدی کی دولت کا غریب ہونا - ۱۳۹
اناموں کا ہونا -	(۲۰) ہمدی کا محض باطن کو قائم کرنا - ۱۴۰
(۱۰) ناطق کے بعد پہلے سبوع کے	(۲۱) اہل دعوت کی مفاہمت تاویل سے ۱۴۰
ساتویں امام میں ناطق ہونے کی صلا	نہ کہ تنزیل سے -
(۱۱) معراج کی رات کو آنحضرت صلعم کا	(۲۲) تعطیل شرائع کی وجہ سے اسلام ۱۴۱
اپنے دور کے چھ متموں کے حدود پر	سے خارج ہونا -
واقف لیا جانا -	(۲۳) آدم اور قائم کے زمانوں میں شریعت
(۱۲) ساتویں ناطق کا صاحب ظہور	کے نہ ہونے کے متعلق سیدنا موید کا ۱۴۱
اور قائم اعصار ہونا -	ارشاد -
(۱۳) ساتویں (ناطق) کے ظہور کے	(۲۴) قائم کے عہد میں ظاہری شریعت ۱۴۱
بعد امراول کا چھوڑ دیا جانا -	کے ساقط ہونے کے متعلق سیدنا فاطمی
(۱۴) متین کے بعد خلفاء کا قائم کی	نعمان کا ارشاد -
دعوت قائم کرنا -	(۲۵) قائم کے زمانے میں حدود و مراتب فقط ۱۴۱
(۱۵) شریعت شریعیہ کا گرا دیا جانا اور	تعطیل شریعت کے متعلق آخری ۱۴۲
شرائع عقلیہ کا باقی رکھا جانا -	تبصرہ -
(۱۶) (۱) قائم سے پہلے امام کا ظاہر اور	سیدنا جعفر بن منصور العین اور سیدنا ۱۴۳
باطن دونوں کو برقرار رکھنا اور قائم	قاضی نعمان کی تعلیم میں فرق -
کا محض مجرور بطن ظاہر کرنا اور کوئی شریعت	سیدنا حمید الدین اور دوسرے داعیوں ۱۴۴
وضع نہ کرنا (ب) ظاہری شریعت	کی تعلیم میں اختلاف -
شرعیہ کے ساتھ تعطیل، ازالہ دفع،	قائم کے دور میں فرائض کا نطوعات ہو جانا ۱۴۴
حط، نسخ، ابطال، ترک اور دفع،	مولانا محمد بن اسماعیل کے عہد کے پہلے بھی ۱۴۵
ان سب الفاظ کا حسب بیانات	یہی جہتوں پر سے ظاہری شریعت کے

۲۵۲	عبد العزیز کی ناقابلیت -	۲۵۶	ظہور کے دسویں امام مولانا آمر
۲۵۳	آپ کی حضرت امامیہ میں باریابی سے	۲۵۷	وزیر فضل کی بہترین کارگزاریاں اور
	مایوسی -		اس کا قتل -
۲۵۵	انتظار شدید کے بعد آپ کی حضرت	۲۵۸	فرقہ بدیع -
	امامیہ میں باریابی -	۲۵۸	وزیر مامون بطاحی کا قتل -
۲۵۶	وزیر یازوری کی مخالفت	۲۵۹	مولانا آمر کی شہادت
۲۵۷	مذہبی تقررات میں قصر امامت کی بڑھی	۲۵۹	ستر (آخر) کے پہلے امام مولانا طیب
	عورتوں کی مداخلت -	۲۵۹	مولانا طیب کی ولادت کی خوشخبری
۲۵۹	قاسم بن عبد العزیز کا استبداد -	۲۸۱	مولانا طیب کے چار نامب -
۲۶۰	سیدنا مؤید کا جنگ پر بھیجا جانا -	۲۸۳	ہمارے اماموں کے متعلق مولانا علی کی
۲۶۱	آپ کا مصر میں داخل ہونے سے روکا		پیشین گوئیاں -
	جانا - اور آپ کی بے قدری -	۲۸۵	مذکورہ روایت کی کئی پیشین گوئیاں
۲۶۲	یعنی دعوت کی تمہید یعنی دور ستر کی تیاری		غلط ثابت ہوئیں -
۲۶۵	مولانا مستنصر کی سیرت		
۲۶۲	سیدنا مؤید کی مجلسیں -		
۲۶۴	دامی ناصر خسرو کا تجربہ -		
۲۶۴	ظہور کے نویں امام مولانا مستعلی -		
۲۶۴	مولانا مستعلی کے پیدا ہوتے ہی آپ پر		
	طاقت کی نص کا وقوع -		
۲۶۵	مولانا مستعلی کا اپنی نص کے ثبوت میں		
	معجزے دکھانا -		
۲۶۶	مولانا مستعلی کے متعلق اہل نظارہ کا بیان		
	نزار کی مخالفت اور فرقہ نزارہ کی ابتدا		
۲۶۶	وزیر فضل کی حکومت اور مولانا مستعلی		
	کی وفات -		

فصل (۱۰)

۲۸۹	یمن اور ہندوستان کے دعاوی مطبقین
	کا مذہبی دور -
۲۸۹	یمن کے دعاوی مطبقین -
۲۹۱	یمن کے داعیوں کی تصنیفیں -
۲۹۲	فرقہ جعفریہ -
۲۹۳	فرقہ سلیمانیت -
۲۹۳	فرقہ علیہ و فرقہ نگویشیہ -
۲۹۴	فرقہ ہجویمہ -
۲۹۴	فرقہ ہبیت -
۲۹۵	جدی باغ والوں کا فرقہ

۲۰۷	مولانا حاکم کے متعلق پیشین گوئیاں -	۲۰۷	حاکم ہوں -
۲۱۵	مولانا حاکم روحانی اور جسمانی نعمتوں کا	۲۱۵	ظہور کے ساتویں امام مولانا طاہر -
۲۱۵	نتیجہ ہیں تمام آپ کے اعمال اور دعاؤں	۲۳۶	مولانا طاہر کے متعلق ہماری کتابوں
۲۱۵	مولانا حاکم کے بعد چند اور اماموں	۲۳۶	میں بہت کم مواد -
۲۱۹	کا ذکر -	۲۳۷	ولی محمد عبدالرحیم کی گرفتاری اور یوسف
۲۱۹	مولانا حاکم کی شان قائم القیامہ کی	۲۳۷	بن دؤاس کتابی کا قتل -
۲۲۱	شان کی سہی ہے -	۲۳۷	مولانا حاکم کی بہن کا اقتدار اور مولانا
۲۲۱	مولانا حاکم کے عہد میں عہدہ داروں	۲۳۷	طاہر کے وزیروں کا قتل -
۲۲۱	وغیرہ کا کثرت سے قتل کیا جانا -	۲۳۷	غذا کے متعلق مقریزی کی روایت کا مقابلہ
۲۲۱	سیدنا حمید الدین کا مصر شریف لانا	۲۳۷	شاعر میر تقی میر بن الامام المعز کے کلام سے
۲۲۳	مولانا حاکم کے عہد میں فرقہ درویشی کی	۲۳۷	مولانا طاہر کا انتقال -
۲۲۳	ابتدا -	۲۳۷	ظہور کے آٹھویں امام مولانا مستنصر
۲۲۶	درویشوں کے عقیدے -	۲۳۷	مولانا مستنصر کی بیعت
۲۲۶	مولانا حاکم کی غیبت -	۲۳۷	مولانا مستنصر کے وزیروں کے تباہی
۲۲۸	مولانا طاہر کی دو بیعتیں -	۲۳۷	ترکی اور حبشی فوجوں میں لڑائیاں -
۲۲۹	ہماری تاریخی کتابوں میں سے اہم واقعات	۲۳۷	مولانا مستنصر کے محل کی لوٹ اور نفیس
۲۳۱	کا حذف کر دیا جانا -	۲۳۷	ذخیروں کی تباہی -
۲۳۱	مولانا حاکم کی غیبت کا اثر -	۲۳۷	مولانا بدرالحجالی کا شاندار کارنامہ -
۲۳۱	ہماری کتابوں سے مولانا حاکم کے قتل	۲۳۷	شام، بلاد مغرب اور صقلیہ کا زوال -
۲۳۲	کی تائید -	۲۳۷	بغداد کی فتح -
۲۳۲	مولانا حاکم کی سیرت -	۲۳۷	یمن اور حجاز کی فتح علی بن محمد صالحی
۲۳۳	دعوت کی تانچوں میں عیون الاخبار	۲۳۷	کی کامیابی اور آپ کا قتل -
۲۳۳	کا درجہ -	۲۳۷	داعی ناصر سر و کا فہرہ میں درود -
۲۳۳	مولانا حاکم کے عہد کے قاضی اور داعی	۲۳۷	سیدنا مؤید شیرازی
۲۳۶	ایک معمولی آدمی کا یہ دعویٰ کرنا کہ میں	۲۳۷	مصر میں آپ کے تلخ تجربے کا رسم بن

۳۳۰	ہمارے اور اہل ظاہر کے درمیان امامت کے مسئلے میں اختلاف -	۳۵۴	پیش کیں - مذکورہ دلائل کی بنیاد نہایت کم زور ہے۔
۳۳۲	امامت کی ضرورت کے ثبوت پر دلیلین	۳۵۵	زندہ امام کی معرفت کا وجوب -
۳۳۷	امام کے لئے عصمت کا ہونا ضروری ہے -	۳۵۷	امام کا حادثہ آئندہ کی خبر دینا -
۳۳۸	امت کا امام کو منتخب کرنا باطل ہے -	۳۵۸	اللہ تعالیٰ کا امام کی طرف وحی بھیجنا -
۳۳۹	امام کا منصوبہ میں اللہ ہونا ضروری ہے -	۳۶۱	امام کا فواحش کا مرتکب ہونا -
۳۴۰	امام کی معرفت واجب ہے -	۳۶۷	امام کے کسی قول یا عمل پر عقلمند نہیں کیا جاسکتا -
۳۴۱	آنحضرت کی وفات کے بعد آنحضرت کے جیسے امام کی ضرورت -	۳۶۹	امامت کے سوا اللہ تعالیٰ کی مشیت کا ہر چیز میں جاری ہونا -
۳۴۳	مولانا آمر کے بعد آنحضرت کا ساحا کون ہوا -	۳۷۰	ہر سال امام کو حصے کے طور پر کچھ مال دینا -
۳۴۵	امام سے استغنا نہیں ہو سکتا - استغنا کا اعتقاد کفر ہے -	۳۷۱	امام کو سجدہ کرنا -
۳۴۹	چھٹی صدی سے ہم اور ہمارے اثنا عشری بھائی ایک ہی کشتی پر سوار ہیں	۳۷۲	دربار امامی کے آداب اور محل کی شان و شوکت -
۳۵۰	دو دستر میں ائمہ کا پتہ معلوم ہونا اور مومنین کا ان سے ملنا -	۳۷۳	امام کے محل کے خزانے
۳۵۱	اثنا عشریوں کے بارہویں امام اور ہمارے اکیسویں امام کی غیبت میں کوئی فرق نہیں - دونوں بچپن ہی میں غائب ہو گئے -	۳۷۵	مولانا آمر کے وزیر افضل کے خزانے
۳۵۲	دعاۃ طلیقہ کا معصوم ہونا -	فصل (۱۳)	
۳۵۴	سیدنا حمید الدین نے منصوص امام کی ضرورت پر دلیلین کب اور کیوں	۳۷۸	(۱) وصایت اور امامت کی نفی -
		۳۷۸	نفی کی حقیقت -
		۳۸۰	ہمارے بعض اماموں پر نفی بہت پوشیدہ طور پر ہوئی -
		۳۸۱	بعض امام بچپن ہی میں منصوص ہوئے اور تخت حکومت پر رونق افروز ہوئے
		۳۸۱	مولانا علی زین العابدین کو سوائے خدا

۲۹۵	اٹا لیس افراد کا فسقہ	۳۱۰	اور کتنے مومن اس میں شریک ہوئے۔
۲۹۵	سیدنا محمد بدر الدین کی وفات کے	۳۱۱	باطنی دعوت کی ترقی میں رکاوٹ۔
۲۹۶	بعد ہماری دعوت میں ایک بڑا انقلاب	۳۱۲	ناطق باطن کے اعتبار سے گونگا ہے۔
۲۹۶	نص کے باوجود اماموں اور داعیوں	۳۱۳	اساس ظاہر کے لحاظ سے خاموش ہے۔
	کی تعیین میں اختلاف اور اس کے	۳۱۴	ظاہر و باطن کی تعلیم کے لئے علیحدہ
	اسباب۔		علیحدہ معلموں کا مقرر کیا جانا اور
			اس کے اسباب۔
۲۹۹	فصل (۱۱)	۳۱۶	داعیوں کے آداب
۲۹۹	ہماری اسماعیلی دعوت کا نظام اور اس کے	۳۱۷	داعیوں کی دعوت کے طریقے یا دعوت
	حدود۔		کے سات یا نو مدارج۔
۲۹۹	اسماعیلی دعوت کی ابتدا۔	۳۱۹	قیاس پر مولانا جعفر صادق اور ابو جعفر
۳۰۰	دعوت کے حدود اور ان کی تعداد		کے درمیان گفتگو۔
۳۰۰	میں اختلاف اور ان کے فرائض	۳۲۱	عہد الاولیاء۔
۳۰۱	اسماعیلی دعوت کے حدود (ارکان)	۳۲۳	مقرر نیری کے بیان کردہ نو درجوں
۳۰۲	حدود کی اہمیت۔		کا ماخذ۔
۳۰۳	حدود کے قیام اور فرائض کی مزید	۳۲۵	مستجمین کی تربیت کے تدریجی حدود۔
	تفصیل۔	۳۲۶	مقرر نیری کا عہد نامہ ہمارے عہد الاولیاء
۳۰۵	جمہوں کی دو قسمیں۔		کے مطابق ہے۔
۳۰۵	آنحضرت کی بارہ جہتیں۔	۳۲۷	سیدنا جعفر بن منصور النہین کے قول سے
۳۰۶	حدود کی تعداد۔		ہمارے عہد نامے کی تائید۔
۳۰۸	کیا دعوت کا قیام صرف تین حدود	۳۲۹	دعوت کے حدود کی اہمیت اور ان
	سے ہو سکتا ہے۔		کا ماخذ۔
۳۰۹	امام کے ستر کے زمانہ میں حجت کا وجود	۳۳۰	فصل (۱۲)
	ضروری ہے۔		
۳۱۰	باطنی دعوت کی ابتدا کب سے ہوئی	۳۳۰	امام، اس کی ضرورت، عصمت، نبی موت
			وغیرہ

۴۶۷	(۵) حضرت موسیٰ کے قصے کی تاویل	۴۲۳	مسجد کے بارہ آداب
۴۶۹	(۶) حضرت عیسیٰ کے قصے کی تاویل	۴۲۴	(۹) وضو، طہارت، الفطرہ وغیرہ کی تاویلیں
۴۷۰	(۷) آنحضرت کے زمانے کے چند اہم واقعات اور ان کی تاویلیں -	۴۲۷	(۱۰) پانچ نمازوں کے احکام کی تاویلیں
۴۷۶	فصل (۱۶)	۴۳۲	(۱۱) نماز کے چند ضروری احکام اور ان کی تاویلیں جن کی پابندی بہت اہم سمجھی جاتی ہے -
۴۷۶	قرآن مجید کی بعض سورتوں اور آیتوں کی تاویلیں -	۴۳۲	(۱) نمازیں قرأت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھنا
۴۷۶	(۱) سورہ "الفجر" کی تاویل -	۴۳۴	(ب) نمازیں ارسال الیہدین یعنی دونوں ہاتھ چھوڑنا -
۴۷۹	(۲) سورہ "والتین" کی تاویل -	۴۳۸	(۱۲) اذان اور اقامت اور ان کی تاویلیں -
۴۸۴	(۳) "اللہم نور السموات والارض" کی تاویل -	۴۴۲	(۱۳) شب معراج اور دیگر شقیوں کی تاویلیں -
۴۸۹	فصل (۱۷)	۴۴۶	(۱۴) زکوٰۃ کی مختلف اجناس کی تاویلیں
۴۸۹	قرآن مجید کے حروف مقطعات کی تاویل	۴۴۷	(۱۵) روزے کی تاویلیں
۴۸۹	حروف مقطعات کی تاویل کا علم ائمہ سے مخصوص ہے -	۴۴۹	(۱۶) بیاتہ القدر اور سورۃ القدر کی تاویلیں
۴۹۰	(۱) آلہ غلبت الزوہر کی تاویل	۴۵۶	(۱۷) حج کے احکام کی تاویلیں -
۴۹۰	(ب) آلہ ذلک الکتاب لاریبہ کی تاویل -	۴۵۸	(۱۸) جہاد کے احکام کی تاویلیں -
۴۹۱	(ج) قی والمقران المجید کی تاویل	۴۵۹	(۱۹) انصاف انبیاء کی تاویلیں
۴۹۱	(د) ق والقلو کی تاویل -	۴۵۹	(۱) حضرت آدم کے قصے کی تاویل
۴۹۲	(ه) کیس کی تاویل -	۴۶۱	(ب) حضرت آدم کے دور کا مقابلہ آنحضرت صلیم کے دور سے -
۴۹۶	فصل (۱۸)	۴۶۴	(ج) حضرت نوح کے قصے کی تاویل
		۴۶۵	(د) حضرت ابراہیم کے قصے کی تاویل

۳۸۱	کسی امام نے قائم نہیں کیا۔	۳۹۸	تاویل کی ایک خاص اصطلاح یعنی مثل و ممتثل۔
۳۸۲	مولانا مستنصر کی بیعت زبردستی سے کی گئی۔	۳۹۹	تاویل میں اختلاف اور اس کے اسباب۔
۳۸۳	مولانا مہدی کا قیام نص کے ذریعے سے ہوا یا نہیں۔	۴۰۰	کلام مجید میں آیات کی تاویل کا ذکر۔
۳۸۴	در اثبات امامت کی منتقلی باپ کے بعد بیٹے میں اور اس کے تباہ کن نتائج۔	۴۰۱	فصل (۱۵)
۳۸۵	حضرت ابراہیم کی ذریت میں امامت باوجود نص کے ہم شیعوں میں مختلف فرقوں کی کثرت۔	۴۰۱	شرائع انبیاء کی تاویلیں۔
۳۸۸	معجزوں سے نص کا ثبوت آخری نص پر اعتبار۔	۴۰۱	(۱) کلمہ طیبہ یعنی "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" کی مختلف تاویلیں۔
۳۸۹	(ب) شرعی احکام کی نص۔ (نص اور قیاس)۔	۴۰۲	(۱) تاویل مولانا معزز۔
۳۹۰	حکم قیاس پر جائز نہیں۔ مولانا جعفر صادق اور ابو حنیفہ کے درمیان قیاس پر گفتگو۔	۴۰۳	(ب) تاویل سیدنا قاضی افغان۔
۳۹۱	فصل (۱۴)	۴۰۴	(ج) تاویل سیدنا مؤید۔
۳۹۲	ہمارے مخصوص مذہبی علوم (تاویل اور حقیقت۔	۴۰۶	(۲) "مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ" کی تاویل۔
۳۹۳	تاویل کی حقیقت۔	۴۱۰	(۳) سفینے کی تاویل جو حضرت نوح کی شریعت کی اصل ہے۔
۳۹۴	تاویل کا مقابلہ ظاہر سے۔	۴۱۱	(۴) بیت اللہ کی تاویل جو حضرت ابراہیم کی شریعت کی اصل ہے۔
۳۹۵	تاویل کی چند مثالیں۔	۴۱۱	(۵) عصا کی تاویل جو حضرت موسیٰ کی شریعت کی اصل ہے۔
۳۹۶		۴۱۲	(۶) صلیب کی تاویل جو حضرت عیسیٰ کی شریعت کی اصل ہے۔
۳۹۷		۴۱۴	(۷) چند ایسے احداث کی تاویلیں جن سے طہارت واجب ہوتی ہے۔
۳۹۸		۴۱۵	(۸) بیت الخلاء کے بارہ آداب اور ان کی تاویلیں۔

۵۸۴	انہ کے اعداد -	۵۶۵	ہم ائمہ کیوں کے چند اشارے -
۵۸۴	انبیاء، اوصیاء اور ائمہ کا قصاص -	۵۶۶	تاویل کے لغوی معنی -
۵۸۵	اعداد ائمہ کے اجسام و نفوس کا معاد -	۵۶۶	حقیقت اور مجاز -
۵۸۸	زمین کے چار مناظروں میں سے اعداد کے مادے باہر آتے ہیں -	۵۶۸	ایک حد تک ہم اور اہل ظاہر دونوں تاویل کے قائل ہیں -
۵۸۸	صحفہ کی کیفیت -	۵۶۹	ہماری بعض تاویلیں الکتاب المقدس
۵۸۹	ہجج اور رعایا کا عذاب -		ماخوذ نظر آتی ہیں -
۵۸۹	مومنین کے اجسام یعنی کثافت کا معاد -	۵۶۹	تاویل میں ہمارا مبالغہ -
۵۹۰	گنہگار مومنوں کا معاد -	۵۷۰	مولف کی تاویلیں -
۵۹۱	اہل ظاہر کے صلحاء کا معاد -	۵۷۴	اعمال ظاہر شریعت کی مذہبی وضع سے تاویل یعنی مشارالہ کسی طرح متنبہ ہو سکتا
۵۹۱	مومنین دور ستر کے اجسام اور فضلات کے معاد کی ترتیب -		
۵۹۱	صوفیہ یعنی جنات کے متعلق عجیب غریب روایتیں -	۵۷۶	علم حقیقت یا حقائق -
۵۹۳	ثواب اور عذاب کی نوعیت کے متعلق کافور الاخشیہ کے واقعات -	۵۷۶	علم حقیقت کی تعریف اور اس کا درجہ -
۵۹۳	علم حقیقت کی اہم کتابیں -	۵۷۶	علم حقیقت کے پڑھنے والوں کے لئے ایک ضروری تنبیہ -
۵۹۴	علم حقیقت کے ماخذ -	۵۷۷	مستحبین کے نفوس کا ارتقا اور ان کا باب کے ضمن میں اجتماع -
۵۹۵	علم حقیقت میں غلطیوں کے اسباب -	۵۷۸	نفوس ریجہ کا ارتقا اور ان سے امام کے جسم کا بننا -
۵۹۷	ہمارے لٹریچر میں رسائل اخوان الصفاء کا درجہ -	۵۸۰	اماموں کا ارتقاء
۵۹۸	ہماری دعوت کی بنیادیں کے عدد پر رکھنے اور ہمارے فرقہ کو سمیٹنے کے اسباب -	۵۸۱	مولانا قائم کی خصوصیتیں اور آپ کا زمانہ -
۶۰۰	ثواب و عذاب کے مسائل کا ماخذ -	۵۸۲	مخالفین کی غلط فہمیوں کا معاد

فصل (۲۶)

۵۴۳	۵۴۳	چند آیتوں اور لفظوں کی تاویل بنی	۵۴۳	کے مطابق صحیح یا مستقیم نہیں ہو سکتا۔ اس کے ان کی تاویل ضروری ہے۔
۵۴۴	۵۴۴	نعت کے خلاف -	۵۴۴	(۱) مسجد میں مجنب ہونے کی تاویل -
۵۴۵	۵۴۵	فضل (۱۹)	۵۴۵	(۲) عائشہ کی طلاق کی تاویل -
۵۴۶	۵۴۶	چند آیتوں کی تاویل جن کا تعلق خاص خاص واقعات سے ہے لیکن ہم نے انہیں الگ سمجھا۔	۵۴۶	(ب) چننا ایسے احکام جو آنحضرت کو دئے گئے یا ایسی وحی جو آنحضرت پر اتری لیکن اس کا حوالہ قرآن مجید میں نہیں ہے۔
۵۴۷	۵۴۷	وصف (مولانا) علی بن ابی طالب	۵۴۷	فضل (۲۲)
۵۴۸	۵۴۸	فضل (۲۰)	۵۴۸	قرآن مجید میں ایسے الفاظ جن سے مولانا علیؑ اور آپ کے، خدا کی طرف اشارہ کیا
۵۴۹	۵۴۹	ایسی آیتیں جن کا ظاہر ہمارے قول کے مطابق صحیح یا مستقیم نہیں ہو سکتا اس ان کی تاویل ضروری ہے۔	۵۴۹	(۱) الکتاب والقرآن وغیرہ کی تاویلیں
۵۵۰	۵۵۰	فضل (۲۱)	۵۵۰	(ب) شیطان، جحیم، رشت وغیرہ کی تاویلیں
۵۵۱	۵۵۱	”اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا..... مُسْتَقِيمًا“ کی تاویلیں۔	۵۵۱	(ج) بعض آیتوں میں جو اشیاء کی تعداد کا ذکر ہے ان کی تاویلیں۔
۵۵۲	۵۵۲	فضل (۲۲)	۵۵۲	کیا قرآن مجید کی ہر ایک آیت کا ظاہر و باطن دونوں ضروری ہیں۔
۵۵۳	۵۵۳	ایسی آیتیں جن میں سے اہل ظاہر نے کچھ الفاظ کمال دیئے یا ان کو بدل دیا ہے۔	۵۵۳	تاویل کی کتابیں اور معجزے اور توہمات
۵۵۴	۵۵۴	فضل (۲۳)	۵۵۴	فضل (۲۵)
۵۵۵	۵۵۵	(۱) ایسی حدیثیں جن کا ظاہر ہمارے قول کے مطابق صحیح یا مستقیم نہیں ہو سکتا اس کے تاویل ضروری ہے۔	۵۵۵	تاویل کے آخذ
۵۵۶	۵۵۶		۵۵۶	تمثیل یا علامت یا اشارہ۔
۵۵۷	۵۵۷		۵۵۷	ہندوؤں کے چند اشارے۔
۵۵۸	۵۵۸		۵۵۸	انصاری نے چند اشارے۔
۵۵۹	۵۵۹		۵۵۹	صوفیوں کے چند اشارے۔

جن کے مخطوطے مولف کے پاس محفوظ ہیں۔

ب۔ خاص اسماعیلیوں کی تصنیفیں ۶۵۷
جو چھپ گئی ہیں۔

ج۔ اہلِ ظاہر یعنی غیر اسماعیلیوں ۶۶۰
کی کتابیں جو خاص اسماعیلیوں پر
لکھی گئی ہیں۔

د۔ عام اسلامی تاریخوں کی فہرست ۶۶۲

ه۔ مستشرقین کی تصنیفیں ۶۶۲

۶۰۱	حقیقت کے چند اہم مسائل میں غلط	۶۲۷	رسائل اخوان الصفا میں ہمدی یا قائم
۶۰۲	صخرہ کی عجیب و غریب کیفیت	۶۲۸	کے ظہور کے اسباب
۶۰۳	ہمارے بھائیوں پر حقیقت پڑھنے	۶۲۹	ظہور کے مقاصد حاصل ہوئے یا نہیں
۶۰۴	کا خطرناک اثر	۶۳۰	ہمارے اسلامی مذہب کے اصول
۶۰۵	قرآن مجید کے سمجھنے میں ہماری غلطیاں	۶۳۱	کا خلاصہ - اور ان کا اسلام سے تعلق
۶۰۶	الاسہیات کی تشبیہوں اور تمثیلوں	۶۳۲	ہم موجودہ اسماعیلیوں کی ظاہری شریعت
۶۰۷	کو حقیقت سمجھنا	۶۳۳	کی پابندی
۶۱۰	خاتمہ	۶۳۴	اسلام کی حقیقت
۶۱۱	اگلے یا قدیم اسماعیلیوں کے عقائد	۶۳۵	ہم مسلمانوں کے اندرونی اختلافات
۶۱۲	پر ایک مختصر تبصرہ	۶۳۶	رفع کرنے کی ضرورت
۶۱۳	فرقہ اسماعیلیہ کا بانی	۶۳۷	دعا بجناب باری تعالیٰ
۶۱۴	اسماعیلی دعوت کے محرک اور ان	۶۳۸	ہماری تاریخ اور باطنی کتابوں پر مشرق
۶۱۵	مقصد	۶۳۹	”ابو انو“ کا تبصرہ
۶۱۶	ہماری مذہبی تعلیم میں اختلاف	۶۴۰	الکتبۃ السریہ
۶۱۷	توحید	۶۴۱	شجرہ نمبر (۱) روحانی اور جسمانی عوامل
۶۱۸	قرآن	۶۴۲	کا شجرہ
۶۱۹	ظاہری شریعت کی تعطیل اور باطنی	۶۴۳	شجرہ نمبر (۲) عالم الکون والفساد
۶۲۰	شریعت کی ابتدا	۶۴۴	شجرہ نمبر (۳) مولانا علیؑ اور ائمہ
۶۲۱	تاویل	۶۴۵	شجرہ نمبر (۴) ظہور کے ائمہ
۶۲۲	نفس	۶۴۶	شجرہ نمبر (۵) دعاۃ مطلقین
۶۲۳	ہمدی اور قائم اور ان کے ظہور کے	۶۴۷	ہمارے اسماعیلی مذہب کی حقیقت
۶۲۴	اسباب	۶۴۸	اور اس کا نظام کے ماخذ باعتبارین
۶۲۵	مولانا ہمدی اور مولانا قائم کے متعلق	۶۴۹	وفات مصنفین
۶۲۶	بشارتوں کا غلط ثابت ہونا	۶۵۰	(۱) ہم اسماعیلیوں کی خاص تصنیفیں
		۶۵۱	جو اب تک شائع نہیں ہوئیں اور

اور ہم سب متحدہ طور پر اپنے ائمہ کی صحیح تعلیم سے بہرہ ور ہو کر اس پر آشوب دور میں ایک "امت وسط" بننے کا شرف و سعادت حاصل کر سکیں۔

میں کیا جو بھی صراطِ مستقیم کا جو یا اور خانوادہٴ رشد و ہدایت کا شیفتہ اور دلدادہ ہو گا وہ ایک لمحے کے لئے بھی اپنے برگزیدہ ائمہ کی فیض آگین تعلیم میں شرک و جہل کی آمیزش کبھی گوارا نہیں کر سکتا اور موضوعہ روایات کو اپنا نصب العین نہیں ٹھہرا سکتا۔ ہمارے یہاں خوش اعتقادوں کی توہم پرستی ایسی ایسی روایات موضوعہ کو تسلیم کرنی چلی آ رہی ہے جو قرآن مجید کے معینہ معیار کی تصور وحدت باری اور توحید الہی کے سر اسر منافی ہیں۔ وہ عظیم المرتبت ہستیاں جو تقویٰ پر ہمزگاری، راست بازی اور دین داری کا سرمایہ ساز شاری جاتی ہیں۔ ان ہی نفوس قدسیہ سے ذیل کی روایات سنجیدہ کا انتساب "ناظرۃ مہربہ" گریبان کہ اسے کیا کہئے "مثلاً روایت کی جاتی ہے کہ مولانا علیؒ نے یہ ارشاد فرمایا کہ "انا الاول والاخر وانا الظاہر والباطن وانا بکل شیء علیم وانا دفعت سماء ہا وانا ننبأت النبیین وانا ارسلت المرسلین" یعنی میں ہی اول و آخر ہوں اور مجھے ہر چیز کا علم ہے اور میں نے اس (دنیا کا) آسمان بلند کیا اور مرسلین بھیجے۔ ایک دوسرے موقع پر آپ نے یہ فرمایا "انا افضل للہ" "مولانا جعفر صادقؑ فرماتے ہیں کہ "جعلنا ہم انبیاء ورسلاً وجعلنا منہم ملائکہ مقترنین" یعنی ہم نے ان کو انبیاء اور رسل بنایا اور ان میں سے ملائکہ مقترنین مقرر کئے۔ سیدنا جعفر بن منصور البہمن جو ہمارے چودھویں امام مولانا معز کے باب الابواب میں آپ کی روایت ہے کہ ایک دفعہ آنحضرت صلعم نے مولانا علیؑ کا دست مبارک پکڑ کر برملا یہ فرمایا "هذا علی اخی..... والخلیفہ من بعدی..... وسانتر عورتی وغافر خطیئتی" یعنی یہ علی میرے بھائی ہیں۔ یہ میرے بعد میرے خلیفہ میری عورت کی پردہ پوشی کرنے والے اور میری خطا معاف کرنے والے ہیں۔ حالانکہ ستر عجیب اور غفران ذنوب سوائے خدا کے کسی کو منزاوار نہیں۔ اس کی تاویل مولانا معز

(۱) (۱) فصل (۱) عنوان "مولانا علی کا کلام"۔ (ب) فصل (۵) عنوان "مولانا علی نفس اللہ ہیں۔

(۲) فصل (۱) عنوان "دیگر ائمہ معصومین کے ارشادات"۔

عصرِ حال

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ ۝

یہ ناچیز تالیف درحقیقت تلاش حق جسوعے
صد اقت اور خلوص نیت کی ایسی سرگزشت ہے

اہل بیتِ طہارین کی خدمت

جس کا مطالعہ برگزیدہ ہستیوں کی حقیقی قدر و منزلت کی وہ روداد پیش نظر کر دے گا
جسے دورِ تاریخ میں اب تک صحیح زاویہ نگاہ سے دیکھا نہ جاسکا۔

میری پہلی تالیف ”تاریخ فاطمین ص“ کا تعلق چونکہ تاریخی واقعات سے تھا
اس لئے اس میں اسماعیلی عقائد بقدر ضرورت بیان کئے گئے۔ لیکن اس دوسری تالیف

میں جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے عقائد مذکورہ پر پوری روشنی ڈالی گئی ہے کلامِ ربّانی
کو معیارِ اصلی قرار دے کر مختلف انجیال راویوں کے سلسلہ روایات پر ناقذانہ نظر ڈالنا

اور ایک ایک بات کی جانچ پر تال چھان بین کرنا یہ صعوبت دیدہ ریزی اس لیے ضرورت
کی گئی کہ حق کا بول بالا ہو اور ائمہ طہارین کی تعلیمات کو ہر منسوبہ کثافت اور آمیزش غلو

و مبالغہ سے پاک و صاف کر کے از سر نو ان ذواتِ مقدسہ کی عظمت و جلال کا مرقع
دنیا کے سامنے پیش کر دیا جائے جس سے دنیا حق بنی اور حقیقت گزینی کا درس لے سکے

اور کیا کہا جاسکتا ہے۔

یہی نہیں بلکہ بعض وقت ایسا بھی ہوا ہے کہ کچھ لوگوں نے اہل بیت طاہرین کے کسی ایک فرد کو اپنا امام بنالیا اور اس کی طرف دعوت کرنے لگے۔ مثال کے طور پر وہ شیعوں جو اس زمانے کی حکومتوں یعنی بغداد کی حکومت عباسی اور اندلس کی حکومت اموی سے ناراض تھے۔ اہل بیت کے کسی نہ کسی فرد کو اپنا حق لینے کے لئے ابھارتے اور اسے حکومت کی ترغیب دلا کر اپنا امام بنا لیتے اور اس کی قیادت میں عباسیوں اور امویوں کا مقابلہ کرتے۔ کبھی صرف اس کے نام سے فائدہ اٹھاتے تھے حالانکہ وہ خود ایسی تحریک کو ناپسند کرتا تھا۔ چنانچہ مولانا علی کے فرزند محمد بن حنفیہ کے نام سے جو دعوت کی جاتی تھی وہ خود ان کو پسندیدہ نہ تھی۔ اسی طرح داعی مہمون اور ان کے بیٹے داعی عبد اللہ نے مولانا جعفر صادق کے حکم کے خلاف ایک ایسی دعوت قائم کی جو اسماعیلیہ کے نام سے مشہور ہوئی۔^(۲) اس دعوت کا دار و مدار مولانا محمد بن اسماعیل بن جعفر صادق کے ساتویں ناطق اور ساتویں رسول پر تھا۔ جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے شریعت محمدی کے ظاہر کو معطل کر دیا جیسا کہ زمانہ پہلور کے چوتھے امام مولانا معز نے اپنی سات دعاؤں میں فرمایا ہے جس کی تفصیل فصل نمبر (۶) میں ملے گی۔^(۳) مولانا جعفر صادق جیسے خاندان نبوت کے بزرگ زین امام کی طرف ایسی کوئی دعوت منسوب نہیں کی جاسکتی جس سے تعطیل شریعت لازم آئے۔ آپ نے نہ کبھی ایسی دعوت قائم کی اور نہ اس کی تہدید یا تائید کی۔ آپ اس سے منترہ و منبر ہیں۔ آپ کو اس سے کوئی اعلق نہیں۔^(۴) آپ کی پاک طہیتی اور نیک سیرتی کا خلاصہ شہرستانی نے اپنی مشہور کتاب ”الملک والنخل“ میں پیش کیا ہے جو مقدمہ میں ملے گا۔^(۵) مولانا علی کی مقدس ہستی کی تصویر ابنِ ضرار صدائی نے کھینچی ہے

(۱) یا محمدان قرطبی (مقدمہ صفحہ ط) (۲) (۱) فصل (۶) عنوان ”اسماعیلیت کی مختصر تقریف“ وغیرہ (ب) خاتمہ عنوان ”فرقہ اسماعیلیہ کا بانی“ (۳) فصل (۶) (۴) فصل (۱۱) عنوان ”دعوت کے حدود کی تنظیم میں ہم نصاریٰ کے ممنون ہیں۔ ۵۱، مقدمہ غے۔ عنوان ”ہم اسماعیلیوں پر اہل ظاہر کے الزامات“

فرمائی ہے جو اکیسویں فصل میں ملے گی۔ آپ کی ایک دوسری روایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تھے آسمان پر مولانا علیؑ کی صورت پر ایک فرشتہ کو پیدا کیا جس کی فرشتے تسبیح تقدیس اور عبادت کرتے ہیں^(۱)۔ ایک اور مقام پر سیدنا موصوف فرماتے ہیں کہ عالم الغیب والشہادۃ سے مراد مولانا قائم ہیں جو قیامت کے روزندوں سے حساب لیں گے^(۲)۔ امام مولانا معز نے اپنے آپ کو اس رسالے میں جو قرمطی کے نام لکھا ہے اوصاف الایمان سے موصوف کیا ہے جس کی تفصیل آئندہ آئے گی^(۳)۔ ہم نے فصل (۱) میں ایسی کئی مثالیں نقل کی ہیں جن سے اس بات پر روشنی پڑتی ہے کہ ہم نے ائمہ طاہرین کے فضائل بیان کرنے میں صرف مباغی نہیں کیا بلکہ ان کو خصوصی اوصاف خداوندی سے بھی متصف کر دیا جو اسلامی تعلیم کے بالکل خلاف ہر اسی وجہ سے یہ کہا جاتا کہ ہم اسماعیلیوں کے بعض عقائد نصاریٰ سے ماخوذ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ہی کی وجہ سے آدم کا کناہ معاف کیا گیا اور وہی خلق اللہ سے حساب لیں گے^(۴)۔

کلمات

بھلا یہ کون مان سکتا ہے کہ توحید کے علم بردار مقدس گروہ برابر اور اخبار کی زبان فیض ترجمان مناقض توحید کلمات سے سہواً بھی آشنا ہو سکے۔ ایسی بہت سی حدیثیں نقل کر کے میں نے اپنے برادرانِ ایمانی کو ان کی طرف توجہ دلائی ہے۔ ہماری اکثر روایتوں کے تسلیم کرنے میں بڑے تامل اور کافی غور کی ضرورت ہے۔

اہل ظاہر کے الزام طول و تناسخ سے بچنے کے لئے ہمارے باطنی فرقے میں ایسے اقوال کی اتنی کم زور تاویلوں کا پشتارہ جمع کر دیا گیا ہے جسے ایک عامی سے عامی بھی تسلیم نہیں کر سکتا جیسا کہ آئندہ معلوم ہو گا۔ ایسی غلو آئین تعلیم کا ہمارے یہاں ذاتی اور سیاسی اغراض کی تکمیل کے لئے ائمہ طاہرین کی طرف منسوب کر دینا ہماری ناروا جسارت کے سوا

(۱) فصل (۵) عنوان ”مولانا علی غافر خطبۃ الرسول نفس اللہ اور عبودۃ الملائکہ“ ہیں۔ آپ کی خطا متعارف کرنے کا تاویل کے لئے فصل (۲) میں امام مولانا معز کی تاویل ملاحظہ فرمائیے (ماخوذ از تاویل الشریعہ من کلام الامام المعز) (۲) فصل (۱) عنوان ”عالم الغیب والشہادۃ“ سے مراد مولانا قائم ہیں۔ (۳) فصل (۱) صفحہ (۴) (۴) قالت النصاری ”المسیح ہوالذی یغفر ذلہ آدم و ہوالذی یحاسب الخلق“ (شہرستانی صفحہ ۱۷۲) (۵) تبصرہ فصل (۱)۔

کتاب تیار ہو رہی ہے۔ علاوہ اس کے اُسے دن میرے خلاف مضامین چھپتے رہتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اس تالیف کے پڑھنے سے اُن کے اکثر اعتراضات خود بخود رفع ہو جائیں گے کیونکہ اس میں عقائد بہت شرح و بسط سے بیان کئے گئے ہیں۔ یہی میری تالیف کی اشاعت کی غرض و غایت ہے میں نے اپنے یہاں کی مسند اور معتبر خاص کر زمانہ ظہور کی کتابوں کے اصلی اقتباسات پیش کر دیے ہیں تاکہ ذمہ داری لکھنے والوں کے سر ہو۔ اُن میں دو کتابوں "ادعیۃ الایام التبغۃ لمولانا الامام المعز لدین اللہ" اور "تأویل الشریعۃ من کلام المعز لدین اللہ" کو تو ہمارا ظہور کے چوتھے امام کی زبان مبارک سے صادر ہونے کا شرف حاصل ہے۔ میری حیثیت داخل ماحصل سے زیادہ نہیں بہر طور ذات اسلاف کے سوا اس ضمیر کا مرجع کوئی اور دوسرا نہیں قرار پاسکتا۔ اب ان کی مزید تصدیق کی ضرورت نہیں:-

اِذَا قَالَتْ حَذَّاءٌ فَصَدِّ قُوَهَا فَإِنَّ الْقَوْلَ مَا قَالَتْ حَذَّاءٌ

البتہ تفہیم اور تہنیت کے لئے تبصرے اور صرف تبصرے میں۔

ایک عام اعتراض جو میری پہلی تالیف "تاریخ فاطمیین مصر" پر کیا جاتا ہے یہ ہے کہ میں نے اپنے بیانات میں خلاف ادب لہجہ اختیار کیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ تالیف مذکور جامعہ عثمانیہ کی طرف سے شائع ہوئی ہے۔ چونکہ یہ ادارہ غیر مذہبی ہے اس لئے ادب کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے اس تالیف میں ادب کا بہت خیال رکھا ہے۔

آخر میں یہ مخلصانہ اظہار بھی ضروری ہے کہ میں نہ صرف مولف کی حیثیت سے بلکہ "اکاڈمی آف اسلامک اسٹڈیز جیڈر آباد کن" کے ایک کن کے لحاظ سے اس مجلس ارباب علم و فضل کا تہ دل سے شکر گزار ہوں جس نے میرے نتیجہ فکر و قلم کو بظہر استحسان دیکھا اور اپنے سلسلہ تالیفات میں اُسے منسلک کیا۔

اس تالیف کا تعلق چونکہ مذہبی امور سے ہے اس لئے مجھے مسائل کی چھان بین میں بہت غور و خوض کرنا پڑا۔ ایک ایک مسئلے پر میں نے ایک مدت صرف کی۔ تقریباً پندرہ سال میں یہ تالیف تکمیل کو پہنچی۔ ہمارے عقائد کی سب سے بڑی اور نمایاں خصوصیت ظہورِ مبارک ہے جو دین میں کسی طرح جائز نہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: "یا اہل الکتاب! لا تغلوا فدیۃکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق" انما المسمیٰ عیسیٰ بن مریم رسول اللہ وکلمتہ ۱۲ لقھا المریم وروح منه فامنوا باللہ ورسولہ ولا تقولوا ثلاثۃ۔ انتھوا ہدیہ ۱۲

جو قابلِ ملاحظہ ہے۔^(۱) ایک اور مقام پر بھی فضائلِ مرتضوی کا بیان ملاحظہ طلب ہے۔^(۲) بہر حال ان مقدس ہستیوں نے توحید کی صحیح تعلیم دے کر اسلام کا حقیقی فرضِ خدمت ادا کیا ہے اور اسلام کو دیگر مذاہب کے جنہی عناصر سے پاک کرنے کی ہر ممکنہ کوشش کی ہے۔

ہماری تاویل و حقیقت کے علوم بھی مذکورہ صدر جیسے ایرانی دعووں کے طبع زاد ہیں۔ یہ اہل بیتِ طاہرین کے علمِ لدنی کے معیار کو نہیں پہنچتے۔ یہ یاد رہے کہ ہمارے اکثر داعی ایرانی نژاد تھے جن کا بہت کچھ اثر اسلامی تعلیمات پر پڑا۔ واقعہ یہ ہے کہ ایران عراق اور یونان کے بعض شہروں کو جب عربوں نے فتح کیا تو ان کے باشندوں کے میل جول سے اسلام کی اصلی تعلیم میں بڑا انقلاب پیدا ہوا۔ یونانیوں کی فلسفہ آرائی، نصرانیوں کی رازداری اور مذہبی درجہ بندی اور ایرانیوں کی خاندانی حکومت اور ان کے بادشاہوں کا آسمانی حق وغیرہ نے اسلام کو بہت متاثر کیا جیسا کہ ہم نے اس تالیف کے آخر میں بھی بیان کیا ہے نتیجہ یہ نکلا کہ سادگی پیچیدگی سے بدل گئی، روایت نے درایت کی جگہ لی، تنزیل پر تاویل غالب آئی، حقائق پر افسانوی رنگ چڑھا، نسب نے حسب کو سمجھ بٹا دیا، آمریت نے انتخاب پر غلبہ پایا، اقتصاد و عیش و عشرت کی رو میں نہ گیا اور فرقہ واریت نے اجتماعی قوت کو کم زور کر دیا۔ آخر کار اولیاء کی پرستش حد کی پرستش بن چھا گئی۔^(۳) ایں نے اس تالیف میں اسلام کو اس کی اصلی شکل میں ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور مجھ بتایا ہے کہ اہل بیت کے ائمہ طاہرین نے کبھی اپنے آپ کو اوصافِ ایزدی سے منصف کرنے کا خیال بھی نہیں کیا۔ اس بارے میں ان کی طرف منسوب کی ہوئی حدیثیں کسی طرح اعتبار کے قابل نہیں۔ کیونکہ یہ سب کشتِ زار غلو اور غوشِ اعتقاد ہی کی ناکارہ پیداوار ہیں۔ کیا خوب کسی نے کہا ہے :-

خاصا ان خدا خدائے باشند لیکن ز خدا جدا نہ باشند

میں نے اپنے برادرانِ دینی کو توجہ دلانے کے لئے حقیقی مدارجِ اہل بیتِ طاہرین کا یہ مرقع تیار کیا ہے۔ افسوس کہ بعض غلو پسند طبعیتوں نے "تاریخ فاطمیین مصر" کو توہینِ ائمہ کے مترادف قرار دیا ہے اور سنتنا ہوں کہ اس کی تردیدیں "ذامع الہتکان" ایک

[559]

(۱) فصل (۱۹) عنوان "وصف مولانا" علی بن ابی طالب (۲) فصل (۵) عنوان "مولانا علی کے فضائل" (۳) ایک مشرق کہتا ہے،

God is eclipsed by the Imam

مفت مبستلا وحامداً ومصلياً (۱)

ایک ضروری معذرت

اسٹالیف کا اصلی مقصد | میں خود اصلاً و سلاً اسرائیلی ہوں۔ سات پشتوں سے میرے گھرانے میں اسرائیلی مذہب کا روحانی سربراہ رازہ سر بستہ کی طرح سینہ بسینہ منتقل ہوتا چلا آیا اور عقائد کی یہی روحانی شمع کے بعد دیگرے معتقدوں کے گھر نہاں خانہ آسمان کو روز روشن کی طرح صوفیخیز اور تابناک بناتی رہی۔ اب تک تسکین روح اور اطمینان باطن اسی تعلیم باطنی کے فیضان سے وابستہ رہا۔ کئی پیشین اسی وحشت کی سیاحی میں گزریں۔ اور اس مقدس سیاحت کا تبرک اٹاٹا جب مجھے تک بزرگوں سے پہنچا تو اپنے اسلاف کے مانند میں نے بھی اُسے عقیدت کی آنکھوں سے لگایا اور دستِ احترام سے سر نیاز پر رکھا۔

لَکُمُونا (اے اہل کتاب اپنے دین میں حد اعتدال سے تجاوز نہ کرو اور خدا کی نسبت حق بات کے سوا کچھ نہ کہو۔ حق بات تو اتنی ہے کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ بس اللہ کے ایک رسول ہیں اور خدا کا حکم جو اس نے مریم کی طرف کہلا بھیجا تھا اور وہ ایک روح بھی جو خاص خدا کی طرف سے دنیا میں آئی۔ تو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور تین خدا نہ کہو اس سے باز آؤ کہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے)۔ اگر ہمارا مسلہ مقبول ہوں تو ان کے انہماک میں کوئی قباحت نہیں میرا مقصد جیسا کہ میں نے ”مقدمہ“ آئندہ میں بتایا ہے جماعت میں کوئی انتشار پیدا کرنا نہیں ہے۔ بلکہ اپنے بھائیوں کو مذہب کے حقائق سے آگاہ کرنا ہے تاکہ وہ ان پر غور کر کے اسلام کے واحد مرکز پر جمع ہو جائیں اور اپنے آپ کو ”اخوان الصفا“ ثابت کرنے کی کوشش کریں جن کی رائیں درست اعتقادات صحیح اعمال نیک اور اخلاق اچھے ہوں۔ مجھے اپنے بھائیوں سے کیا بلکہ تمام بنی نوع انسان سے خواہ وہ کسی مذہب ہوں فطری محبت ہے۔ میں سب کے ساتھ رواداری، کشادہ پیشانی، اور فراخ دلی سے پیش آتا ہوں۔ یہی عالم کی فلاح و بہبود کا راز ہے۔ اس میں لڑنے جھگڑنے کی کوئی بات نہیں۔ آئیہ کریم ”ادع الی سبیل ربک بال حکمۃ والموعظۃ الحسنۃ“ کا اشارہ اسی طرف ہے۔ ذیل کا میل شعر میرے دین کا آئینہ دار ہے:-

اِنْ دِیْنِیْ نَصِیْحَۃٌ وَاِخْاۃٌ وَاَصْلَاحٌ بَیْنَ النُّوْسِ وَوَفَآءٌ
اختلاف مذہب کو باعث دشمنی قرار دینا بہت بُری بات ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی جہالت نہیں ہو سکتی۔ عقلمندوں کا شیعوہ نہیں ہے۔ اگر کسی اقتباس کے نقل کرنے یا اس کے ترجمہ کرنے یا کوئی حوالہ دینے میں مجھ سے غلطی ہو گئی ہو تو میں معافی کا خواستگار ہوں۔

اِنْ نَحْنُ عَنِیَابُ فَسَدَّ الْحَلَالُ جَلَّ مَنْ لَا عَیْبَ فِیْهِ وَعَلَا
وَالْکَمَالُ لِلّٰہِ وَحْدًا

(۹۴) حنفی علم حیدر آباد دکن۔ زاہد علی ولد فضل علی مرہوم

فی آداب اتباع الائمة سيرة المويدي في الدين داعي الدعوة اور ديوان المويدي في الدين طبع ہوئی ہیں (۱) جزیرین تشریق شتر و طمان نے کتاب الکشف اور اربعہ کتب اسماعیلیہ شائع کی ہیں (۲) روسی تشریق ابو انو نے اسماعیلی مخطوطات کی ایک نہایت مفید فہرست تیار کی ہے۔ (۳) اس کی ایک دوسری تصنیف میں اسماعیلی مخطوطات کے چار اہم اقتباسات مع ترجمہ انگریزی چھپ گئے ہیں حال ہی میں آٹھویں صدی کے ایک مہتمم مصنف محمد بن حسن ولیمی کی کتاب قواعد عقائد آل محمد الباطنیہ شائع ہوئی ہے جس میں مولانا معز اور سیدنا قاضی نعمان کی کتابوں سے مختلف تاویلیں نقل کی گئی ہیں۔ بہر حال اب اسماعیلی رموز و اسرار کا بہت بڑا ذخیرہ منظر عام پر آ گیا ہے۔

انسان الگ تھلک بننا نہیں چاہتا۔ بل جل کر رہنا پسند کرتا ہے۔ دنیوی ضرورتیں ہوں یا دینی مشغلے دونوں میں اپنے ہمراہی اور ہم خیالوں کے جھڑپ کے ساتھ رہنے کو انسان بڑی نعمت سمجھتا ہے۔ اسماعیلی شاہراہ جو حقیقت میں فیض آگین جادو جانی ہے، رشد و ہدایت کی اس منزل کے رہرو ب کے سب سے ہم نفس اور ہم قدم ہیں۔ اپنے ہم نفسوں اور ہم قدموں سے الفت و محبت کرنا جیسے ایک فطری امر ہے ایسے ہی بیٹھے بٹھائے انھیں چھیڑنا۔ ستانا اور دکھ دینا غیر فطری اور انتہائی شقاوت کے

(۱) (۱) مناظرات المويدي في الدين (ب) الرسالة اللائمة في شهر الصوم
(ج) راحة العقل (د) مباسم البشارات بالامام الحاكم (یہ چار کتابیں زیر طبع ہیں) و از جوان اوفق الى انشور المجالس المويديہ و دعائم الاسلام و تاویل دعائم الاسلام (المجالس المستنصرية۔ مطبوعہ مصر صفحہ ۲۲) ان کتابوں کے مصنفین کے لئے فہرست ملاحظہ کیجئے جو اس تالیف کے آخر میں درج ہے۔ دعائم الاسلام کا پہلا جزو دار المعارف مصر میں باہتمام محقق فیضی ۱۹۵۹ء میں چھپ گیا ہے۔ (۲) (۱) مسائل جموعہ من الحقائق العالیہ و المذاہق الامیر السامیہ (ب) رسالة الاسم الاعظم (ج) رسالة الايضاح والتبيين (د) رسالة نخعة الميراث وغصت الاصلاد۔

(3) A Guide to Ismaili Litt.

(4) Ismaili Tradition concerning the Rise of the Fatimide.

اسلامی عام اور مسلک عیسائی کی خاص ہدایت کی بناء پر عقل و شعور کے پانوں کی دیا متدارانہ طرز ہے اس بادۂ روحانی سے بھرنے میں اپنی حد تک کسی طرح کی کوتاہی نہیں روانہ رکھی اور کافی انماک سے دینی خدمت سمجھ کر عقلی معیار پر اس زر کامل المعبود کو جانچتا اور پرتالتا رہا۔ اس جانچ پر تال ہیں اپنے میلان خاطر کا زنگٹ آنے دیا اور واقعات کی پھیلی ہوئی کڑیاں ایک جامع کرنے میں پوری احتیاط برتی نتیجہ کا پہلے سے کوئی خیال نہیں کیا گیا۔ بلکہ واقعات کی پوری ترتیب اور تسلسل کو بار بار دیکھتے بھالنے کے بعد جو ظاہر ہوا اسی کو نتیجہ ماننے پر مجبور ہونا پڑا اور کہیں بھولے سے بھی واقعات کو توڑ کر نتیجہ نکالنے کی تار واکو شش نہیں کی گئی۔

اسماعیلی مذہب کی پہلی تعلیم ابتداء سے رازِ سیدہ چلی آتی تھی۔ پہلے پہل مجھی کو اس کا خیال آیا اور فائدہ عموم کی خاطر کڑی عرق ریزی سے رازِ سیدہ کو سفینے میں پھیل کر لگانا کہ میرے سب بھائی خصوصاً وہ جو عربی سے زیادہ واقف ہوں اس کے سمجھنے کی کوشش کریں مقررہ شاہ راہ سے ہمتے ہی اتر آئیں گے دزدوں سے ڈبھیر کوئی نئی بات نہیں یہ منظر بھی نظر سے گزرا اور توفیق ایزدی کے ساتھ دینے سے میں نے یہ اہم کام پورا کر کے اطمینان کی سانس لی میری حد تک عربی، فارسی اور انگریزی میں بھی اس موضوع پر ایسی مبسوط کتاب لکھی نہیں منظر عام کی لاہر پر ہیں اس سلسلے کی پہلی کڑی تاریخ فاطمین مصر نمایاں جگہ لے چکی ہے۔ اس کے بعد جو کہ سلسلے کی دوسری کڑی اسی تالیف کو سمجھنا چاہئے مخفی مباد کہ مستشرقین نے عام اسلامی تاریخوں اور بعض غیر مطبوعہ عیسائی تصنیفوں کی مدد سے جرمنی، فرانسیسی اور انگریزی زبانوں میں چند رسالے اور کتابیں شائع کی ہیں جن کی وجہ سے ہماری اسماعیلی دعوت کے بعض رموز و اسرار ظاہر ہو گئے ہیں لیکن وہ ایسے مستند اور معتبر مخطوطات کا حوالہ نہ دے سکے جو ہمارے علماء کے ہاں رائج ہیں اور جن میں وہ بڑی وقعت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ میں نے اس ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے اور یہی میری تالیف کا فائدہ ہے خوش قسمتی سے ”دائرۃ الفکر العربی“ مصر نے چند اہم کتابوں کے شائع کرنے کا اہتمام کیا ہے جن میں سے مجالس مستند صیغہ، کتاب الہیہ

ورنہ انسان کے حیوانِ ناطق ہونے کے کیا معنی؟۔ کلام مجید کی متعدد آیتوں سے اس کی تائید ہوتی ہے مثلاً افلا یتدبرون القرآن امر علی قلوب اقفالہا۔ (۱) لہم قلوبکم لیفقهون بہا ولہم اعین لایبصرون بہا ولہم اذان کالہم معون بہا اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغفلون۔ (۲) کذلک نفصل الایات لقوم یتفکرون۔ (۳) ان فی خلق السموات والارض و اختلاف اللیل والنہار لآیات لا ولی الا للہ الذین یشکرون اللہ قیاما وقعودا و علی جنوبہم و یتفکرون فی خلق السموات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ (۴)

انسانی پیش کی غرض و غما کیا انسان دنیا میں صرف کھانے پینے اور عیش و آرام کے لئے پیدا ہوا ہے؟ کیا اس کے وجود کا اصلی مقصد

یہی ہے کہ وہ مادی اشیاء کے علوم کی تحصیل میں اپنی پوری قوت لگائے اور انھیں اپنی معاش کا ذریعہ بنا کر زندگی کے دن کاٹے یا تجارت یا صنعت سیکھ کر روزی کمانے میں آٹھوں پہر لگا رہے۔ اس میں شک نہیں کہ انسان کے لئے روزی کمانا بھی نہایت ضروری ہے اور اس کے ذریعے ہتیا کرنا اس کا فرض اولین ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے یہ بھی چاہئے کہ وہ اپنے نفس کی ترقی پر غور کرے اور اس میں جو جو غمیاں اللہ تعالیٰ پوشیدہ رکھی ہیں ان کو نمایاں کرنے کی کوشش کرے جسم کی پرورش کے ساتھ روح کی تکمیل بھی ضروری ہے۔ اس اہم ترین فرض کو ادا کرنے کے لئے اسے چاہئے کہ وہ اپنی انمول زندگی میں کچھ وقت نکال کر دل جمعی اور اطمینان سے آخرت کی باتوں پر غور کرے۔ ہر نبی کی شریعت میں عبادات کے مقرر کئے جانے کا یہی اصلی اور بنیادی مقصد ہے۔ اس لئے ہمیں چاہئے کہ ہم تاجدارِ امکان اپنے مبدئ و معاد پر کافیا غور کریں مثلاً ہم کیا ہیں؟ کہاں سے آئے اور اب ہمیں کہاں جانا ہے حقوق اللہ کیا ہیں اور حقوق العباد کیا ہیں؟ ان مسائل کو ہمیشہ پیشِ نظر رکھنا لازمی ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ دنیا دور و زہ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: کل من علی ما فان ویبقى وجہا

کسی طرح کم نہیں۔

اس تالیف میں جو معلومات برادرانِ اسماعیلی کے سامنے پیش کئے گئے ہیں ان سے نہ کسی کی دل آزاری مقصود ہے اور نہ اپنے اماموں اور داعیوں کی (خدا ان پر اپنی رحمت نازل کرے) تنقیص اور توہین۔ ان میں سے بعض کے تقویٰ اور پرہیزگاری اور اسماعیلی دعوت کی اشاعت میں ان کی محنت اور جانفشانی میں کوئی کلام نہیں۔ ان کی سیاست بھی کم و بیش کامیاب رہی۔ ان کے دور میں عام اسلامی تمدن نے کافی ترقی کی علوم کی اشاعت اور صنعت و حرفت کو فروغ دینے میں انھوں نے کافی حصہ لیا خصوصاً فلاہین کی حالت ان کے عہد میں بہت اچھی تھی۔ ان کے زوال سے خوش حالی رونق اور رواداری کا ایسا دور ختم ہو گیا جس سے پھر کبھی مشرق لطف اندوز نہ ہو سکے گا جیسا کہ میں اپنی تالیف تاریخ فاطمیین مصر میں بتا چکا ہوں۔ میری تنقید صرف مذہبی دائرہ تک محدود ہے۔ ان کی معتبر اور مستند کتابوں میں درج شدہ واقعات اور ان پر وارد اعتراضات کا بقیہ کے لئے بیان کرنا میرا منشا صحیح طور پر یہی اور بس یہی ہے۔ میری طرف سے اس میں کوئی بات نہیں۔ صرف مسائل حوالہ جات کے ساتھ ایک جگہ جمع کر دئے گئے ہیں۔ سوائے تبصروں کے جو میرے ہیں اور جن میں نے ناظرین کی تفہیم اور مسائل کی تنقید کی غرض سے ملحوظہ لکھا ہے۔ میرے بھائی خود ان پر غور کریں اور اگر میں کسی مقام پر راہِ راست سے بھٹک گیا ہوں تو مجھے اپنے ارشاد سے متنبہ کریں۔ میں پوری توجہ سے ان کا جواب سننے کے لئے تیار ہوں۔ حق کی تحقیق میں کسی کو تعصب سے کام نہ لینا چاہئے۔ حکمت کی تلاش میں ہٹ دھرمی بری بات ہے۔ مولانا علی کا ارشاد صد اُقت بنیاد "الحکمة ضالة المؤمن" کے یہی معنی ہیں کہ حکمت مومن کی کھوئی ہوئی اوتھی ہے، جہاں کہیں بھی وہ ملے اسے ہاتھوں ہاتھ لے لینا چاہئے اس لئے کہ وہ اس کی حقیقی ملک ہے۔ تمام مذاہب خاص کر مذہبِ اسلام غور و فکر کرنے کی تعلیم دیتا ہے

The general testimony of the Arabic Historians, however, points to a mild and even benevolent treatment of the Fellahin as the Prevailing Policy of the Fatimid Government

(۲) (۱) مقدمہ (ب) فصل ۳۶ و ۳۷ -

وجہ سے اسلام کو دوسرے مذہبوں پر برتری اور فوقیت حاصل ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم اسلام کے صراطِ مستقیم پر قائم رہیں اور مسلمان ہی مریں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاہ وکلمتوتن الا و انتم مسلمون“ یعنی مسلمانو! اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور اسلام ہی پر مڑنا۔ حضرت ابراہیم نے بھی اپنے بیٹوں کو یہی وصیت فرمائی۔ ”ووصی بھا ابراہیم بنیہ و یعقوب بنیہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا و انتم مسلمون“۔ یعنی اور اسی طریقہ کی نسبت ابراہیم اپنے بیٹوں کو وصیت کر گئے۔ اور یعقوب بھی کہ بیٹا! اللہ تعالیٰ نے اس دین اسلام کو تمھارے لئے پسند فرمایا ہے۔ پس تم مسلمان ہی مڑنا (۲)۔

اب ہمیں یہ دیکھنا چاہئے کہ ہمارا اسماعیلی مذہب کہاں تک اصولی اسلام پر مبنی ہے۔ اگر اس کی تعلیمات وہی ہیں جو اسلام کی ہیں تو ہمیں لازم ہے کہ ہم اپنے اماموں اور داعیوں کی کتابوں سے اس کا ثبوت

کیا اسلام کی تعلیمات اور ہدایتوں ہمارا اسماعیلی مذہب مبنی ہے

دیں۔ برخلاف اس کے جو بھی ہمارے مذہب پر غور کرے گا جس کے اصول بنیائینہ میں تفصیل سے بیان کئے گئے ہیں وہ ضرور اس نتیجے پر پہنچے گا کہ ہمارے اسماعیلی مذہب میں جنہی عناصر داخل ہو گئے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا اسلام کے خوشنام

(۱) القرآن ۳ (۲) القرآن ۲ (۳) دین اور مذہب کے ساتھ اسلام ہی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے جیسا کہ کلام مجید میں ہے: ”ان الدین عند اللہ الاسلام“ (القرآن ۳) یعنی دین حق تو خدا کے نزدیک ہی اسلام ہے۔ (اور بس) ایمان کے معنی تصدیق کے ہیں مگر تعلق دل سے ہے اور خدا کے سوا دوسروں کو اس کی خبر نہیں ہوتی۔ اسلام افعال ظاہرہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اسلام اور ایمان میں جو فرق ہے وہ اس آیت کریمہ میں بتایا گیا ہے:۔

قال لا اعلم ربّی مشاقلکم تو منوا ولكن قولوا اسلمنا ولما یدخل الایمان فقلوبکم (القرآن ۲۹) ملاحظہ ہو د عالم الاسلام جس نے اول ذکر فسق مابین اسلام والایمان۔

سربلذہ والجلال والاكرام۔ یہاں کسی شے کو بقا نہیں جب دنیا کی حقیقت یہ ہے تو وہ شخص کیسا نادان ہوگا جو اس کے حامل کرنے میں اپنی ساری عمر گنوا کر آخرت کو بھول جائے۔ اس سلسلے میں مولانا علیؒ نے کیا خوب ارشاد فرمایا ہے:-

ولولنا اذا امتنا سرکن
ولکننا اذا امتنا بعثنا

ترجمہ:- اگر ہم موت کے بعد چھوڑ جائیں تو موت پر زندہ آدمی کے لئے راحت ہو جائے گی۔ لیکن مرنے کے بعد ہم اٹھائے جائیں گے اور ہم سے ہر عمل کے بارے میں سوال ہوگا۔

آخرت کے ثبوت میں متعدد کتابیں لکھی گئی ہیں اور بقول ”اخوان الصفا“ اگر آخرت نہ ہو تو دنیا اثرار کے لئے مال غنیمت ہو جائے گی۔ ”جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں نہ اس کا کوئی حساب ہے نہ اس کے متعلق کوئی باز پرس ہوگی ان سے کسی نیکی کی کوئی امید ہی نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ یہ لوگ جب خود اپنے کو بے کار سمجھتے ہیں تو دوسروں کو کب باکار سمجھیں گے تاکہ وہ ان کی ہمدردی کریں“ سرمدنا ماخلقت هذا باطلا سمحانک فبقنا عذاب الناس“ (۳)

اسلام کی تعلیم اور ہدایتیں ہم اپنے پروردگار کا بے انتہا شکر کرتے ہیں کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اسلام کی وہ نعت مرحمت فرمائی جس نے ہمیں توحید کی تعلیم دے کر شرک کی نجاست سے پاک کیا۔ ایک ہی جہود کی عبادت کا سبق بڑھایا۔ مخلوقات کی غلامی سے آزاد کیا اور ان کے سامنے سر جھکانے یا سجدہ کرنے سے باز رکھا۔ خالق اور مخلوق کے درمیان ایسے واسطوں اور وسیلوں کو جو دوسرے مذاہب کے رہبروں نے اپنے ذاتی یا سیاسی اغراض کے تحت قائم کر لئے تھے انھیں باطل ٹھہرایا۔ توہمات کے بڑے عذاب سے نجات دے کر اعمال صالحہ کی ترغیب دی اور افعال شنیعہ سے روکا۔ بہر حال خفی چیزیں ہماری جسمانی اور روحانی اصلاح کے لئے ضروری تھیں ان کی ہمیں ہدایت فرمائی یہی وہ تعلیمیں اور ہدایتیں ہیں جن کی

کرتا ہوں کہ وہ لوگوں کی رائے کو نہ مانیں بلکہ خود اس تالیف کو اول سے آخر تک پوری توجہ اور غور سے پڑھیں تاکہ ان پر حقیقت حال کھل جائے۔ اگر غیر اسماعیلیوں کو کچھ غلط فہمی ہو گئی ہو تو اسے دور کریں۔ میں نے اس ہم کو سر کرنے کی ان تھک کوشش کی مگر افسوس کہ مجھے ناکامی منہ دیکھنا پڑا۔ کیا ہم اسماعیلیوں کا یہ فرض نہیں کہ ہم پر جو بیجا حملے کئے گئے ہیں ان کا شافی اور کافی جواب دیں؟

اس کتاب کے دوران تالیف میں مجھے بعض دوستوں سے گفتگو کرنے کا موقع ملا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری قوم میں نئی تسلیم کے پھیلنے کی وجہ سے روشن خیال حضرات کی تعداد آئے دن بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ لوگ انبی جاعت کی حالت دیکھ کر خود بخود سمجھ جائیں گے کہ حقیقت حال کیا ہے۔ ان سے یہ عرض کرنا ہے کہ اس زمانے میں ہر

والھیوتی..... وکان بینہما عوانہ وجد فی الحکم النجومی انتقال دولة الاسلام الى دولة الفرس ودينهم الذي هو المجوسية (ابن المذير) صفحہ ۲۶۴-۲۶۸) سیدنا محمد بن طاہر اپنی اہم تصنیف الانوار اللطیفہ میں داعی عبدان کا تذکرہ فرماتے ہیں جو اباحت، محظورات اور تعطیل شرع کا قائل تھا۔ ومن ہذا الجہۃ صح قول الداعی عبدان قل للہ وحدہ ان الجموعۃ علی خدمۃ المولیٰ لعبدک فی ہذا الدور (فصل ۲- باب ۲- سرادق ۳)

(ب)

The root, from which their preaching of the abrogation of the laws grew up, was the Kobadiya, a sect of the magines. They said, " There is no way for us to eject the Muslims by the sword; but let us use stratagem by allegorizing their laws, with a view to a coming back to our principles leading on by degrees the weak among them. Their head was Hamdan of Karmat, or as some say, Abdullah Ibn Maymoon (A Persian Oceulist) (Translation of two unpublished Arabic Documents)

سدا بہار درخت پر ایرانی، نصرانی، یونانی اور ہند کی بے جواز فطلیں لگائی گئی ہیں۔ اصل اور مسلم کا اقتدار ایسا ظاہر اور نمایاں ہے کہ سرسری نظر سے بھی چھپ نہیں سکتا۔ فروعات میں اختلاف ہوتا تو خیر کوئی ایسی بات نہ تھی۔ لیکن انہوں نے کہ اصول ہی کچھ ایسے ایجاد کئے جو اسلام کے اصول سے الگ ہو گئے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ مسلمان موعظین جنہیں ہم اہل ظاہر کہتے ہیں ہمارے مذہب کے متعلق یہی رائے رکھتے ہیں کہ اسماعیلیت کو اسلام سے کوئی تعلق نہیں تو ہمارے بھائی یہ کہیں گے کہ یہ لوگ تو ہمارے دشمن ہیں۔ ان کی رائے ضرور ہمارا خلاف ہو گئی لیکن بڑے اچھے بھائی بات ہے کہ مستشرقین جو ہم دونوں سے بالکل الگ ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اسماعیلیت اسلام سے علیحدہ ہے۔ بلکہ یہ کہتے ہیں کہ مولانا محمد بن اسماعیل کے ایرانی کفیل داعی میمون بن غیلان المعروف بہ قداح اور ان کے فرزند عبداللہ نے اسلام کی بیخ کنی کے لئے تاویل اور اسماعیلی دعوت کے حدود و مدارج قائم کئے تھے اپنے بھائیوں سے درخواست

(۱) فصل (۱۱) ائمہ مصومین کے مراتب۔ ائمہ کا خدا کے اوصاف سے موصوف ہونا وغیرہ تاریخ فاطمین مصر میں ملاحظہ فرمائے (فصل ۳۵) عنوان اسماعیلی عقائد کی اصلیت اور مآخذ (۲) فصل (۱۱) دعوت کا نظام اور اس کے حدود وغیرہ۔ (۳) فصل (۱۱) دس عقول اور افلاک کو اکبر وغیرہ کا تصور (۴) فصل (۲۶) علم حقائق۔

(۵) الاسماعیلیۃ لیست لہا ایتامہ صلوٰۃ بالاسلام بل ہو من اخطر اعداء الاسلام (تو اعدائے عقائد محمد الباطنیہ، محمد بن الحسن الیمانی ص ۶) نہ ہل المعانی لسیدنا ادریس (ذکر مولانا محمد بن اسماعیل) (۱) (۲) عبد اللہ کان من اہل توحیح العباد بقرہ ملیتہ الاھوان و ابوہ میمون ہوالذی ینسب الیہ الفرقۃ المبتدئۃ التی اظہرت اتباع ابی الخطاب محمد بن ابی خریب اللذی دعا الی الھیئۃ علی بن ابی طالب و کان میمون وابنہ عبد اللہ و یصانیین و عبد اللہ کان انتقل فنزل عسکر مکر و فکس بھا نھر ہما ثم ہرب الی ملیتہ بقرہ حص و بث الدعاء الی سواد الکوفۃ فاجابہ حمدان الملقب بقرطوس نصب لدعوتہ عبدان صاحب الکتب المصنفہ و کان معن و اطاع عبد اللہ علی اصغر و رجل یعرف بمحمد بن الحسن و یلقب بنریلان و کان هذا الرجل متعلفا شعوبیا شديلا لغيره من دولة الاسلام و کان یدین باثبات العقل والنفس (بقیہ برعائہ و)

بیان کیا ہے۔ غور و فکر کی تعلیم دیتا ہے اور خود ہمارا اسماعیلی مذہب بھی یہی سکھاتا ہے کہ تم اپنی عقل سے کام لو۔ مذہب کے پہلو میں جو حکمت نہاں ہے اسے تلاش کرو۔ اسی اصول پر ہماری تاویل یا علم باطن مبنی ہے۔ اسی وجہ سے ہم اپنے کو اہل باطن اور دوسروں کو اہل ظاہر کہتے ہیں۔ اس بات پر بہت زور دیا گیا ہے کہ اہل ظاہر یعنی غیر اسماعیلی اہل تقلید ہیں۔ ہم اسماعیلی اہل تحقیق ہیں۔ کیونکہ ہم ہر مسئلہ کو تاویل و حقیقت کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ ہماری دعوت میں بہر نبی کے ساتھ وحی کے قیام کا یہی سبب ہے۔ اب اگر ہم اپنے مذہب کی تحقیق نہ کریں تو اس سے خود ہمارے مذہب کی تعلیم کی مخالفت لازم آئے گی۔ ہر انسان کو چاہئے کہ وہ حتی الامکان اپنے ہر اعتقاد اور ہر عمل پر غور کرنے کی کوشش کرے کہ آیا وہ درست ہے یا نہیں ورنہ اس میں اور جانوروں میں کوئی امتیاز نہ ہوگا۔ اخوان الصفاء وہی ہیں جن کی رائے درست، اعتقادات صحیح، اعمال نیک اور اخلاقی اچھے ہوں۔ علوم منقولہ اور معقولہ کے حاصل کرنے کے علاوہ ان کی پوری توجہ زیادہ تر علوم ناموسیہ اور شرعیہ کی تحصیل کی طرف ہونی چاہئے۔ یعنی کتب الہیہ، تفسیر، نبویہ اور موضوعات شرعیہ کے رموز و اسرار پر بحث ہی ان کی انتہائی غرض ہونی چاہئے۔ (۲۱)

(۱) (۱) رسائل الخوان الصفاء - اکثر مقامات پر۔
(۲) سیلنا حسین بن علی بن محمد بن الولید (تقریباً ۲۷۰ قمری) نے اپنی کتاب "الایضاح والبیان فی الجواب عن مسائل الامتحان" کے آخر میں اس طرح تحریر فرماتے ہیں:۔ فنقول این صبح ہذا الظلم وما جلاء ہذا البھم فان قیل ان الامساک عن الکلام فی دلت اوکی وبالعاقل اجلر واخری قلنا فان علم العلماء ولم یحینر واعن العامة الدھماء وقد قال تعالیٰ هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولوا الالباب۔ وقد قال تعالیٰ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین امنوا العلم درجات..... واللہ لا یرضی بعبادہ بالجهل وقد دھم علی من یعلمهم بقولہ "فاسئلوا اهل الذکر ان ینصروکم لعلکم تھتدون۔" رسائل الخوان الصفاء ۱۰۵۔

نہیں۔ وہ کتابیں شائع ہوتی ہیں اس سے شائع کرنے والوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ فن کے سمجھنے میں زیادہ سے زیادہ سہولتیں پیدا ہوتی چلی جائیں۔ اسی طرح میری آرزو ہے کہ یہ تالیف بھی سمجھنے اور غور کرنے والوں کے لئے باعث سہولت ہو۔ مجھے جہاں تک علم ہے اس موضوع پر ایسی ہی سیدھا کتاب اب تک کوئی شائع نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ سمجھنے سمجھنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ معمولی طور پر سمجھنا کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اور بصیرت اور یقین کے ساتھ سمجھنا حقیقی طور پر سمجھنا ہی ہے۔ اور یہی راستہ اور پائیدار ہوا کرتا ہے کسی موضوع کے ہر پہلو پر جب تک غور نہ کیا جائے اس کی حقیقت معلوم نہیں ہو سکتی۔ اس لئے اس کتاب کے پڑھنے والوں سے میری درخواست یہ ہے کہ وہ اس کے سرسری مطالعہ پر کبھی قناعت نہ کریں۔

بعض اجاب نے مجھ سے کہا کہ یہ مذہبی مسائل ہیں ان کے حل کرنے میں کون کا میاب ہوا ہے۔ میں ان حضرات سے پوچھتا ہوں کہ کیا ان کے اس قول کے معنی ہیں کہ ہم جس مذہب پر ہیں اور جسے ہم باعث نجات سمجھتے ہیں۔ اس کی حقیقت پر کچھ بھی غور نہ کریں۔ اور صرف تقلید ہی پر قناعت کے بیٹھے ہیں کوئی عاقل اس طرز عمل کو پسند نہ کرے گا کیونکہ علمی تحقیق کا دروازہ بند ہو جائے گا خاکہ حیاتِ حضرت نے علم دین سیکھنے کی بڑی ترغیب دلا کر اُسے علم کا لطف حمد قرار دیا اور ارشاد فرمایا کہ ”العلم علما ن علم الابدان و علما لا دیان“ اسلام تو جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے

relating to the Doctrines of Ismailis and their Batini Sects, with an introduction by Edward Salisbury Read Oct 25, 1849.

سیدنا قاضی مغان کے بیان کے مطابق جلیل القدر داعیوں کا امام کی محبت اور باطن کی معرفت کو کافی سمجھ کر ظاہری شریعت کو معطل کر دینا اس بیان کی تصدیق کرتا ہے۔ (دعا شہر الاسلام) (۱) ملاحظہ ہو وہ ذیلی نوٹ جو اس فصل کے آخر میں درج ہے۔ (زیر عنوان :- اصلی عقائد میں تمام اسماعیلی فرقے آپس میں متفق ہیں)

اور مولانا اسماعیل ہوئے جنہوں نے باطنی تعلیم کی تکمیل کی۔ اس لئے یہ ائمہ متین کہلاتے ہیں۔ ساتویں امام مولانا محمد بن اسماعیل جو سابع المتین خاتم الائمہ، قائم الائمہ سابع المرسل اور سابع النطقاء کہے جاتے ہیں آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے شریعت محمدی کے ظاہر کو معطل کر دیا (۱) آپ نے محمد مصطفیٰ کے دور کو پورا کیا (۲) اور آپ سے ساتویں دور شروع ہوا جس سے عالم طبیعت کی انتہا اور دور روحانی کی ابتدا ہوئی (۳) آپ کی نسل سے جو ائمہ ہوئے اور قیامت تک ہوں گے وہ سب خلفاء قائم ہیں۔ جو قائم کی دعوت کے فراموش اور کریں گے (۴) ان میں سے اگر کسی خلیفہ کو موقع ملے تو وہ قائم

(۱) نثر ہر المعانی لسیدنا ادریس (ذکر مولانا محمد بن اسماعیل)

(۲) تفصیل کے لئے ملاحظہ کیجئے فصل (۶)

(۳) ماتم دور المصطفیٰ الفترات والقرانات لسیدنا جعفر بن منصور الیمین صفحہ ۴۴-۴۵ (۴) فصل (۶)۔ (۵) (۱) وصل علی خلفائہ ای خلفاء القائم الراشدین دعاء یوم السبت من ادعیۃ الایام السبعہ مولانا الامام المعز (ب) واعادۃ التکبیر مرتین بعد ذلک (ای بعد حی علی خیر العمل) مثل علی انہ عند انقضاء امر المتین من الائمۃ یقوم الخلفاء بدعوتہ القائم بتائید الاصلین ثم یقول مرۃ واحده لا الہ الا اللہ ای لا قائم الا امام الزماں ولا صاحب العصر الا القائم بباطن الشرائع مگرداً محضاً بلا ظاہر وجہاً واحداً وحرماً واحداً (تاویل الشریعۃ من کلام مولانا الامام المعز صفحہ ۷) (ج) الاجل المحتوم انقضاء الدنیا ونہایتہا وظہور القائم صاحب دور الجزاء وخاتم دور العمل فلا یكون فی دورہ الا علم محض (سرائر النطقاء لسیدنا جعفر بن منصور الیمین - صفحہ ۲۰۰) (د) والدور السابع دور القائم محمد بن اسماعیل وخلفائہ کتاب الادلۃ والشواہد الذی ہو فی آخر کتاب الفرائض وحل ود الدین لسیدنا جعفر بن منصور الیمین (لا) فالثنی فی باطن الحکمۃ ثثنی سبعة بعد سبعة فی دور خاتم النبوة سبعة منها ائمة دور وسبعة خلفاء القائم۔ وہم جمیعاً عمالہ (المجالس المستنصریہ لسیدنا

(۱)

ایک ضروری اور اہم توضیح | میرے زمانے کے اسماعیلی بھائی اس کتاب کا مطالعہ کرنے میں اس ضروری اور اہم امر کو ضرور پیش نظر رکھیں کہ میں نے اسماعیلی مذہب کی حقیقت اور اس کے نظام پر جو کچھ لکھا ہے وہ انہی یہاں کے ان اماموں اور ان کے عہد کے بزرگ ترین داعیوں کے اصلی عقائد اور باطنی دعوت سے متعلق ہے جن کی سلطنت ۱۱۹۷ھ میں مولانا ہمدی سے شروع ہو کر مولانا آخر پر ۱۲۷۷ھ میں ختم ہوئی۔ اسیا کہ میرے اور ان کے درمیان کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو اور نہ میرے اسماعیلی بھائی یہ کہہ سکیں کہ یہ ہمارا مذہب نہیں ہے ہم شریعت محمدی کے ظاہر کو معطل نہیں سمجھتے ہم اعمال کے پابند ہیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبیین مانتے ہیں ہم حلول و تناسخ کے قائل نہیں ہیں۔ ہم موجودہ قرآن مجید کو غیر محرف و غیر بدل سمجھتے ہیں۔

ہمارا اسماعیلی مذہب کی بنیاد | حقیقت یہ ہے کہ اسماعیلی مذہب کی ابتدائی بناء اس اصول پر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری شریعت وضع فرمائی۔ اور مولانا علی نے اس کے باطن یعنی تاویل کی تعلیم شروع کی۔ آپ کے بعد چھ امام یعنی مولانا حسن، مولانا حسین، مولانا علی زین العابدین، مولانا محمد باقر، مولانا جعفر صادق

(۱) حقیقت میں خلافت فاطمیہ عاصد پر ۱۲۷۷ھ میں ختم ہوئی۔ لیکن ہم حافظ، ظافر، فائز اور عاصد کو ائمہ نہیں مانتے جیسا کہ آئندہ معلوم ہوگا۔ (ملاحظہ کیجئے فصل ۹) مولانا آخر کے قتل کی تاریخ ۱۲۷۷ھ ہے نہ کہ ۱۲۷۶ھ (تاریخ فاطمیین مصر۔ فصل ۲۔ مولانا آخر کا قتل۔)

کا مذہب سنی تھا۔ اس لئے ہم نے عام لوگوں کو جو تعلیم دی وہ اس تعلیم سے بالکل الگ تھی جو خاص خاص اراکان دعوت کو دی جاتی تھی۔ بلکہ خود اسماعیلیوں میں بھی تنجید یعنی ابتدائی مزاج کے مومنوں کو وہ بھی نہیں بتائے جاتے تھے جو بالعموم کو بتائے جاتے۔ یہ مہون مسیحی علی الصلوٰۃ اور مسیحی علی الفلاح کی تاویل پر مبنی ہے غرض کہ ہم اسماعیلیوں نے اپنے عقیدوں کو دعوت کے اندرونی حلقے تک ہی محدود رکھا۔ اس طرز عمل کی اتنی شدت سے پابندی کی گئی کہ خود سیدنا نعمان جیسے مشہور و معروف جلیل القدر داعی الہ عامۃ اور قاضی القضاۃ کو جو قضا کے ظاہری عہدے پر مامور تھے سیدنا جعفر بن منصور امین کی تصنیفوں کی خبر نہ تھی جو مولانا مغز کے بالذاتی حلقے کے باب الابواب تھے (۳) اختلاف تعلیم کی متعدد مثالیں اس تالیف میں اپنے اپنے موقع پر آئیں گی یہاں چار اہم مثالیں ناظرین کے لئے پیش کی جاتی ہیں:-

(۱) ذکر تہم وجوہا القسم ذکر ہانی کتاب ما انکم ف ذکر تھا الجابۃ لکم وتطمینا لافسکم اذ کان الاسلام سنۃ والحدّ وشریعة متبعۃ وہی اقامتکم علی مذہبکم وان تنکروا علی ما کنتم علیہ من اداء الفروض فی العلم والاجتماع علیہ فجوامعکم ومساجدکم وشا تکتون علی ما کان علیہ سلف لا نعمة من الصحابة رضی اللہ عنہم والتابعین بعدہم وان یجرى الاذان والصلوة وصیام شہر رمضان وفطرہ والشرکۃ والحج علی ما امر اللہ فی کتابہ ونصہ نبیہ فسنۃ وکم علی امان اللہ..... لا یعتبر علیکم معترض (کتاب جوہر الکاتب لاهل مصر انطا ط الغفار للمقرئ ص ۶۶ تاریخ فاطمین مصر۔ دولت فاطمیہ کی مذہبی دور کی تبدیلی سیاسی دور میں صفحہ ۸۸ و صفحہ ۱۳۳)..... یہ ایک عجیب بات ہے کہ مولانا مہدی کے ظہور کا اصل مقصد یہ تھا کہ اہل ظاہر (یعنی اہل سنت وغیرہ) نے شریعت میں جو تبدیلی و تغیر کر دی ہے اس کی اصلاح کی جائے۔ لیکن ہم نے سیاسی قوت حاصل ہونے اور ملک پر قبضہ حاصل کرنے کے بعد اس طرف بالکل توجہ نہیں کی بلکہ اہل ظاہر کو اپنی حالت پر چھوڑ دیا گویا عمارت کا کھوکھلا بنانے کا مسئلہ ویسا ہی رہ گیا۔ (۲) وذلك ان الباطنیین یفانحون من الحکمۃ بالانجاء بہ المحرمون (تاویل الشریعۃ لمولانا المعز صفحہ ۷۱) (۳) عیون الانجاء ص ۶۶

کی حیثیت سے ظہور فرمائیں گے اور تاویل یعنی علم باطن ظاہر کر کے تمام دنیا کو عملی زندگی پر و بنائیں گے۔ چنانچہ دعویٰ الدعاة قاضی القضاۃ سیدنا نعمان بن محمد نے مولانا معز اور مولانا حاکم کے متعلق پیشین گوئی کی تھی۔^(۲) اور ثقۃ الامام علم الاسلام کا قتل قضاۃ المسلمین یا دای دعاۃ المؤمنین سیدنا بدر الجہالی نے مولانا مستنصر کے بارگاہ امید ظاہر کی تھی۔^(۳) یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ ہماری تعلیم کی بڑی خصوصیت ازداری اور پوشیدگی ہے بلکہ اس کی بناء ہی اسی پائے پر قائم و سیاسی صلیحتوں اور اس کے غرض کے باعث ہم اپنے اصلی عقیدے اپنی دعوت کے بڑے بڑے ارکان کے سوا کسی دوسرے کو نہیں بتاتے تھے کیونکہ ہماری عام رعایا

ہماری عملی تعلیم میں اختلا
اور اس کے کئی پہلو۔

بدر الجہالی صفحہ ۵۲ نسخہ مطبوعہ فی تفسیر قوله تعالى "وايتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم۔"

(۱) محل لناطق اقامۃ الظاہر وحد الوصی اقامۃ التاویل وحد القائم المہدی الظہار التاویل (تاویل الزکوۃ لیسیدنا جعفر بن منصور الیہ صفحہ ۹) (۲) (۱) شہر رمضان یکون ایضاً مثلاً الخاتم الائمہ صاحب القیامہ (۲) سابع الائمہ وقد تقدم القول انکم فی عصر ذلك وقيل ان ثا السابع وهو ثانی ثانیہ الذی یتلوہ من بعد ہو یکون الخاتم وهو تاسع کما یکون وضع الحمل كذلك (ذکر الصوم من الخیر الثانی من تاویل الدعائم) ان ثالث السابع المراد بہ مولانا الحاکم الذی یکون خاتم الائمہ قلت ایس بعد مولانا الحاکم مولانا الظاہر وغیرہ من الائمہ قال ملک الحاکم غمایتہ۔ (التعلیقات علی تاویل الدعائم لیسیدنا امین محمد بن جلال) (ب) اس بیان میں تشریح ایوانو نے ایک لکچر پٹ لکھا ہے (فصل ۸ تبصرہ) (۳) فان کان قد حضر وقت القائم فانہ (ای المستنصر) یکون صاحب ذلك الامر العظيم۔ نرجوان یکون هو قائم القیامہ۔ (المجالس المستنصریہ صفحہ ۳۔ و صفحہ ۳۶۔ نسخہ مطبوعہ)

حمید الدین کرمانی کے سوا جیسا کہ ابھی معلوم ہوگا داعیوں کی یہی تعلیم ہے کہ قائم القیام کے عہد میں شریعت کے اعمال مرتفع ہو جائیں گے یعنی باقی نہیں آئے گے۔ کہا جاتا ہے کہ جس طرح آدم کے عہد میں کوئی شریعت نہ تھی اسی طرح قائم القیام کے زمانے میں بھی کوئی شریعت نہ ہوگی (۱)۔

ہمارے زمانے میں اس عقیدے کے حقیقی نمائندے وہ اسماعیلی ہیں جو جوچے کہلاتے ہیں۔ انھیں صلی اسماعیلی کہنا بجا اور درست ہے۔ ان کے ایک عالم کا قول ہم نے اپنی کتاب ”تاریخ فاطمیین مصر“ میں نقل کیا ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ امام کو رفع شریعت یعنی شریعت اٹھا دینے کا حق حاصل ہے وہ جب چاہے شریعت اٹھا سکتا ہے اور جب چاہے اسے جاری کر سکتا ہے۔ چنانچہ ان کے پانچویں امام حسن علی ذکرہ السلام نے ۵۹ھ میں ایک موقع پر شریعت کو رفع کر دیا تھا جیسا کہ ان کا ایک شاعر کہتا ہے:-

برداشت غل شرع بتائید نزدی مخدوم روزگار علی ذکرہ السلام
کئی سال بعد امام موصوف کے پوتے نے پھر شریعت جاری کی۔ لیکن سیدنا حمید الدین کرمانی جو مولانا مغز کے پوتے مولانا عالم کے باب الابواب ہیں یہ

(۱) (۱) آدم واول جہانی تعبلا اللہ والظہر امرک ولم تکن لہ شریعہ
(الفترات والمقرانات لسیدنا جعفر بن منصور الیمین صفحہ ۳۱) لیکن یہی سیدنا
کتاب الکشف میں اس طرح فرماتے ہیں:- النطقاھم الذین ینطقون بالتشریع والشرع
فھم آدم ونوح وابراھیم وموسیٰ وعیسیٰ وحمل وھو احمد ومحمد امھدی
الناطق السایح فھم بیوت اللہ (کتاب الکشف صفحہ ۱۵۴)۔ (ب) ان آدم
لم تکن لہ شریعۃ اذ احل لبیہ لم یواسر سواۃ اخیه ولم یحسن لک
(قول صاحب النصیر ابی یعقوب السجستانی فی السریاض)۔ باب
فصل (۱۱) لیکن ابھی چند سطور کے بعد معلوم ہوگا کہ آدم اور قائم القیام دونوں صاحب شریعت
ہیں۔ اس سلسلہ میں بھی ہمارے ہاں اختلاف ہے۔ ۲۱ تاریخ فاطمیین مصر فصل ۳۱ عنوان
”اعمال شریعت کے متعلق نزاریوں کا عقیدہ“۔

اختلاف تسلیم کی چار مثالیں | (۱) مولانا مہر کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتویں امام، ساتویں ناطق، ساتویں رسول، خاموش قائم اسما، مولانا محمد بن اسماعیل کے ذریعے شریعت محمدی کے ظاہر کو مطلق کر دیا ہے جس طرح آپ اپنی یوم نسبت کی دعا میں فرماتے ہیں (۲) "نیز آپ کی مشہور و مستند کتاب "تاویل الشریعہ من کلام امام المعز" ہے جس کا حوالہ سیدنا حمید الدین کرانی نے اپنی تصنیفوں "کتا البشیر یا ض" اور کتاب "راحتہ العقل" میں دیا ہے اور آپ کی دعوت کے باب الاواب اپنے صدرِ عظیم سیدنا جعفر بن منصور الہین کی متعدد کتابوں سے بھی عقیدہ ثابت ہوتا ہے (۳) سیدنا ابو یعقوب جستانی بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں بلکہ سیدنا

(۱) ولانا اعتقد انک وئی مای و ما هو فی العالم من نعمۃ (دعاء یوم الخمیس من الادعیۃ السبعۃ لمولانا المعز) (۲) تفصیل کے لئے ملاحظہ فرمائیے (۱) التکرار فی الاذان مرتبہ بعد ہر مثل علی الظاہر والباطنی والدلیل علی انہما دعوتہ بعد دعوتہ قد تقدمت والاخیر المذی یکون فی الاقامۃ وهو قولہ لا اله الا الله عز وجل واحد دلیل علی القائم ینسخ بشریعہ کل شریعۃ قد تقدمت ولا یحذف شریعۃ وانما یاتی بباطن الشرائع والصحف محضاً مجرداً فذلک کانت دعوئہ وسابعہم القائم ینظر ہر استروہ و بیطل العمل کما ابطل کل نبی شریعۃ من تقدمہ۔ ان القائم بالتاویل الجردی فی ظاہر العمل ولا ینقض العقاباً قالوا انہ دنا شراً لهذا لا شأراً فقال لہم موتوا (المرحوم شرا) کما امر النبی بان الصیبا لا ینزل یوماً ولم یقل صوماً اربعین یوماً ومن منہ من صلا رکعتین بفتحہ الکتاب سورۃ معها ورکعتین سورۃ الحمد وحلہا ہذا رموزہ وان القائم بشرح الغرض فی ذلک ولا یاتی بمثلہ (تاویل الشریعہ صفحہ ۲۳-۶۰-۱۲۸)

(ب) وفي عصر القائم ینظر التاویل محضاً والامام الذوقیہ یقوم بظاہر الشریعۃ وباطنہا۔ لم یکن عمل قبل آدم کما لا یکون عمل بعد القائم (تاویل سورۃ النساء لسیدنا جعفر بن منصور الہین)

(ج) القائم لا شریعۃ لہ بل ہو نزل الشرائع و ینسخہا باقامۃ التاویل المحض (تاویل الشریعۃ لسیدنا جعفر بن منصور الہین صفحہ ۳۱۸)

جمع کیا ہوا نسخہ جلاؤ والا اور ایک دوسرے نسخہ تیار کیا۔ پھر حجاج آیا اور اس نے خلیفہ مذکور کے نسخے کو لے کر آگ میں جھونک دیا۔ اس کے بعد اس میں سے جو چاہا نکال دیا اور ایسی کتاب تالیف کی جو اب ان کے پاس موجود ہے۔ یہ انبیاء کی مختصرتیں ہیں^(۱)۔ سیدنا موید شیرازی جو سیدنا قاضی نعمان کی وفات کے تقریباً یون سو سال بعد شیراز سے مصر تشریف لائے اپنی مجالس موید یہ میں یہ کہتے ہیں کہ ”ہمیں نہیں کلام اللہ میں کوئی لفظی تحریف اور تبدیلی نہیں ہوئی البتہ معانی اور مطالب کے لحاظ سے ہمارے دشمنوں نے اس میں تحریف کر دی ہے۔ آیت کریمہ ”یحرور العلمون“ مواضع^(۲) کی تفسیر ہے۔“ x

(۳) تیسری مثال اختلاف عقاید کی، انبیاء و مرسلین آنحضرت صلیم آپ کے وہی مولانا علیؒ اور ائمہ معصومین کے مراتب سے متعلق ہے جس کی تفصیل آئندہ آئے گی۔ (۳)

(۴) چوتھی مثال قرآن مجید میں نسخ و منسوخ سے متعلق ہے۔ اس بار سے میں سیدنا قاضی ثنوان بن محمدؒ سیدنا جعفر بن منصور العین اور سیدنا حمید الدین کے ارشادات یہ ہیں:۔ (۱) والعلوم بکت اب لله وخاصه وعامه وظاهروباطنه وحکمه ومتشاهده وناسخه ومنسوخه۔ (۲) الداعی الی الله به والفاظه بحکمہ و متشابهه وناسخه ومنسوخه وظاهروباطنه۔ (۳) سیدنا حمید الدینؒ کہانی نے نسخ کے ثبوت میں اپنی مہتمم بالشان کتاب "سأحتہ العقل" میں یہ آیت پیش کی ہے وما ارسلنا من رسول ولا نبی الا اذا اذعن فی الشیطان فی امینتہ فنیفم الله ما یلق الشیطر بشر حکم الله آیاتہ" اور فرمایا ہے کہ آیت بخوی آیت فرض

(۱) اسرار النطق اصفحہ ۱۰۶-۱۰۷
(۲) المجالس الموبیہ ۱/۸ اس بارے میں فصل نمبر (۲۴) بعنوان (ب) بھی ملاحظہ فرمائیے
(۳) فصل (۵) عنوان "آخضرت صلعم اور مولانا عثلی"
(۴) الجزء الاول من دعائم الاسلام (ذکر أبواب الصلوة علی آل محمد)
(۵) تاویل سورۃ النساء لسیدنہ جعفر بن منصور الیمین صفحہ (۵)
(۶) القرآن ۱/۱۱ -

سیدنا سرور عالمؐ یا نبی اکبرؐ دوسری کتاب میں اس طرح زرا تحریر ہے: فہمہود صبی رسول اللہ و اولئ علیہ السلام و احبابہ و ائف القرآن و اظہر لا تابع التماذیل و البیان (فی ابتداء جامع المصنفات من المجاہد السویدیہ) تا ایف قرآن کے متعلق آج کے یہی درمضنا قول غور کے قابل ہیں۔

کہتے ہیں کہ یہ اعتقاد و تقسیم ہے۔ ہر زمانے میں شریعت کا ہونا ضروری ہے۔ قائم القیام بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہو سکتے۔ مولانا مفر نے تفصیل شریعت کی ابتدا مولانا محمد بن اسماعیل کے عہد سے بتائی ہے جس کی تفصیل فصل (۶) میں آئے گی۔ آپ ارشاد آپ کے چودھویں امام ہونے کی حیثیت سے جن کی بڑی شان بتائی گئی ہے منسلک کن ہے۔ امام کے ارشاد کے مقابلے میں دوسرے تحتانی حدود کے اقوال کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔

(۲) دوسری مثال اختلاف تعلیم کی قرآن مجید سے متعلق ہے۔ سیدنا قاضی لغمان اور باب الایوب سیدنا حمید الدین کرمانی دونوں کا اتفاق اس امر پر ہے کہ مولانا علیؑ نے آنحضرت صلعم کی وفات کے کچھ بعد ہی قرآن جمع کر کے لوگوں کے روبرو پیش کیا۔ لیکن دشمنی کی وجہ سے اسے قبول نہیں کیا گیا۔ اور کہا گیا کہ ہمارے پاس جو کلام اللہ ہے وہ کافی ہے۔ آپ اپنا نسخہ واپس لے گئے۔ اور یہ فرمایا کہ اب قائم کے سوا اسے کوئی نہیں کھولے گا۔ (۲) سیدنا جعفر بن منصور امین ایک طویل بحث میں فرماتے ہیں کہ جس طرح یہود و نصاریٰ نے اصلی تورات و انجیل کو چھوڑ کر اپنی رائے اور قیاس سے علیحدہ کتابیں جمع کر لیں مسلمانوں نے بھی اسی طرح کیا۔ رسول خدا صلعم نے کلام اللہ جمع کر کے اسے اپنے اصحاب کے سامنے اپنے وحی کے سپرد فرمایا۔ یہ لوگ اس سے بے پروا ہو گئے اور اپنی رائے و قیاس سے ایک الگ قرآن جمع کیا۔ اس کے بعد خلیفہ ثالث نے شیخین کا

(۱) وأما القائم وقوله (ای قول صاحب النص) انه يفرح المشرع فإت
اعتقاد ذلك سقيم..... وأن إذا صاحب شريعة أتت تجمع
العلم والعمل للدين هما عبادة الله هما ينال الكمال والاسر تقاء
المنازل لكرامته الكتاب السريان للسيدنا حميد الدين فصل ۲۳-۲۵
باب (۹) مولانا مفر نے بھی آدم کو صاحب شریعت قرار دیا ہے (دعاء يوم الاثنين
من الادعية السبعة لمولانا المعتمد) فصل ۶ بھی ملاحظہ فرمائے بعنوان سیدنا
حمید الدین اور دوسرے داعیوں کی تعلیم میں فرق۔ (۲) اساس التاویل فی ذکر
وحی رسول الله (ب) معاصر الہدیٰ لسیدنا حمید الدین ۲/۲

آتا ہے سیدنا ابوالیوسف سجستانی کا بھی یہی ارشاد ہے^(۱)

سیدنا محمد الدین اور سیدنا مؤید دونوں "باب الاواب" میں عجمت کا درجہ رکھتے ہیں۔ دونوں نے اپنے اپنے امام سے بالراست علم حاصل کیا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی تعلیم میں زمین و آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ تفسیر کا عذر بے محل ثابت ہوگا۔ کیونکہ جن کتابوں کا حوالہ دیا گیا ہے وہ حکمت یعنی علم باطن سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور خاص اسماعیلیوں کے لئے لکھی گئی تھیں۔ ورنہ ہماری کوئی کتاب قابل اعتبار نہیں رہے گی اور ہدایت کا مقصد فوت ہو جائے گا۔

ایسی کئی مثالیں اس تالیف میں ملیں گی جن سے ہماری تعلیم کے اختلاف پر روشنی پڑے گی۔ مذکورہ بالا مثالوں سے صاف ظاہر ہے کہ ہم شاید اپنی سیاست اور حکومت کو برقرار رکھنے کے لئے ہر طبقے کو اس کے طبعی رجحانوں کے مطابق تعلیم دیتے تھے۔ خاص خاص سنجیدہوں یعنی مریدوں کو امام کی طاعت اور فرمانبرداری کا ڈاسختی سے پابند کرتے۔ یہاں تک کہ ان سے یہ عہد لیتے کہ اگر وہ امام الزماں کو اپنے آنکھوں سے شرعی محرمات کا مرتکب ہوتا ہوا بھی دیکھیں تو اپنے دل اور زبان سے اس کی کبھی تصدیق نہ کریں^(۲)۔ انتہائی طبقے کے مریدوں کو یہ تعلیم دیتے کہ "ظاہر میں اختلاف، تنافض اور ٹیڑھ چان ہے^(۳)۔ ظاہر علم کثیف ہے۔^(۴) ظاہر محض تقلید ہے جس میں کوئی دلیل نہیں^(۵)۔ ظاہر میں کوئی زندگی نہیں۔ اہل ظاہر اہل کفر لکھلکھ شریک ہیں

(۱) یس فی القرآن البتہ شیئ منسوخ بل کلم مستعمل ولو جاز ان
یکون شیئ من القرآن منسوخا لم یجب علی الخلق قرأتہ لیکن سیدنا ابویوسف
سجستانی نے نسخ کی کوئی تاویل نہیں کی جس طرح سیدنا مؤید نے کی ہے۔ (کتاب الفتح مرقوم)
(۲) تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو فصل (۱۲) عنوان "امام کا شرعی محرمات کا مرتکب ہونا" (۳) المجالس
المویدہ ۲/۴۲ (۴) تاویل الشریعہ - صفحہ ۲۶ - (۵) المجالس المویدہ ۲/۳۸
(۶) المجالس المویدہ ۲/۴۲ کتاب الشواہد والبیان - صفحہ ۱۵۸ ۱۵۹ ۱۶۰
الفاصلہ وحدہ کفر باللہ وشرک بہ۔ تاویل الذریعۃ صفحہ (۵۸)
تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو فصل (۴) ثناء دل کی اہمیت اور اس کا مقابلہ ظاہر سے؟

زکوٰۃ سے اور آیہ انفال آیہ غنیمت^(۱) سے منسوخ کر دی گئی ہیں۔ آپ اپنی دوسری تفسیر میں بھی ناسخ و منسوخ کا اس طرح ذکر فرماتے ہیں "واللہ الذی امر النبی لیراعی فی العلوم الدینیۃ احاطۃ بانزل بہ الوحی من عند اللہ من الآیات المحکمات ومتشابہاتنا نسخھا ومنسوخھا"^(۲) خود مولانا علی اپنے ایک خطبے میں اس طرح فرماتے ہیں: "وخلف فیکم کتابہم مینا احلالہ وحرامہ وناسخہ ومنسوخہ"^(۳) لیکن سیدنا سید فرماتے ہیں کہ قرآن میں کوئی آیت منسوخ نہیں ہے یعنی ایک آیت دوسری آیت کو نسخ نہیں کرتی۔ تمام آیتوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ آخر کریم "وقال فنسخ من آیۃ او فنسخنا نأت بخیر منھا او مثلھا"^(۴) کی تاویل یہ ہے کہ کسی نام کی روح قبض نہیں کرتے لیکن اس سے بہتر یا اس جیسا دوسرا نام پیدا نہیں کرتے۔^(۵)

محفی سباد کہ او فنسخا کی تاویل نہیں بنائی گئی جس سے تاویل کا نقض لازم

(۱) یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدیہم ما صدقتم
ذلت غیرکم واطہر فان لم تفلحوا فان اللہ غفور رحیم۔ اشفقتکم
ان تقدموا بین یدیہم ما صدقتم۔ فاذ لم تفعلوا وتاب اللہ
علیکم فاقیموا الصلوۃ واتوا الزکوۃ (القرآن ۵۸) یسلونک
عن الانفال قل الانفال للہ وللرسول فاتقوا اللہ ولا تحلوا ذات بینکم
(القرآن ۵۹) واعلموا انما غنمتم من شئیء فان للہ خمسہ وللرسول
وللذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل ان کنتم امنتم
باللہ (القرآن ۶۰) (۲) راحة العقل (المشعر الرابع من السور السابع
فی اقسام الوحی) (۳) معاصر الہدی (۴) نہج البلاغۃ صفحہ (۱۹)
(۵) القرآن ۲۰ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم کوئی آیت منسوخ کر دیں یا (تھا کر)
نہیں ہے اس کو تار دیں تو اس سے بہتر یا ویسی ہی نازل بھی کر دیتے ہیں۔ (۶) ای ما نقض
امامان الائمہ ہو علم من الاعلام اللہ فی امرہ الا واثی باقوم
منہ لصالح العباد ولمعادہم او مثلہ فی قوت (المجالس الموبدۃ ۶۶)

بتا نہیں کہتے۔ اس قسم کی ہدایت دینی امور میں جہاں مومن کو صداقت اور راست بازی سے کام لینا چاہئے کہاں تک درست ہے۔ اللہ تم تو یہ فرماتا ہے: وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَالْبَاطِلُ تَعْلَمُونَ۔

ہمارا توقف و سکوت | ہمارا یہ دستور تھا کہ ہم کسی دعوے کے قول کو غلط نہیں کہتے تھے اگرچہ کہ وہ بظاہر غلط نظر آتا ہو۔ جب کوئی ایسا

مسئلہ پیش آتا تو ہم کہتے کہ اس مسئلہ میں توقف اور سکوت لازمی ہے یعنی ہم کو یہاں بٹھیر جانا اور سکوت اختیار کرنا چاہئے۔ ہماری عقل اس کے سمجھنے سے قاصر ہے، ہماری یہ حد نہیں کہ ہم اسے کماحقہ سمجھ سکیں (۲) گو یا تمام دعوئوں کے اقوال باوجود ان میں تضاد و تناقض پائے جانے کے تسلیم کر لئے جاتے تھے۔ بلکہ ایک ہی دعوے کے دو آپس میں مختلف اقوال پر بھی اعتراض کی گنجائش رکھتی جیسا کہ آئندہ معلوم ہوگا۔ (۳)

دعوئوں کی غلطیوں کے متعلق | لیکن خوش قسمتی سے زمانہ حال میں ایک ایسے روشن خیال اور انصاف پسند بھائی صاحب ایک بھائی صاحب کا اعتراف | نکلے جنہوں نے ایک اور قدم آگے بڑھایا اور یہ کہنے کی جرات کی کہ ایک دعوے نے دوسرے دعوے کے قول کی تنقید میں کوئی کسر باقی

(۱) قال بعضهم (ای بعض الانصار) لمن قلنا ذن له فيه (ای فی الکلام) متناظره من شری انه المحرم بالحجة منك فاستتر بالباطن یعنی علیہ السلام بنقطع کلامہ ویومی ان فی ذلک بالظن لا یتھید الہ ذکرہ ولا یتما دی فی الکلام الی ان یتظہر علیہ مخصوصہ فیکون ذلک فتنۃ و دعاوی الی الہم علی ما هو علیہ کتاب الحمد فی آداب التبع الانصار لیسیدنا القاضی نعمان صفحہ ۳۶)۔

(۲) قال السید حسبنا ان نفعل المعانی علی ظاہر الالفاظ ونحن ما نعلم شیئا من معانیہا (التعلیقات علی اساس التاویل لیسیدی اہل بی بن حلال صفحہ ۳۸۱)۔ (۳) (۱) فضل (۶) تبصرہ مستشرق ایوانو کا انگریزی نوٹ۔ (ب) مولانا محمد بن اسماعیل کی عمر میں اختلاف (فضل، تبصرہ)۔

اللہ تعالیٰ نے مولانا محمد بن اسماعیل کے ذریعے ظاہری شریعت کو معطل کر دیا ہے۔ ابتدائی درجے کے مریدوں سے یہ کہتے کہ ظاہر اور باطن دونوں پر عمل کرنا ضروری ہے جیسا کہ تاویل الد عالم کی مجلسوں سے واضح ہے۔ اس قسم کی تعلیم کو کامیاب بنانے کے لئے اس کے کئی درجے مقرر کئے گئے جو "دعوات" کے نام سے مشہور ہیں۔ اس کا ثبوت "تاویل اور حقائق" کے اختلافات کی کثرت ہے۔ جیسا کہ آئندہ معلوم ہوگا۔

یہ ایک عجیب بات ہے کہ ہم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم اہل باطن میں ہم سے ایک ہی امام منصوبہ کو مانتے ہیں جو خدا کے حکم سے مقرر کیا جاتا ہے۔ ہم نے اہل باطن سے علم حاصل کیا ہے۔ ہماری ہدایت اور تعلیم میں کوئی اختلاف نہیں، اختلاف اس کے ظاہر میں جو ہمارے مخالف میں بڑا اختلاف ہے کیونکہ وہ ہر کس و نا کس کو اپنا امام بنا لیتے ہیں۔ وہ تاویل یعنی علم باطن سے ناواقف ہیں لیکن اس کتاب کے مطالعے کے بعد یہ دعویٰ بہت کم زور ثابت ہوگا۔ اور ظاہر ہوگا کہ ہم میں بھی اصولی اختلافات کچھ کم نہیں۔

اختلافات رفع کرنے میں ہمارا جواب | ان اختلافات کو رفع کرنے میں جب ہم ناکام ہو جاتے ہیں تو "ابلاغ توقن" یا جائے استناد

خالیست یا علم سینہ بسینہ حاصل ہوتا ہے یا یہ حرم دعوت کے نواہاتے راز میں ان کا سمجھنا تمھارے بس کی بات نہیں ہے، اس قسم کا کوئی جواب دے کر دامن چھڑاتے ہیں۔ یہ جواب کتنا کمزور ہے اس کا اندازہ ہر عقلمند کر سکتا ہے کسی امام نے اپنے داعی کہا کہ جب تم حجت میں مغلوب ہو جاؤ تو یہ کہہ دو کہ اس میں باطن ہے۔ ہم اسے

(۱) چنانچہ میرے محترم صحابی الشیخ عبدالقیوم بن ملا حبیب اللہ ایدہ بیٹ ساکن برہان پور تعطیل شریعت کے مسئلہ میں اس طرح تحریر فرماتے ہیں: "یہ حرم دعوت کے نواہاتے راز میں ان کا سمجھنا ڈاکٹر صاحب یا ایوانو کے بس کی بات نہیں" (بیانات باہرات فی تبصیر قاریخ فاطمین مصر مولفہ ڈاکٹر زہرا علی صاحبہ ۶۹)۔ حالانکہ یہ مسئلہ نہایت آسان ہے متعدد کتابوں میں اس کا ذکر ہے تفصیل کے لئے ملاحظہ فرمائے تبصرہ فصل (۶)۔

ولیس صبح ۱۳۱۵ھ ان شئی اذا احتاج النہار الی دلیل (المبتی

اٹھا نہیں لکھی۔ اس بارے میں وہ بحث اہم ہے جس کی وجہ سے مذہب کے فلسفی مسائل کے متعلق دو بڑے داعیوں میں تصادم ہوا۔ چنانچہ ”کتاب المحصول“ میں ایک قدیم داعی کی تصنیف ہے ایسے اشارے ہیں جن کے نتائج ان کے مذہب کے موافق نہیں ہیں اس لئے داعی ابو حامد الکراخی نے جو امام قائم باہر ائد الفاطمی کے زمانے میں تھے تصنیف مذکور کے بعض مقامات کی اصلاح کرنے کے لئے کتاب ”الاصلاح“ لکھی۔ یہ ہوا ایسا تک جلی یعنی یہ سال امتنا مذکور ہو گیا کہ داعی حمید الدین جو امام قائم باہر ائد الفاطمی کے عصر میں اپنے تبحر علم کے باعث سب سے بڑے داعی تھے اس بات پر مجبور ہوئے کہ دو صدوں بعد صاحب الاصلاح اور صاحب کے درمیان فیصلہ صادر فرمائیں۔ اس لئے آپ نے کتاب الریاض شائع کی جس میں آپ نے ایسا شافی بیان قلمبند فرمایا ہے جو میاں کو سمجھانا اور کنہ بحث کو روز روشن کی طرح واضح کرتا ہے۔ یہ البتہ ایک بڑی دلیل ہے جو اس شخص کے دعوے کو رد کرتی ہے۔ جو زعم کرتا ہے کہ ان کی یعنی اسماعیلیوں کی کتابیں بے وقوفوں کے لئے لکھی گئی ہیں جس کی وجہ سے احوال نا جمیعین کی بحث میں ان پر کوئی اعتماد نہیں ہو سکتا۔

تبصرہ

بھائی صاحب کے اعتراف کے نتائج | بھائی صاحب موصوف کے اس اعتراف سے کئی اہم امور پر روشنی پڑتی ہے پہلا یہ کہ بڑے بڑے داعیوں نے بھی غلط عقیدے بیان جو اسماعیلی مذہب کے مطابق نہ تھے۔ ان کی اصلاح ان کے اونیچے درجے کے داعی (یعنی باب الابواب) نے کی۔ دوسرا یہ کہ ان غلطیوں کی وجہ سے وہ اہل باطن کے زمرہ راشدہ سے

(۱) سیدنا ابو یعقوب جستانی جنہوں نے سیدنا ابو حامد انرازی کے مذاہب میں کتاب المحصول کی طرفداری کی ہے۔

ہیں رکھی۔ اگر کسی داعی نے غلط عقیدہ بیان کیا ہو یا ایسی بات کہی جو درست نہ ہو تو دوسرے داعی نے اس کی اصلاح کی۔ چنانچہ حضرت السید الجلیل امیر الجامعة السیفیہ العظیم المبارک یوسف نجم الدینؒ نے اپنے ایک مضمون البحث عن الفاطمیین میں یہ فرمایا ہے: - یلزم من امر النظر فی هذه المخطوطات ان یعترف لهم (ای الدعاة الاسماعیلیین) بمجودة البحث وسلا التفکر فانهم لم یألو جهداً فی تنقید بعضہ بعضاً والوجود فی منصفاتهم شیئاً لا یطابق اعتقادهم او یودی معنی منافس المعنی الصحیح ومن اہم ذلک ما صدر من الداعیین العظیمین من تصادم البحث فی دعائی الفلسفة. وكان سبب هذا ما تخامر کتاب المحصول لبعض الدعاة الاقدمین من اشارت توؤدی الی نتائج غیر موافقة لمذہبهم فصنف الداعی ابن حاتم الرزی (فعضل الامام القائم بامر الله الفاطمی) کتاب اصلاح عام داعی اصلاح بعض ما ورد فی کتاب المحصول حتی ان ھبوب ھذه الرياح الحار الداعی احمد حمید الدین الکرمانی (فی عصر الامام الحاکم بامر الله الفاطمی) اعظم دعاة الفاطمیین تبصر فی علم الفلسفة الی تصنیف کتاب الاضاح فی الفصلین الصادرین بین صاحب الاصلاح وصاحب النصرة فاق فیہما بیان شاف یشفی الغلة ویوضح کما البحث ایضاح النھار المضي اما ھذه اعظم مینة فی مراد من یزعم جاهلاً ان کتبهم موضوعة لانیاس غیر عقلاء ولا یعتمد علیھما فی البحث عن احوال الفاطمیین (۱) ترجمہ درجو شخص ان مخطوطات کو غور و خوض سے دیکھے اسے لازم ہے کہ وہ اسماعیلی داعیوں کی خوبی و بحث اور سلامتی فکر کا اعتراف کرے۔ انھوں نے جب دیکھا کہ ان کے بعض داعیوں کی تصنیفوں میں کوئی ایسی بات ہے جو صحیح نہیں ہے اور نہ ان کے اعتقاد کے مطابق ہے تو انھوں نے اس کی تنقیدیں کوئی کسر

چوتھا یہ کہ جب ظہور کے بڑے بڑے داعیوں نے ایسی غلطیاں کیں تو ستر کے داعیوں کا کیا موقف ہوگا۔ جب کہ ان کی ہدایت کے لئے کوئی امام موجود نہیں۔ اس مقام پر داعی مطلق اور داعی غیر مطلق کا فرق کرنا مفید نہ ہوگا۔ کیونکہ راحت العقل کے بیان کے مطابق ظہور کے زمانے میں بھی یہ رتبہ موجود تھا^(۱) نیز یہ کہ داعی ہر حال داعی ہے اگرچہ کہ وہ داعی مطلق کیوں نہ ہو۔ وہ امام کی برابری نہیں کر سکتا۔ اور کالمعصوم اور معصوم علی بن موسیٰ کاظم کا فرق ہے۔ اماموں کا عنصر عالم علوی ہے۔ ان میں اور دوسرے انسانوں میں وہی فرق ہے جو انسانوں اور دیگر جانوروں میں ہے۔ جیسا کہ آئمہ معلوم ہوگا۔^(۲) اگر ہم ستر کے داعیوں کو خطا سے بالاتر اور اماموں کی طرح معصوم سمجھیں تو ”امام سے استغناء“ کا سوال پیدا ہو جاتا ہے۔ جو سیدنا محمد الدین کے ارشاد کے مطابق کفر ہے^(۳)۔ یہ بات بھی معقول نظر نہیں آتی کہ ستر کے داعیوں کو تو اہام ہونا ہو اور ظہور کے داعی اس سعادت سے محروم رہتے ہوں جس کی وجہ سے وہ غلطیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ظہور کے اماموں اور ان کے داعیوں کے درمیان عینی اور شخصی تعلق ہوتا ہے وہ ان کو اچھی طرح بالمرست تعلیم دے سکتے ہیں۔ الہام کی ضرورت نہیں پڑتی^(۴) کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ امام نے کسی داعی کو چن کر ایک مقام پر بھیجا ہو اور اس نے وہاں کے لوگوں کو غلط عقیدے کی تعلیم دی ہو اور امام کو تقریباً سو سال تک اس کی خبر تک نہ ہوئی ہو؟ اگر ہم اس بات کا اعتراف کر لیں تو ہمارے آئمہ میں اور ہمارے مخالفین اہل ظاہر کے خلفاء میں کوئی امتیاز باقی نہیں رہتا جن کی حکومتوں میں بھی ایسے واقعات پیش آتے ہیں جن کی وجہ سے ہم انھیں اہل باطل کہتے ہیں۔ یہی حجت اہل ظاہر کے امام غزالی نے اپنی تصنیف ”المستطہری“ میں پیش کی ہے۔

انہی مشکلات کے باعث ہم نے اس تالیف میں صرف اماموں کے ارشادات

(۱) فصل (۱۱) عنوان ”دعوت کے حدود اور ان کی تعداد میں اختلاف“ (۲) فصل (۱) عنوان ”آئمہ معصومین کے مراتب“ (۳) فصل (۲) عنوان ”امام سے استغناء نہیں ہو سکتا“ (۴) اس سلسلہ میں سیدی نعمان بن سیدی حبیب اللہ کا قول بھی ملاحظہ فرمائے جو ”الدلیل علی المعصوم“ کے متعلق ہے (فصل ۱۲ - عنوان ”دعائے مطلقین کا کالمعصوم“ ہونا۔)

خارج ہو کر اہل ظاہر کی گمراہ جماعت میں جو رائے اور قیاس پر عمل کرتی ہے داخل ہو گئے۔ اس لئے کہ اگر وہ عقائد و احکام کی نفی و توقیف کی پابندی کرتے تو ان سے ایسی بڑی غلطیوں کا صادر ہونا ناممکن تھا۔ چونکہ ان سے غلطیاں ہوئی ہیں اور ایک داعی نے دوسرے داعی کی تنقید کی ہے، اس لئے ہمارے داعیوں اور اہل ظاہر کے عالموں مثلاً ابو حنیفہ اور شافعی وغیرہ میں جنہوں نے ایک دوسرے کی تنقید کی ہے کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ اور ہم ان کو "اہل اہولاء و افساد" کہہ سکتے ہیں جیسا کہ سیدنا قاضی نے ان کا یہ نام رکھا ہے۔ تیسرا یہ کہ اگر ان کی کتابیں غلطیوں سے پاک نہیں تو دوسرے داعیوں کی کتابوں پر سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ اس طرح ہماری دعوت کے خزانے کی اکثر کتابیں بے کار ہو جائیں گی۔ صرف امام بابا ابوالاباب کی کتابیں پڑھنے کے قابل رہ جائیں گی۔ چوتھا یہ کہ ان داعیوں نے اسماعیلی دعوت کے دستور کے مطابق اپنی کتابیں اپنے زمانے کے امام حاضر قائم بامر اللہ یا ان کے باب ابوالاباب کی حضرت میں کیوں نہیں پیش کیں۔ اور امام موصوف نے کیوں نہیں ان کی اصلاح کی جس طرح داعی الدعاة قاضی الفضلاء سیدنا نعمان جیسے بلند پایہ داعی نے اپنی کتابیں مولانا مغز کی خدمت میں پیش کیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جو کچھ لکھتا مولانا مغز کی خدمت میں پیش کرتا جو بات غلط ہوتی اسے امام موصوف نے نکال دیتے۔ اور جو صحیح ہوتی اسے برقرار رکھتے۔ جیسا کہ آئندہ معلوم ہو گا۔ یہاں تک کہ تقریباً سو سال کے بعد باب ابوالاباب سیدنا حمید الدین کو دلچسپا مذکور کی کتابوں کی اصلاح کرنا پڑی حالانکہ عقائد کی اصلاح کی فوری ضرورت تھی۔ اس لئے کہ مومنین کے نفوس کی نجات کا دار و مدار زیادہ تر عقائد پر ہے۔ اعمال ثانوی درجہ رکھتے ہیں جو کچھ ہیں عقائد ہیں جن سے نفوس کی ترقی ہوتی ہے۔ یسوعیث ثانی کے صرف غلط عقیدے کی وجہ سے یہ سارا مادی عالم وجود میں آیا۔ جن مومنین کے نفوس اس مدت دراز میں وفات پائے ہوں ان کی نجات میں غلط عقیدوں کی وجہ سے ضرور رکاوٹ پیدا ہوئی ہوگی۔ اس سے یہ بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ابھی بہت سی ایسی کتابیں ہوں گی جن کے بیانات کی اصلاح نہ ہوئی ہو۔

(۱) ملاحظہ ہو اس فیصل میں عنوان "اس تالیف کے حوالوں کی قدر و قیمت اور اہمیت"۔ (۲) فصل (۱)

عنوان "عقل ثالث اور اس کا گناہ"

ہم کس طرح دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اسلام کے تمام مذاہب میں ہمارا ہی مذہب سچا اور برحق ہے اور ہم ہی اہل اتفاق ہیں۔ بخلاف اہل ظاہر کے جو اہل اختلاف و اہل ہوا و بدع ہیں۔

ہماری غیب سے مدد! ہمیں یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ بھائی صاحب موصوف نے کم از کم اپنے بڑے داعیوں کی کتابوں میں غلطیوں کا اعتراف

کر کے اپنی انصاف پسندی کا ثبوت دیا۔ اس سے ہماری اس تالیف کو بڑی تائید حاصل ہوگی۔ اور وہ ہمارے تمام بھائیوں میں مقبول عام ہو کر رہے گی۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ہماری غیب سے مدد کر دی۔ ممکن ہے کہ جوں جوں زمانہ گزرتا جائے اور علوم و فنون کی روشنی پھیلتی جائے اور تعصب کا خطرناک جذبہ کم ہوتا جائے ایسے دوسرے بھائی صاحبان نکلیں جو ایک اور قدیم آگے بڑھائیں اور ائمہ کے اقوال پر بھی ایک غائر نظر ڈالیں اور ان میں کوئی بات قابل اعتراض نظر آئے تو اس کا اعتراف کریں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر حیثیت سے پاک اور بے عیب کون ہو سکتا ہے؟ اس تالیف سے ہماری یہی غرض ہے۔

بھائی صاحب موصوف کی آواز
تمام اہل دعوت کی آواز ہے

بھی شریک ہیں۔ چونکہ آپ اپنے زمانہ حال کے صدر فرقہ واؤدیہ (اسماعیلیہ) داعی مطلق نائب امام الزماں ڈاکٹر سیدنا طاہر سیف الدین کے فرزند ارجمند ہیں جو دیگر فرزندوں میں ممتاز درجہ رکھتے ہیں۔ اور جن کو سیدنا موصوف کے سرچشمہ تعلیم روحانی سے بالراست معارف دعوت کے آب زلال سے سیراب ہونے کا فخر حاصل ہے۔ ان کا ارشاد کوئی معمولی دعوت کے فروکارشاد نہیں۔ یہ سب اہل دعوت کا ترجمان ہے۔ یہ بہت غور و خوض کے قابل ہے۔ یہ ہمارے لئے خصوصاً اس زمانے میں سمیع ہدایت ہے۔

اس کتاب کی تالیف کا سبب
آکسفورڈ پینجنے سے پہلے مجھے معلوم ہوا کہ ڈاکٹر آف فلاسفی کی ڈگری کے لئے ایک موضوع کے

انتخاب کی ضرورت ہے جو ایسا اچھوتا ہو کہ جس پر اب تک کچھ کام نہ ہوا ہو۔ میں نے

اور باب الابواب کے افادات پر اکتفا کی ہے۔ جن میں غلطی کا شک و شبہ کرنا بھی کفر ہے۔ باب الابواب بھی فضل الخطاب کا درجہ رکھتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک امام صغر کہلاتا ہے۔ ان کے افادے اماموں کے افادوں کے برابر ہیں جیسا کہ ”مجالس مستنصریہ“ کے مطالعے سے ظاہر ہے (۱)۔ ظہور کے داعیوں کی بھی تعلیم اماموں کی تعلیم کہی جاسکتی ہے۔ سیدنا قاضی نعمان فرماتے ہیں کہ میں اپنے مسودے امام کی حضرت میں پیش کرتا تھا۔ امام ان پر نظر ثانی فرماتے اور ان میں جو خطا آلود باتیں تھیں انھیں نکال دیتے (۲) اس لحاظ سے ہم نے اپنے اسلامی مذہب کی حقیقت اور اس کا نظام بیان کرنے میں گویا صرف اماموں کے اقوال کو زیر بحث لایا ہے۔ ہمارے عقیدہ کی رو سے سب ائمہ برابر ہیں۔ عربی مثل کے مطابق وہ ایک کنگھی کے دندانے اُردو کہادات کے لحاظ سے ایک تسبیح کے دانے اور ہمارے مذہب کی تعلیم کے رو سے ایک آفتاب کی کرنیں ہیں۔ ان کی ہدایت میں یکسانی اور ان کی تعلیم کا ایک ہی مقصد ہونا چاہیے۔ لیکن اس تالیف کو غور و خوض سے مطالعہ کرنے کے بعد یہ امر اظہارِ شمس ہو جائے گا کہ ان کے اقوال میں بھی اہل ظاہر کے اقوال کی طرح بڑا فرق نظر آتا ہے سیاسی اقتدار اور ملکی وقار کو برقرار رکھنے کے لئے کوئی کچھ کہتا ہے اور کوئی کچھ۔ صداقت اور اخلاص کی طرف جو مذہب کی بنیادی تعلیم ہے بہت کم توجہ کی گئی اس اختلاف کی چار سوئی ہوئی مثالیں تو اسی مقدمہ کی ابتدا میں غمزہ جلی میں۔ آئندہ اور مثالیں ملیں گی۔ اگر حقیقت حال یہ ہے تو ہماری ہدایت کس طرح ہو سکتی ہے اور

(۱) وقل جاد لکم معشر المؤمنین من مانتکم بمرکات امامکم ما تقرؤہ فیہ
فاستمعوا وقلوا معانہم وقلہم وواعزوا لقلہم النعمۃ بہ تشدید مؤلف
فاعزوا لقلہم واجادیہ لکم امامکم مما اوردناہ فکل کلمۃ منہ یجزعھا کثیر
من العلماء المحققین واشکروا فانہم انعامہ (البحار المستنصریہ مجلس ۲۶)
سیدنا بدیع الزمان کو سینا اور یس نے کافل قضاء السلیج ہادی دعاة المؤمنین کہا ہے (عیون الاخبار ۳)
(۲) مقدمہ شرح الاخبار جس کی عبارت اسی فصل میں آئندہ عنوان اس تالیف کے حوالوں کی
قدرو قیمت اور اہمیت کے تحت درج کی گئی ہے۔

کے علمبردار ہیں مجھے اس قسم کی تنقید بہت ناگوار گزری۔
حیدر آباد واپس آنے کے بعد مجھے یہ اطلاع ملی کہ ”جامعہ عثمانیہ“ نے مختلف اسلامی
دولتوں کی تاریخیں لکھوانے کی تحریک پیش کی ہے۔ مجھے یہ خیال آیا کہ میں ہی کیوں نہ
اپنے اماموں کی صحیح تاریخ لکھنے کی کوشش کروں۔ اور اہل ظاہر نے ہمارے اماموں

و ادب کامل فی الحکمة و زهد بالغی الدنیا و ورع تام عن الشهوات و قد قام
بالمدينة مائة يفيد الشيعية النعمين اليه و يفيض على المؤمنين له اسرار العلوم
ثم دخل العراق و اقام بها مائة كما تعرض للامامة قط و لا نازع احد في الحديث
و من عرق في بحر المعرفة له طبع في شط و من تعالى في خرفة الحقيقة له حجة
من حط و قيل من انس بالله توحش عن الناس و من استأنس بغير الله هبها
الوسواس و قد تبهر مما كان ينسب بعض الغلاة اليه و تبرأ عنه و لعنهم
و برئ من خصائص هذا الهل فضا و حماقاتهم من القول بالغيبة و الرجعة و
البداء و التنازع و الحلول و التشية (كتاب الملل و النحل الشهور ستانی صحفہ ۱۱۰)

ترجمہ: یہود نے خانی کو مخلوق سے اور نصاریٰ نے مخلوق کو خالق سے تشبیہی تشریح کرنے
والے شیعہ حضرات کے ایمان میں سرایت کر گئی یہاں تک کہ انھوں نے بعض ائمہ کو اوصیاء الہیہ
متصف کیا۔ دراصل تشریحیہ حضرات نے وضع کی پھر بعض سنی حضرات اس کو اختیار
کیا شیعوہ حضرات انتظار اور رجعت کے قائل ہیں..... حالانکہ مولانا جعفر
دین کے بہت بڑے عالم اور حکمت میں کامل تھے آپ دنیا میں بہت لمبے زمانہ تھے اور حضرت
نفسانی سے بدرجہ اتم پرہیز فرماتے تھے۔ آپ ینین عرصہ دراتک تقیم رہے اور ان شیخ حضرت
کو جو آپ کے وامن سے وابستہ تھے بغیر بھیجائے اور علوم کے ہزار سے بہرہ اندوز فرماتے رہے
پھر آپ ان تشریف لے گئے اور وہاں کچھ عرصہ تک مقیم رہے آپ نے کبھی امامت سے تعرض نہیں کیا
اور وہ خلافت کے لئے کسی سے جھگڑا کیا جو شخص معرفت کی دریا میں نہا ہوا ہو وہ کیا رونا
نہیں چاہتا اور جو حقیقت کی چوٹی پر پہنچ گیا ہو اسے گرنے کا وہ نہیں مہتا۔ کہا گیا کہ
کہ جس اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا وہ لوگوں سے کھڑا ہے اور جس نے غیر اللہ سے دل لگایا اسے
شیطانی وسوسے تباہ کر دیتے ہیں بعض غلو کرنے والے لوگوں نے جو باتیں آپ کی طرف منسوب

سوچا کہ میں اپنی "دعوت" کے سب سے بڑے شاعر محمد بن ہانی الاندلسی کے دیوان کو تصحیح، تہذیب اور تنقید کے لئے کیوں نہ منتخب کروں۔ "ہم خرما و ہم ثواب" کے لحاظ سے ڈگری بھی مل جائے گی۔ اور دینی خدمت کا فرض بھی ادا ہو جائے گا۔ کیونکہ یہ شاعر مولانا مہر کے خاص شاعروں میں تھا۔ اس کی آپ بڑی قدر کرتے اور اسے ہمیشہ نعام و اکرام سے سرفراز کرتے رہتے تھے۔ ادبی دنیا میں اسے بڑی فضیلت حاصل ہے۔ اسی وجہ سے لوگ اسے احمد بن حنبل معروف بہ متنبی کے مقابلے میں "متنبی المغرب" کہا کرتے تھے۔ اس کے قتل پر آپ کو بڑا صدمہ ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ ہم اس کی وجہ سے شعراء مشرق (بغداد) پر فخر کرتے تھے۔ غرض کہ میں نے اس کے دیوان پر سرسری کرنے کے لئے آکسفورڈ یونیورسٹی میں درخواست دی اور خوش قسمتی سے مجھے اس کی اجازت مل گئی۔

ہم اسماعیلیوں پر اہل ظاہر کے ت

تاریخیں دیکھنا پڑیں۔ مستشرقین کی تصنیفیں بھی نظر سے گزریں۔ مطالعے کے دوران میں بعض روایتیں ایسی بھی دیکھیں جن میں ہمارے ائمہ کو برا بھلا کہا گیا ہے۔ ان کے مومنین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اسماعیلی مذہب بالکل ایک نئی چیز ہے۔ اسے اسلام سے بہت کم تعلق ہے۔ اس کے مآخذ یہودی، نصرانی اور یونانی ہیں۔ اس کا فلسفہ خاص کر جدید افلاطونی فلسفے سے ماخوذ ہے۔ اسلام کا اس پر صرف رنگ چڑھا دیا گیا ہے۔ اسماعیلی غیرت، رجعت، حلول، تناسخ، خصوصاً ۲۱ اقطیل و اباحت

(۱) وید کرشن سراجعتنا (فصل ۱)، عنوان مولانا مہر کا رسالہ حسن بن احمد قرطبی (کتاب)
(۲) (۱) اذ الیہود شبہت الخالق بالخلق والنصارى شبہت الخلق بالخالق فسرت هذه الشبهة في اذهان الشيعة الغلاة حتى حكمت باحكام الحمية في حق بعض الائمة وكان لتبشیر بالاصل والجمع في الشيعة وانما عادت الى بعض اهل السنة بعد ذلك ومن الشيعة من قال بالانظار والرجعة..... وابو عبد الله جعفر بن محمد الصادق ذوعلمه غرہ فی الدین (تالیہ بر موعظہ)

جو روایتیں غلط ہوتیں انھیں نکال دیتے اور جو صحیح ہوتیں انھیں برقرار رکھتے۔ بہر حال ظہور کی اکثر کتابیں بہت مستند اور معتبر ہیں جن سے ہمیں اپنے مذہب کی حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ ان میں دو کتابیں تو بہت ہی اہم ہیں۔ کیونکہ وہ خود ہمارے جو وہوں امام مولانا معز کی تصنیفیں ہیں۔ ایک ”ادعیۃ الایام السبعہ لمولانا امام المعز للذین اللہ“ اور دوسری ”تأویل الشریعہ من کلام الامام المعز“۔ مقدمہ الکبر کا حوالہ سیدنا ابراہیم بن الحسین الحامدی (متوفی ۵۵۵ھ) نے جو ظہور کے آخری زمانے یعنی مولانا آخر کے عہد میں موجود تھے۔ اپنی ہتم بالشان کتاب ”کنز المولید“ میں سیدنا محمد بن طاہر بن محمد بن ابراہیم (متوفی ۷۵۵ھ) نے اپنی حقیقت کی تصنیف ”الانوار الملطیفہ“ میں اور سیدنا ادریس (متوفی ۸۴۲ھ) اپنی حلیل القدر کتاب ”سزہ المعانی“ میں اور مؤرخ الذکر کا حوالہ مولانا حاکم کے باب الاول سیدنا جسد الدین کرمانی نے اپنی مشہور کتابوں ”کتاب الریاض“ اور کتاب ”الاجازۃ فی الفہم“ میں دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کتاب کے پڑھنے سے پہلے چید کتابوں کا پڑھنا ضروری ہے جن میں ”تأویل الشریعہ من کلام الامام المعز“ شامل ہے۔ ان کے بعد مولانا معز کے ہم عصر سیدنا جعفر بن منصور الیمین کی تصنیفیں ہیں جو آپ کے باب الابواب میں۔ آپ کی کتابیں دو باتوں سے بہت اہم اور مستند مانی جاتی ہیں۔ پہلی یہ کہ آپ باب الابواب میں جن کا درجہ امام کے بعد ہی یعنی بالکل امام سے متصل تسلیم کیا جا

(۱) فصحت من ذلك ما بسطته في كتابي هذا (شرح الانجيل) والفتن بان عر ضته على وطى الامرو صاحب الزمان وا احصره وكافى امام المعز لدين الله واشت منه اثبة وصح عندا وعرفه اشتر عن آباء و الطائفة والجازلى سماعه وان ارويہ من ياخذ عن فبسطت في هذا الكتاب اثبة واجازة وعمره واسقطت منه ما دفعه من ذلك وانكر مما انشبه الى اهل الحق المبطلون وحرفه من قولهم المحرفون اذهو من الذين عناهم رسول الله بقوله ”يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الجاهلين“ (مقدم شرح الاخبار)

جن الزاموں کی پوچھارک ہے ان سب الزاموں کا پورا پورا جواب دوں۔ دعوت کی اکثر کتابیں میرے پاس موجود ہیں غرض کہ میں نے ”تاریخ فاطمیین مصر“ کے نام سے ایک تالیف شروع کی۔ اس میں شیعوں کے اہم فرقے۔ اسماعیلی فرقہ کی ابتدا، بنو اسمیہ اور بنو عباس کے مقابلے میں بنو فاطمہ کی پوشیدہ تحریکیں۔ ائمہ مستورین، ائمہ ظہور، مولانا طیب کے ناموں، اسماعیلی فرقے کی اہم شاخوں کی سیاسی تاریخ شرح و بسط سے لکھی گئی ہے۔ اس کے علاوہ بنو ہند شاخ میں اسماعیلی دعوت کی ترقی، اسماعیلیوں کے مخصوص مذہبی علوم اور عقائد مختصر طور پر درج کئے گئے ہیں۔ اس تالیف کی تیاری کے لئے مجھے اہل ظاہر کی تاریخوں کے علاوہ اپنے امانتوں اور واعیوں کی مذہبی کتابوں کا پوری توجہ اور کافی غور سے ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی دفعہ مطالعہ کرنا پڑا کیونکہ یہ ایک مذہبی معاملہ ہے جس میں احتیاط کی سخت ضرورت ہے۔ اس اثنا میں جو معلومات اپنے اماموں کے عقائد، ان کے باطنی علوم اور ان کی دعوت کے نظام کے متعلق حاصل ہوئے ان سب کو میں نے اس کتاب میں جمع کر دیا۔

اس تالیف کے حوالوں کی قدر و قیمت اور اہمیت

اس تالیف میں اکثر بیانات انھیں کتابوں سے لئے گئے ہیں جو ہمارے اماموں کے ظہور کے زمانے میں لکھی گئیں۔ یعنی اس عہد میں جب ان کا ظہور ہو چکا تھا۔ اور وہ بلاد مغرب، مصر اور شام کے بعض علاقوں پر حکومت کرتے تھے۔ ان کتابوں میں اکثر تو ایسی ہیں جو نہ صرف اماموں کے حکم سے لکھی گئیں بلکہ خود ان کی نظر سے بھی گزریں اور انھوں نے ان کی قرأت کی بھی اجازت دے دی چنانچہ سیدنا قاضی نعمان اپنی کتاب ”شرح الاختصاص“ کے دیباچہ میں فرماتے ہیں کہ میں جو کچھ لکھتا ہوں اسے حضرت امامیہ میں پیش کرتا امام اس پر نظر ثانی فرما کر

کی تھیں آپ نے ان سے برات کی اور ان پر لغت بھیجی۔ اور غیبت رجعت، بدلتنا، حلول اور تشبیہ جیسے عقائد سے جو رائفہ کے مذاہب کی خصوصیات ہیں علم و حکمت اختیار کی۔

اب مولانا جہدی نے ابوطاہر قرطبی کو جو خط لکھا اس کے الفاظ یہ ہیں۔ تو نے کفر و الحاد کے الزام کو جو ہم پر لگایا جاتا ہے اپنے افعال سے ثابت کر دیا ہے (فصل و عنوان مولانا جہدی اور خراسم مطبعہ) (ج) فصل اور عنوان ”حدود کی اہمیت اور ان کا ماخذ“

ائمہ ظہور کے ہم عصر تھے۔ ستر کے داعیوں کے حوالے بہت کم اور بقدر ضرورت دئے گئے ہیں۔ کیونکہ ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ ستر کے زمانے میں ائمہ نہیں تھے۔ اس عہد کے داعیوں کی کتابیں کس طرح مستند ہو سکتی ہیں؟ حالانکہ ہمارے ہاں تمام داعیوں کی کتابیں خواہ وہ ستر کے عہد کی ہوں یا ظہور کے زمانے کی معتبر اور مستند مانی جاتی ہیں۔ ان کے بیانیوں میں اگر بظاہر کوئی اختلاف بھی پایا جاتا ہو تو کسی کو یہ حق نہیں کہ ان پر اعتراض کر سکے۔ رائے اور قیاس کو اسماعیلی تعلیم میں کوئی دخل نہیں ہے تسلیم اور تقلید کے آگے تنقید اور تحقیق سرحد کا دیتی ہے۔ گمراہ اس کی متعدد مثالیں پیش کی جائیں گی۔ ہم نے جن معتبر کتابوں کا حوالہ دیا ہے وہ آج کل بھی جامعہ سیفینہ واقع بلدہ سورت (گجرات) کے انتہائی حلقوں کے طلبہ کو پڑھائی جاتی ہیں ان کی تدریس کے لئے داعی حاضر سے خاص اجازت لینی پڑتی ہے۔

جو کچھ عربی زبان اور ادب کا سیکھنا سکھانا میرا پیشہ ہے اس لئے مجھے اپنی دعوت کی کتابوں

اس تالیف کے دو مقصد

کے مطابق کا اچھا موقع ملا۔ علوم دینیہ کی تحصیل میں میری عمر کا بہت زیادہ حصہ گزرا۔ ۱۳۲۶ھ میں میں اسی غرض سے سورت روانہ ہوا اور تین سال وہاں کے فاضل اساتذہ سے دعوت کی اکثر کتابیں پڑھیں۔ ان میں واپس آنے کے بعد بھی اسی طرف میری توجہ رہی۔ بہر حال اسماعیلیت کی حقیقت اور اس کے نظام کے اصول دریافت کرنے میں میں نے اتھک کوشش کی ہے۔ اس کا جو پھسل مجھے ہاتھ آیا اپنے اسماعیلی بھائیوں کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس تالیف کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ میں نے جو عقائد کے اصول و عقائد کے متعلق اپنی پہلی تالیف ”تاریخ فاطمیین مصر“ میں لکھا ہے اس کے مستند ہونے میں کوئی شک و شبہ نہ رہے۔ کیونکہ اس دوسری تالیف میں مذہبی مسائل بہت شرح و بسط سے بیان کئے گئے ہیں جن سے میرے بیانات کی تصدیق ہوتی ہے۔ اس سے پہلے میں نے کہا ہے کہ مجھے تاریخ مذکور کی تالیف کے لئے مذہبی کتابوں کا کافی غور و خوض سے مطالعہ کرنا پڑا تا کہ میں تاریخی واقعات کے ساتھ ساتھ مذکورہ الزاموں کا جواب بھی دے سکوں۔ الحمد للہ مجھے تاریخ مذکور کی تالیف میں تو کامیابی ہوئی اور ہمارے اماموں کی سیاسی تاریخ تیار ہو گئی۔ لیکن افسوس ہے کہ لگاتار کوششوں پر کبھی الزامات

ہے۔ آپ کا درجہ فضل الخطاب ہے۔ آپ بھی امامی طرح معصوم ہیں۔ آپ کو امام اصغر کہتے ہیں۔ آپ کے ضمن میں امام کی ہیکل جمع ہوتی ہے۔ دوسری یہ کہ آپ منصور الیمین کے فرزند یا پوتے ہیں جن کے ہاتھ پر یمن فتح ہوا۔ اور جنہوں نے اسماعیلی دعوت کی اشاعت میں بڑا حصہ لیا۔^(۴۱) گویا آپ سیدنا عبد اللہ بن مہمون القدر الحاح کے بعد سماجی دعوت کے باپ ہیں۔ آپ کی شان میں سیدنا ادریس فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سیدنا قاضی نعمان بن محمد ہمارے سب دعاۃ، اولیاء و دولت اور قائدین نے آپ کی مزاج پرسی کی۔ صحت پانے کے بعد جب آپ مولانا معز کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو مولانا معز نے آپ سے پوچھا ”تمہاری مزاج پرسی کے لئے کون کون آیا تھا؟“ آپ نے فرمایا جعفر بن منصور الیمین کے سوا سب آئے تھے۔ اس کے بعد مولانا معز نے دوسری باتیں شروع کیں۔ پھر آپ نے چند کتابیں منکوائیں اور ان میں سے ایک کتاب کھول کر سیدنا قاضی نعمان کو دی اور فرمایا ”دیکھو اس میں کیا ہے۔“ سیدنا نے غور سے اس کا مطالعہ کیا۔ مولانا معز نے فرمایا تم اس کتاب کے متعلق کیا کہتے ہو۔ سیدنا نے کہا ”اچھے سامنے کیا عرض کر سکتا ہوں۔ مولانا معز نے فرمایا یہ تمہارے مولیٰ کی کتاب ہے۔ اس سے امام کا مقصد یہ تھا کہ آپ سیدنا قاضی نعمان کو سیدنا جعفر بن منصور الیمین کی بلند پائگی سے آگاہ کریں۔ جب سیدنا قاضی نعمان واپس ہوئے تو آپ نے سب سے پہلے سیدنا جعفر کے گھر کا قصد کیا۔ ملاقات کے وقت سیدنا کی قدم بوسی کے سوا کچھ آپ نے نہ فرمایا۔ دعوت کی موجودہ کتابوں میں سیدنا جعفر کی تصنیفیں بہت قدیم ہیں۔ پھر سیدنا قاضی نعمان، سیدنا حمید الدین کرمانی اور سیدنا مویہ شیرازی کی تصنیفیں ہیں۔ یہ سب

- (۱) فی ذل فصل الخطاب فی الباب للذی سمیہ السنۃ الالہیۃ ذل لیلہ۔
 (۲) (مراحۃ العقل) - المشرع السادس فی السابع من السور السراج (۲) اکثر سائنس
 یہ فرماتے ہیں۔ (۳) ملاحظہ ہو فصل علم حقیقت (۲۶) (۴) سیدنا جعفر بن ابی القاسم الحسن بن فرج بن حوشب (منصور الیمین)۔ آپ مولانا معز کے ہم عصر ہیں۔ جیسا کہ آپ خود فرماتے ہیں۔
 (۵) (تاریخ الکونین) - صفحہ ۱۲۶) آپ کی صرف ایک تصنیف ”کتاب الفرائض و حدی الدین“ میں جعفر بن محمد منصور الیمین لکھا ہے جو ممکن ہے ہو کہ تب (۵) عیون الاخبار میں

اپنا طرز عمل بدلا اور مذہبِ صلی کو زیادہ اہمیت نہ دی تاکہ لوگ آپ کی امامت تسلیم کرنے میں پس و پیش نہ کریں۔ آپ کے ظہور سے پہلے جو دای گزرے ان کی اصلی اور راضی تعلیم چھپا دی تھی۔ بلکہ جو لوگ ان پر علانیہ عمل کرنے لگے ان کو سخت سزا دی گئیں۔ چنانچہ سیدنا قاضی نعمان نے لکھا ہے کہ دعویٰ ابو عبد اللہ شعی کے چند پیروں نے ظاہری شریعت کو چھڑ دینے اور محرمات کے مرتکب ہونے کی کوشش کی۔ ایسے لوگوں کو جہدی نے سخت سزا دی۔ بعض کو قید اور بعض کو قتل کیا۔ ہونا نامعز نے بھی مصر فتح ہونے کے بعد یہی پالیسی اختیار کی۔ خاص سہا عیسیٰ کو کجا عام شیعیت پر بھی اتنی توجہ نہیں کی جتنی اپنے سیاسی اقتدار کے باقی رکھنے پر کی جیسا کہ آپ کے اس فرمان سے ظاہر ہے جو آپ نے جوہر کے ذریعے مصریوں کو بھیجا (۳) اور نہ ستر کے بعد ہمارے اممہ کے ظاہر و باطنی صلی غرض و غایت یہی تھی کہ اہل ظاہر نے جو دین میں تخریف اور تبدیلی کر دی ہے۔ اسے دور کریں۔ حمدان قرمطی کے سالے اور معتز عبدان کے قول سے جیسے سیدنا محمد بن طاہر (متوفی ۸۴ھ) نے سیدنا جعفر بن منصور العین کے حوالے سے اپنی کتاب الاخوان اللطیفہ

(۱) (۱) لما خطموا اس مقدمہ کا عنوان "ہماری اسلامی تعلیم میں اختلاف اور اس کے کئی پہلو" (ب) قال محمد بن اسحق (۲) النذیر المتوفی ۳۵۵ھ) قرأت کتاب عبدان فرایت فیہا اہل عظیماء من اباحتہ المخطوۃ والوضع من الشرائع وافتحا ومنہ عشرین سنۃ تناقل المذہب وقل الدعاء فیہ حتی انی لا اری من الکتب لہ صنف فیہ شیاً بعد ان کان فی ایام معز الدولۃ (المتوفی ۳۵۵ھ) فی اولہا ظاہراً شائعاً..... واما ببلاد مصر فالامر مشیتہ وليس یظہر صاحب مصر لامتلاک علی الموضع شئی یدل علی ما کان یحکی من جہۃ آیاتہ والامر غیر ہذا والاسلام۔ (فہرست ابن اندیم صفحہ ۲۶) (۲) افتتاح الدعوی (صفحہ ۲۶) تاریخ فاطمین مصر (فصل ۱۱ صفحہ ۱۰۱) (۳) لما خطموا وہ فہرست جہاں مقدمہ کے عنوان "ہماری اسلامی تعلیم میں اختلاف اور اس کے کئی پہلو" کے تحت لکھا گیا ہے۔ (۴) الاخوان اللطیفہ (الفصل الثانی من البنا الشافی من السراۃ الثالث)۔

بھاری پتھر کی طرح اٹھائے نہ اٹھ سکے اور اس اہم فرض کے ادا نہ ہونے سے مجھے بڑی مایوسی ہوئی۔ شاید اس فرض کفائی کی ادائی کے لئے قدرت کسی اور بھائی کا انتخاب کر چکی ہے۔

میرا مقصد کوئی قدر و منزلت حاصل کرنا نہیں ہے۔ نہ میری غرض مال و دولت جمع کرنا ہے بلکہ مجھے یقین ہے کہ میرے اکثر بھائی مجھ سے ناراض ہو جائیں گے لیکن میں کبھی ان سے ناراض نہ ہونگا میں اپنے اور ان کے حق میں ہمیشہ دست بردار ہوں گا کہ اللہ ہم سب کو دین اسلام کا سیدھا راستہ دکھائے۔ یہ ایک تحقیقاتی کام ہے اس میں ذاتیات کو دخل دینا عقلمندوں کا شیوہ نہیں۔

میرے بعض بھائی میرے خلاف پروکلنڈا کرتے ہیں کہ میں اہل بیت کا دشمن ہوں لیکن یہ کہتے وقت وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ اپنے اثناعشری بھائیوں کے اماموں کو جو مولانا جعفر صادق کے بعد ہوئے مدعی اور غاصب سمجھے ہیں حالانکہ وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ ہم زید کو امام بالکل کہتے ہیں حالانکہ وہ مولانا علی زین العابدین کے فرزند ہیں۔

اصلی عقائد تمام اسلامی فرقے ممکن ہے ہمارے بعض اسماعیلی بھائی یہ کہیں کہ ان الزاموں کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں بلکہ وہ اسماعیلی فرقے ہیں جو ہم سے نکلے مثلاً قرامطہ و روضیہ۔

نزاریہ (خو جے) بدیعہ وغیرہ جنہوں نے اپنے غلو آمیز کارناموں سے اہل ظاہر کو ہم سے بدظن کر دیا۔ لیکن اس کتاب کے پڑھنے کے بعد یہ امر واضح ہو جائے گا کہ اسماعیلی مذہب کی بنیادی ایسے اصول پر رکھی گئی ہے جن کی وجہ سے وہ اسلام سے الگ نظر آتا ہے۔ اس کی اصلی اور باطنی تعلیم میں ہم اور دوسرے فرقے سب آپس میں متفق ہیں۔ جن فرقوں نے اس تعلیم کو ظاہر کر دیا اور اس پر عمل پیرا ہوئے ان سے ایسے افعال سرزد ہوئے جن سے وہ قابل الزم سمجھے اور جنہوں نے سیاسی مصلحت سے اُسے جھپٹا کر ظاہر میں اہل ظاہر سے تشبہ اختیار کیا وہ الزم کی گرفت میں نہ آ سکے چنانچہ قرامطہ کے اکثر افراد عراق کے دیہاتی اور زراعت مشغول تھے۔ اس لئے انہوں نے جوش میں آ کر اپنا اصلی رنگ دکھا دیا۔ بخلاف مولانا احمدی کے جو ظہور کے پہلے امام ہیں۔ آپ نے بلا و مفرستہ ہونے کے بعد محسوس کیا ہوگا کہ ان شہروں کے اکثر باشندے اہل ظاہر ہیں۔ اس لئے آپ نے

حوالوں کی مدد سے اصل کتاب سے خود تحقیق کر کے اطمینان حاصل کر لیں۔ اکثر مواضع پر اصل اور ترجمہ دونوں نقل کر دئے گئے ہیں بعض موقعوں پر تکرار سے کام لینا پڑا۔ تاکہ مسائل انجمنی طرح ذہن نشین ہو سکیں۔

آخر میں مجھے یہ کہنا ہے کہ میرے سماجی بھائی تمام مسائل پر گہری نظر ڈالیں تاکہ ان پر بھی اسما عیسیٰ کی حقیقت کھل جائے۔ میرا پہلے یہ ارادہ تھا کہ میں اس تالیف کو عربی زبان میں لکھوں لیکن پھر سوچا کہ عربی دانوں کی تعداد آج کل بہت کم ہے اور آئے دن کم ہوتی جا رہی ہے جس کی وجہ پانچھوں کے لکیروں کی طرح ظاہر اور نمایاں ہے۔ اردو میں اگر ایسی کتابیں لکھی جائیں تو فائدہ عام ہوگا۔ اور اکثر لوگ ان سے مستفید ہو سکیں گے (۱) اردو کے اختیار کرنے میں بھی میں نے اس امر کا لحاظ رکھا ہے کہ زبان ہنسل اور عام فہم ہو تاکہ ہمارے وہ بھائی بھی جو اردو سے کچھ واقفیت رکھتے ہوں سمجھ سکیں۔ اگر کوئی صاحب گجراتی جاننے والوں کے لئے گجراتی زبان میں اس کا ترجمہ کر کے اس ضرورت کو پورا کر دیں تو مجھے بہت مسرت ہوگی۔

زرا احمد علی

مورخہ ۱۰ شوال ۱۳۶۸ھ

ولد
فضل علی حرم

۹۴- حسینی علم حیدر آباد (دکن)

(1) یہ ہمارے صنف (ط) It is true that Bhoras are

industrious and enterprising, yet

95 P.C. of them are bigoted reli-

gionists, superstitious and igno-

rant, the priest classes though

practically educated in Arabic

support the reactionary movement

against education saying that the

(بقیہ اردو عبارت منقو غ)

میں نقل کیا ہے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ہم اور قرامطہ دونوں ایک ہی جماعت کے
 افسر ہیں کیونکہ عبدان ایک مشہور قرامطی داعی تھا۔ اس کا قول مذکور یہ ہے: سید
 ومن هذه الحالات العظيمة قال سيدنا جعفر بن منصور الميموني عليه السلام
 (في فضيلة مولانا علي)..... ومن الجمة والحالة هم قولنا إلى داعي
 عبدان قدس الله روحه أن الجمعة على خدمة المولى عبد الله في هذا البلد
 عبدان کی ایک اور تصنیف بھی میرے ذاتی خزانے میں موجود ہے (۲) مزید برآں مولانا معز
 کا خط جو آپ نے حسن بن احمد قرامطی کو لکھا ہے اس امر کا بڑا ثبوت ہے کہ ہم اور قرامطہ غیر
 عقائد میں بالکل ایک ہیں۔ آپ نے ابوسید جنالی (متوفی ۳۵۰ھ) اور ابوطاہر سلیمان
 (متوفی ۳۵۰ھ) کو اپنی طرف منسوب ہی نہیں کیا ہے۔ بلکہ ابوطاہر کے گذشتہ اعمال
 کی جزا بہر شریعت کی تفصیل کے نتائج میں تینیں بھی کی ہے جیسا کہ آئندہ معلوم ہوگا (۳)
 اس بارے میں مولانا معز کی دعاؤں سے بہتر ہمارے لئے اور کیا سند ہو سکتی ہے (۴)
 یہ تالیف چند فصلوں پر تقسیم کی گئی ہے۔ ہر فصل میں ایک علیحدہ مسئلہ بیان
 کیا گیا ہے اور اس کے تمام اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے تاکہ بڑھنے والے کو سمجھنے
 میں آسانی ہو۔ اور جس مسئلے کے متعلق وہ چاہے معلومات حاصل کر سکے ہر فصل کے بعد
 ایک تبصرہ میں نے اپنی طرف سے لکھا ہے جس میں اس مسئلے کے متعلق چند امور پر
 توجہ دلائی گئی ہے۔ بہر حال جو کچھ میں نے لکھا ہے وہ سب اپنی دعوت کی کتابوں
 سے اخذ ہے۔ ترجمہ کرنے میں امرکائی کوشش کی گئی ہے کہ وہ اصل کے مطابق ہو۔
 گویا سا کرنے میں مجھے بعض مقامات پر اردو کے محاورہ سے کچھ الگ ہو جانا پڑا۔
 حوالے کثرت سے دئے گئے ہیں جن بھائیوں کو میرے ترجمے سے تشفی نہ ہو وہ ان

- (۱) الانوار اللطيفة (الفصل الثاني من الباب الثاني من السردق الثالث)
 (۲) کتاب الرسوخ والاشراق لشيخنا تاليف ابی محمد عبدان رحمۃ اللہ علیہ۔ (ان الاشراق لکھا
 من رد و جادینا و دنیا۔ اسی تالیف میں آنحضرت صلی علیہ وسلم کی بیویوں کی طلاق کا ذکر ہے فصل ۲۳۔
 عنوان ماثل کا طلاق) (۳) فصل (۱) عنوان مولانا معز کا خط حسن بن احمد قرامطی کے نام
 (۴) فصل (۶) عنوان "ادعیۃ ایاہم السبعة المولانا المعز"۔

فصل (۱) توحید

باری تعالیٰ کے اوصاف اور توحید کے سمجھنے سے پہلے ابتدائے عالم روحانی کی کیفیت کا جاننا ضروری ہے۔ کیونکہ ہمارے اعتقاد کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے تمام نفوت

اور اوصاف مثلاً خالق، عالم، قادر وغیرہ مجازی ہیں۔ حقیقت میں وہ عقل اول پر صادق آتے ہیں جو عالم روحانی کا پہلا موجود ہے۔ عالم جسمانی میں ان اوصاف و نفوت سے امام الزماں موصوف ہوتے ہیں کیونکہ وہ اس عالم میں عقل اول کے مقابل ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ کا لفظ بھی جیسا کہ آئندہ معلوم ہوگا عقل اول اور امام پر اطلاق کیا جاتا ہے۔ اس لئے ذات باری تعالیٰ کو مبدع یا غیب بلکہ غیب الغیوب کہتے ہیں۔ اسے کسی وصف سے موصوف کرنا گویا اس کی ذات میں کثرت ثابت کرنا ہے جو شرک کا مترادف ہے۔ اگر ہم اسے صانع کہیں تو صانع اس بات کا مقتضی ہوگا کہ

(۱)، (۱) کنز الودل لسلیدنا ابی ہریرہ بن الحسن بن احمدی (صفحہ ۲۵۶)۔

(۲۵۷) (ب) فصل (۱) عنوان عقل اول یا عقل عاشر یا امام الزماں خدا کے اوصاف و نفوت

study of English conduces to the loss of faith in Islam....disintegration of Surat College.... appropriation of all the higher degrees in their own family. (Gulzar-e-Daudi by Mian Bhai, B.A., Mulla Abdul Husain, an educated Bhora of Burhanpur, P. 76-88 Ed.1920). In this connection see also Mosam i-Bahar, Vol. III by Mian Sahib Mohammed Ali, Madrasa edited in 1299 A.H. by the permission of Syedna Najamuddin who died in 1302 A.H. (1)

(1) اس سلسلہ میں نوکم بہار (مصنف میاں صاحب) محمد علی صاحب مدداری کی تیسری جلد کا آخری حصہ ملاحظہ فرمائے جو سیدنا نجم الدین صاحب متوفی ۱۳۰۲ھ کے عہد میں ۱۲۹۹ھ میں طبع ہوئی۔ اس مایخ میں جماعت کی حالت بہت وضاحت سے بیان کی گئی ہے۔

اسم اعظم ہے۔ بلکہ یہی اللہ خالق اور باری اور مصور ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:
 هو الله الخالق البارئ المصور (۱) شریعت کی اصطلاح میں اسے عقل نہیں
 کہتے بلکہ قلم کہتے ہیں۔ چونکہ باری تعالیٰ کی ذات میں کسی قسم کی نہ تو کثرت ہے اور نہ تکریب
 اس لئے اس سے صرف عقل اول ہی کا صدور ہوا جو ایک ہی ہے۔ (۳) اگر باری تعالیٰ ایک
 ہوتا تو اس سے دو موجود صادر ہوتے کیونکہ ایک کے بعد دو کا رتبہ ہے۔

عقل اول کو دو نسبتیں حاصل ہیں ایک ابدی اور ایک جو نسبت اشرف کہلاتی ہے
 اور ایک مُبدع کی جس کو نسبت ادون کہتے ہیں یعنی عقل اول کو اگر باری تعالیٰ کی
 طرف سے دیکھیں تو وہ اس کا ابداع ہے اور اس پر اگر اس کی ذات ہی کے لحاظ سے
 نظر ڈالیں تو وہ باری تعالیٰ کا مُبدع ہے۔ نسبت اشرف سے منبعث اول یعنی عقل ثانی
 کا وجود ہوا جو قائم بالفعل ہے اور نسبت ادون سے منبعث ثانی کا صدور ہوا جو قائم
 بالقوہ ہے اور جسے ”میوئی وصورۃ“ کہتے ہیں منبعث اول کو شریعت کی اصطلاح میں ”قلم“
 اور منبعث ثانی کو ”لوح“ کہتے ہیں۔

اس کے بعد عقل اول اور منبعث اول سے سات عقلوں منبعثہ کا یکے بعد دیگرے
 وجود ہوا جن پر انبعاث ختم ہو گیا۔ ان کو حروف علویہ بھی کہتے ہیں۔ ان کا نور میوئی اور
 صورت میں جن سے آسمان اور زمین بنے جاری و ساری ہے۔ ان کے بعد عقل ہاشم

الناطق

(۱) المبدع الاول = الناطق (المصور) = المنبعث الاول = الأساس (البارئ)
 الموجود الثالث = الامام (الخالق) یجمع الله المراتب الثلاثة فی آية واحدة
 ونسبها الى الاول فقال هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى
 ای له المراتب التي دون ذلك (راحة العقل) المشرع السادس من السموات
 السابع (۲) کلام مجید میں قلم کا ذکر ان آیتوں میں ہے (۱) ان والقلم والسطرون
 ما انت بنعمة ربك بمجنون (القرآن ۲۵) (ب) افرأوت ربك الاکرام
 الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم (القرآن ۹۶) (۳) راحة العقل
 (المشرع الثالث من السموات الثالث)۔ حکماء یونان نے بھی بقول لایصد من
 الواحد الا الواحد“ اسی طرح موجودات کا نظام بتایا ہے۔

اس کے ساتھ صنعت اور مصنوع دونوں ہوں۔ اسی طرح اگر ہم اسے قیاد کہیں تو لفظ قیاد یہ جانتا ہے کہ اس کے ساتھ قدرت اور مقدر علیہ کا بھی تصور ہو۔ یہی حال تمام اوصاف و لغوت کا ہے۔ ایک چیز کے ثابت کرنے سے اور دوسری اس کی ساتھ شریک ہو جاتی ہیں اور سب مل کر تین ہو جاتی ہیں جن سے بجائے توحید کے تلیث لازم آتی ہے۔

مولانا محمد باقر سے روایت کی جاتی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ عالم ہے لیکن اس معنی سے کہ وہ جسے جانتا ہے اس کو علم کی دولت بخش کر عالم بناتا ہے۔ نہ اس معنی سے کہ خود علم اس کی ذات میں قائم ہے (۱)۔ یہی مذہب معتزلہ کا ہے اور حکماء یونان کا بھی یہی قول ہے (۲)۔ واحد کالفظ بھی باری تعالیٰ بر اطلاق کرنا اس کی شان کے خلاف ہے۔ اخوان الصفا کے ایک رسالے میں لکھا ہے کہ حکماء فیثاغورسین باری تعالیٰ کا مقابلہ عدد واحد سے کرتے ہیں لیکن ہم اس کی ذات کو اس بھی منزہ اور مبرا سمجھتے ہیں۔ ہم اسے عاود (شمار کرنے والا) کہتے ہیں۔ واحد تو معدودات میں ہے جو اس کی مخلوقات میں (۳)۔

جب باری تم تمام اوصاف سے منزہ اور مبرا ہے اور ہم اس پر کسی وصف کا اطلاق نہیں کر سکتے۔ اور ہماری عقلیں اس کی ذات تک نہیں پہنچ سکتیں تو وہ چیز جو اس کے دونوں یا سوا ہے اور جس پر ہم گفتگو کر سکتے ہیں تمام اوصاف و لغوت کی حامل ہوگی۔ اسے ہم موجود اول کہتے ہیں جس سے تمام دوسرے موجودات وابستہ ہیں موجودات میں ہر شے کی ایک علت ہے اور موجود اول تمام علتوں کی علت ہے جیسے اعداد میں ہر نیچے کے عدد کی علت اس کے اوپر کا عدد ہے۔ مثلاً دس کی علت نو ہے۔ پھر نو کی علت آٹھ ہے اسی طرح اوپر جاتے جاتے تمام اعداد کی علت ایک پھر تباہ ہے۔ ایسے ہی تمام موجودات کی علت اولیٰ اور محرک اولیٰ موجود اول ہے جس کا نام عظیم اول ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس نے اپنی ذات کو پہچان لیا۔ یہی ملک مقرب اور

۱) التوحید فی فی الصفا (راجہ العقل) رسلتان خطوطان للجمع (انگریزی ترجمہ) (۳) قال فیثاغورس ان الباری واحد لا کلاحاد ولا یدخل فی العدد ولا یدہرک من جملة العقل وانما یدہرک باثنا سہ و صناعہ (شہرستانی صفحہ ۹۲۷) ۲) رسالة المبادی العقلية -

کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سیدنا حمید الدین کرمانی نے جو کچھ اپنے مضمون کے متعلق اپنی کتاب ”سراحتنا العقل“ میں لکھا ہے وہ رموز اور اشارے ہیں۔ اور ان کا طرز بیان فلسفیانہ ہے حقیقت یہ ہے کہ مبدع سبحانہ تعالیٰ نے ابتدا میں اپنی قدرت سے بے انتہا صورتیں ایک ہی آن میں پیدا کیں جو وجود اول اور کمال اول میں مساوی تھیں۔ یعنی حیات، علم اور قدرت میں ان کے درمیان کوئی تفاوت نہ تھا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ عادل حقیقی ہے۔ اگر وہ ایک کو زیادہ قوت دیتا اور دوسرے کو کم تو معاذ اللہ ظالم کہلاتا۔ ان صورتوں کا نام عالم ابداع ہے۔ ان کو عالم روحانی بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ تمام صورتیں روحانی تھیں۔ ان میں کسی قسم کی کثافت نہ تھی۔ ان کا جلال، شرف، فضل اور کمال انتہائی درجہ کا تھا۔

عقل اول

ان میں سے ایک صورت نے بغیر کسی تعلیم و الہام کے اپنی اور اپنے ابنائے جنس کی ذات کی طرف غور سے دیکھا اور اس نتیجہ پر پہنچی کہ میں اور میرے ساتھی از خود پیدا نہیں ہوئے بلکہ ان کے پیدا کرنے والے کی ایک الگ مستی ہے جس کا اور اک ہم نہیں کر سکتے۔ اور جس کا احاطہ کرنا ہماری قدرت سے باہر ہے۔ پس اس صورت نے اپنی اور اپنے ابنائے جنس کی ذات سے الٰہیت کی نفی کی اور اپنے مبدع کی وحدانیت کی گواہی دی۔ اس توحید کے عمل کی جزائیں مبدع نے اسے اپنا مقرب کر کے اپنی تائید سے سرفراز کیا۔ اب اس کی ذات میں وہ نور پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے وہ اپنے ساتھیوں سے ممتاز ہو گئی۔ کمال اول تو پہلے ہی سے حال تھا۔ اب کمال ثانی بھی اسے حال ہو گیا یعنی اسے علم و ماکان و علم ماسیکون کی دولت ملی۔ اسی صورت کا نام عقل اول ہے اس کے دوسرے نام مبدع اول، سابق اور قلم بھی ہیں اس کے متعلق ایک حدیث یہ ہے :- اول ما خلق اللہ العقل ثم قال لا اقبل ولا اقبل فاقبل وادبر فادبر فقال لا تیبس بک ولا عما قبل بک“

یعنی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا۔ پھر اس سے کہا آگے آؤ پس وہ

کا درجہ ہے جو درجہ ربوبی و صورت یعنی مدبر عالم طبیعت کہلاتے ہیں اور چچی جہانی عالم کے صمد ہیں۔ ابداعی اور انبغاتی عقول کے دس ہونے کی دلیل اعداد سے لی گئی ہے مثلاً

(۲) اور (۲) کا حاصل ضرب (۴) ہے (۱۱) اور (۲) اور (۳) کا حاصل ضرب (۶) ہے۔ (۴) اور (۶) کے جمع کرنے سے (۱۰) پیدا ہوتے ہیں۔ دوسری دلیلیں اعداد کے مراتب

عالم جسمانی کے حصے اور عالم دین کے حدود سے ذیل کے نقشے سے موافق لی گئی ہیں :-

(۱) عالم العقول (۲) عالم العدد (۳) عالم الجسم (۴) عالم الدین (۵) عالم الدین

(۱) عقل اول = واحد = فلک اعلیٰ = ناطق = ناطق -

(۲) عقل ثانی = اثنان = فلک کوکب = اساس = وصی -

(۳) عقل ثالث = ثلاثہ = فلک زحل = امام = متم اول -

(۴) عقل رابع = اربعہ = فلک مشتری = باب = متم ثانی -

(۵) عقل خامس = خمسہ = فلک مزنج = حجتہ = متم ثالث -

(۶) عقل ششم = ستہ = فلک شمس = داعی البلاغ = متم رابع -

(۷) عقل سابع = سبعہ = فلک زہرہ = داعی مطلق = متم خامس -

(۸) عقل ثامن = ثمانیہ = فلک عطارد = داعی محصور = متم سادس -

(۹) عقل ناسع = تسعہ = فلک قمر = ماذون مطلق = متم سابع -

(۱۰) عقل عاشر = عشرہ = ربوبی (عالم طبیعت) = ماذون محصور = ماسر

عالم کے چار اقسام یعنی عالم ابداع، عالم جسم، عالم دین اور عالم انبغاثانی اعداد کے چار مراتب یعنی آحاد، عشرات، مئات اور اوف کے مقابل ہیں :-

(۱) عالم ابداع = آحاد

(۲) عالم جسم = عشرات

(۳) عالم دین = مئات

(۴) عالم انبغاث ثانی = اوف

سیدنا ابراہیم بن الحسین الحامدی (متوفی ۵۵۵ھ) جو درستر کے دوسرے

داعی مطلق ہیں علم حقیقت کی زبان میں ابداع و انبغاث کی کیفیت اس طرح بیان

سیدنا محمد الدین جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بیان کیا یہ کہتے ہیں کہ منبعث ثانی کے وجود کا سبب عقل اول کی "نسبت ادون" ہے جو اسے مبدع ہونے کی حیثیت سے حاصل ہے۔ سیدنا ابراہیم کہتے ہیں کہ عقل اول حسی حد اعلیٰ (یعنی اعلیٰ رکن دعوت) میں نسبت ادون کا تصور کرنا اس کی شان کے شایاں نہیں ہے۔ نسبت ادون سے مراد وہ عجب یا خود پسندی ہے جو عقل اول کو لاحق ہوئی۔ یعنی اس نے یہ سمجھا کہ اب میں خدا کا اول مددگار ہوں مجھ سے زیادہ کوئی فاضل اور شریف نہیں ہے۔ اس عجب سے منبعث ثانی کا وجود پیدا ہوا۔ اس مذہب کا موصوف یہ بھی کہتے ہیں کہ منبعث ثانی کو پہلے خدائے تعالیٰ کی شان میں علیٰ سبیل الغلو سہو ہوا۔ یعنی اس کی الٰہیت کی شہادت ایسی نہ دی جس طرح عقل اول نے دی تھی۔ پھر منبعث اول میں اس سے سہو ہوا۔ یعنی اس کے تقدیم کا اقرار نہیں کیا۔ (۲) گویا اس سے دو غلطیاں ہوئیں۔

دوسرے سات عقول | اب عقل اول نے عقل ثانی کو اپنا حجاب بنایا اور اس کے ذریعے سے دعوت کرنا شروع کی یعنی عالم

ابداع کی دوسری صورتوں کو توحید کی طرف بلایا۔ یہاں سے ہماری دعوت اسماعیلیہ کی ابتدا ہوتی ہے۔ سات عقول نے یکے بعد دیگرے اس دعوت کا جواب دیا۔ ہر عقل کے ساتھ صورتوں کی ایک بڑی جماعت تھی جو اس کی پیروی کرتی تھی۔

عقل عاشور | دوسری صورت منبعث نے جب یہ دیکھا کہ میں بہت پیچھے رہ گئی ہوں اور دوسری سات صورتیں جنھیں مجھ سے پہلے

ابتعاث بھی نہیں ہوا تھا آگے بڑھ کر عقل بن گئی ہیں تو اسے بہت افسوس ہوا اس نے عقل تاسع کی جماعت کی آخری صورت سے اپنے پیچھے رہ جانے کا سبب

(۱) وهو ذو نسبتین اشرف وادون وليس يتسبأ الى ذلك الحد الجليل ذللاً واما النسبة الادون المضافة الى ذاته فذلك انه لما فكر اولا فطن بالالهيّة مبدعه خطرت في باله عجب خراة برقة وشر فامتن ببناء جنسه فكان هذا الوهم الثاني هو النسبة الادون كنز الولد صفحہ ۹۶) (۲) المنبعث الثاني سہا في الله اولاً ثم في المنبعث الاول ثانياً (كنز الولد صفحہ ۱۸۳)

آگے آئی اور کہا پیچھے جا۔ تو وہ پیچھے گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا میں تیری ہی وجہ سے ثواب دوں گا اور تیرے ہی باعث عذاب کروں گا۔“

عقل ثانی یا منبعث اول عقل اول کو دیکھ کر ان تمام صورتوں میں سے دو جو اول کو انبعاث ہو لینے وہ یہ سوچنے لگیں کہ عقل اول

کو جو اقبیاز حاصل ہوا اس کی کیا وجہ ہے۔ بہت غور و فکر کے بعد یہ دونوں صورتیں بھی اس نتیجے پر پہنچیں کہ کوئی نہ کوئی ہمارا پیدا کرنے والا ہے اور ہم اس کے پیدا کردہ ہیں۔ ہم اپنی ذات سے ہرگز پیدا نہیں ہوتے۔ غرض کہ ان دونوں صورتوں نے بھی خدائے تعالیٰ کا اقرار کیا اور اس کی توحید کی۔ اور اسے سابق یسے عقل اول کے تقدم کا بھی اقرار کیا۔ مگر ان دونوں میں فرق اتنا ہی تھا کہ ایک صورت توحید اقرار اور اعتراف تقدم اول میں دوسری صورت سے کچھ پہلے تھی۔ اس پہلی صورت کو عقل اول نے اپنا حجاب (یعنی مددگار) بنایا۔ اور اسے اس تائید سے بہرہ ور کیا جو خود اسے مبدع سبحانہ تعالیٰ سے متصل ہوتی تھی۔ اب اس صورت کو بھی کمال ثانی حاصل ہو گیا۔ یہ بھی علم ماکان، اور علم ماسکون، پر حاوی ہو ہو گئی۔ اس صورت کا نام عقل ثانی ہے۔ اس کے دوسرے نام منبعث اول، نفس کلیہ اور لوح بھی ہیں۔ سیدنا حمید الدین نے اسے قلم اور عقل ثالث کو لوح کہا ہے۔

عقل ثالث اور اس کا گناہ اور دوسری صورت منبعثہ کو جو پہلی صورت منبعثہ سے توحید اور اقرار میں کچھ پیچھے تھی یہ اقرار کرنا چاہئے

تھا کہ میں پہلی صورت سے پیچھے ہوں اور اسے تقدم کا شرف حاصل ہے مگر اس نے ایسا نہ کیا بلکہ یہ سمجھا کہ میں اور پہلی صورت دونوں برابر ہیں اور ہمارے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ اس کا گناہ ہوا جس کی وجہ سے وہ اپنے تیسرے درجے سے گر گئی اور اس میں ظلمت پیدا ہوئی شروع ہوئی۔ اگر گناہ کا اقرار کر لیتی تو وہ عقل ثالث کہلاتی۔“

(۱) گناہ کا تصور بخوان الصفاء سے لیا گیا۔ یہ لوگ شرکی تعریف اس طرح کرتے ہیں: الشر الخلف عن الحق بدلتا حقا الفاضل متی اغفل المغضول عن الحق بدلتا راجتا الفاضل عن رضی لنفسه بالکمال الخیر الفاضل فهو الشر المحض البعید عن الخیر (الرسالۃ الجامعۃ - صفحہ ۳۲۸ - قصہ ۴۷ - صفحہ ۴۸)

پوچھا۔ اس نے جواب دیا کہ اگر تم عقل ثانی کے تقدم کا اقرار کر لیتے تو عقل ثالث بن جا
خیر۔ اب بھی وقت ہے۔ توبہ کرو اور اپنے گناہوں کی معافی چاہو۔ تمہاری توبہ
ضرور قبول ہو جائے گی۔ یہ سن کر اس نے یکے بعد دیگرے تمام عقول کو اپنا شفیع
بنایا۔ اور ان کی شفاعت سے اپنے گناہ کی معافی مانگی عقل ثانی نے اس کا
گناہ معاف کیا۔ اب یہ صورت عقل عاشقین گئی یہاں سے ہمارے پاس شفاعت
کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔

ہیولی اولیٰ | تو عقل عاشق کا گناہ معاف کیا گیا اور اسے عقل کا درجہ ملا لیکن
اس سے کہا گیا کہ جو صورتیں تمہاری پیروی کی وجہ سے گمراہ ہوئی
ہیں ان کی ہدایت تم پر واجب ہے جب تک وہ ہدایت نہ پائیں گی تمہاری ترقی
نہیں ہو سکتی۔ ان صورتوں کے مجموعے کا نام ہیولی اولیٰ ہے۔ اس کو سیدنا ابراہیم
نے منبعت ثالث کہا ہے۔ حالانکہ سیدنا حمید الدین نے اس کا نام منبعت ثانی
رکھا ہے۔

جسم کل اور اس کے آسمان
زمین اور عناصر کا بننا
اب عقل عاشق نے ان گمراہ صورتوں کو توحید کی دعوت
کرنا شروع کی۔ انھیں یہ سمجھا یا کہ اگر تم میری دعوت
کا جواب دو گے تو جس طرح میرا گناہ معاف
کر دیا گیا ہے اسی طرح تمہارا گناہ بھی معاف کر دیا جائے گا۔ مگر انھوں نے
نہ مانا۔ انکار کرتی چلی گئیں جس کے باعث ان کی ذات میں دم بدم تاریکی پڑا رہی
پیدا ہوتی گئی۔ انھوں نے پریشان ہو کر متفقہ طور پر ایک زبردست حرکت کی۔ تاکہ
وہ اپنی مصیبت سے نجات پائیں۔ اس حرکت سے ان کی ذات میں طول پیدا ہو گیا
پھر دوسری حرکت کی جس سے عرض نمودار ہوا۔ پھر تیسری حرکت کی جس سے عمق ظاہر
ہوا۔ یہ تینوں حرکتیں عقل عاشق کے ارادے سے ہوئیں اسی وجہ سے اسے مدبر عالم
طبیعت کہتے ہیں۔ اب یہ تمام صورتیں مجسم ہو کر جسم کل کی صورت میں ظاہر ہوئیں۔ جو

(۱) فاجتمع هذا القسم الثاني وهو المنبعث الثالث الذي رهن به سيدنا
-عبد الدين في الرسالة الحاوية (كنز الولد صفحہ ۱۸۷)۔

کی وجہ یہ ہے کہ قسم کے اٹھائیس منازل میں اور حروف ہجائی اٹھائیس ہیں۔ ان میں سے صرف ایک شخص کو بغیر تعلیم و الہام کے اپنے خالق کا خیال پیدا ہوا اس نے اپنے معبود کی توحید کی عقل عاشق نے اسے تائید بخشی (۲) اور اس کو ان تمام لوگوں کا سردار بنایا جو اس کے ساتھ پیدا ہوئے تھے۔ اس شخص کا نام ”صاحب جثہ ابداعیہ“ ہے اور یہ تمام موجودات جسمانیہ کا زبدہ اور خلاصہ ہے۔ اس کا مقام عالم جسمانی میں وہی ہے جو عقل اول کا عالم روحانی میں ہے۔ اسے آدم اول بھی کہتے ہیں عقل عاشق کی تائید حاصل ہوتے ہی اسے ”ماکان وما سیکون“ کا علم حاصل ہو گیا۔ اس نے اپنے ساتھ کے ستائیس اشخاص کو خدا کی طرف دعوت کرنا شروع کی۔ ان لوگوں نے اس کی دعوت کا جواب دیا اور اس کے مددگار بن گئے۔ ان مددگاروں کو ہماری اسماعیلی دعوت کی اصطلاح میں ”حدود“ کہتے ہیں جس کا واحد ”حد“ ہے۔ گویا دعوت کے ہر رکن کے چند فرائض اور حقوق ہیں جن کی حدود سے وہ بڑھ نہیں سکتا۔ اس لئے دعوت کے ہر رکن کو ”حد“ کہا جاتا ہے۔ صاحب جثہ ابداعیہ اور اس کے ستائیس مددگار ”اولوال العلم“ کہلاتے ہیں جو اس آیت میں مذکور ہیں۔ ”شہدا للہ انہ لا الہ الا اللہ الاہق والصلک“ اولوال العلم یہاں اللہ سے عقل اول ملائکہ سے نوعقول مجردہ اور ہر ایک کے دائرے میں جتنے عقول ہیں اور اولوال العلم سے صاحب جثہ ابداعیہ اور اس کے ساتھ کے ستائیس حدود مراد ہیں۔ صاحب جثہ ابداعیہ نے اپنی دعوت کی تنظیم اس طرح کی۔ زمین کو بارہ جزیروں یا حصوں میں تقسیم کیا ہر جزیرے میں ایک ہناری حجت کو بھیجا۔ اسے حجت اس لئے کہتے ہیں کہ یہ امام کی طرف سے ایک جزیرے کے لوگوں پر خدا کی حجت قائم کرتا ہے۔ بارہ تیسلی حجتوں کو اپنے جزیرے میں رکھا۔ تاکہ وہ لوگوں کو علم باطن کی تعلیم دیں ہماری اولیٰ

(۱) دنیا کے اٹھائیس بہترین اشخاص۔ قر کے اٹھائیس منازل اور ہجائے کے اٹھائیس حروف میں کیا غلطی ہے اور اس شبیہ میں کیا معقولیت ہے ؟ (۲) جس طرح اللہ تم فرماتا ہے :-
”وایدناہ ببروح القدس“ (۳) المہند، المروہ، السند، النخ، الصین، العرب، الحبش، البہر، الخضر، الصقالہ، التبرک، النوبہ (مجموعہ التبرک) مسیدنا محمد بن طاہر۔

نباتات اور حیوانات سے بخارات اور چڑھ کر بادل بنے پھر وہ پانی بن کر زمین پر برسے۔ ان کے برسنے سے زمین میں چھوٹے چھوٹے غڑھے پڑ گئے جنکی تشبیہ عورت کے جسم سے دی گئی ہے۔ بخارات سے جو پانی برسا وہ ان گڑھوں میں ٹھیکر گیا جس طرح رحم میں عورت کا مادہ ٹھیکرنا ہے۔ اس کے بعد مختلف معادن نباتات اور حیوانات سے پھر ایسے بخارات اور چڑھے جو پہلے بخارات سے زیادہ لطیف تھے۔ یہ پانی بن کر ان گڑھوں میں غرقے بن میں پہلے بخارات قرار پا چکے تھے۔ ان کی تشبیہ مرد کے مادے سے دی گئی ہے یعنی اس کے یہ دو قسم کے پانی آپس میں مل کر نو مہینے کے بعد ایک شے بن گئے جس پر بشر کا اطلاق کیا جاتا ہے ہر گڑھے میں ایک بچہ تیار ہوا جو طاقت اور قوت میں معمولی بچے سے چار گنا زیادہ تھا۔ یعنی چار سال کا بچہ معلوم ہوتا تھا۔ یہ ساتویں سال ہی میں جنم لیا کو نہی گیا (۱) کیونکہ اس کے ماں باپ زمین اور آسمان تھے۔ بخلاف معمولی بچوں کے جن کے ماں باپ انسان ہوتے ہیں نہ بچوں کے پیدا ہونے کے بعد جو مادہ گڑھوں میں باقی رہ گیا تھا اس سے مادہ بچے پیدا ہوئے۔ ان کی ابتدائی پرورش گڑھوں کے پانی سے ہوئی۔ ہر بچے کو اپنی دو انگلیوں سے بھی کچھ مادہ پرورش کا ملتا تھا۔ اسی وراثت کا اثر اب تک بچوں میں باقی ہے کہ ہر بچہ انگلیوں سے کچھ چوستا ہے۔ اسی طرح بشر کے افراد تمام چیزوں میں پیدا ہوئے (۲)

صاحبِ جنتہ ابداعیہ اور اٹھائیں | مگر بہترین اشخاص سرندیب (انکا میں)
بہترین اشخاص تمام دنیا میں | ظاہر ہوئے (۳) ان سب میں بہترین
اٹھائیں اشخاص تھے اس عدولِ تحقیق

(۱) کنز العمال لیسیدنا ابراہیم بن الحسین صفحہ ۳۵۸ (۲) (۱) الحیوانات
المتا الخلق کونت فی بدء الخلق ذکر اوائلی من الطین ثم تناسلت و
انتشرت فی الارض من تحت خط الاستواء وھناک کان آدم و نر و حبتہ (سائل
اخوان الصفاء ص ۱) (ب) راحة العقل (فی اول المشرع السابع من السور السامع
رج) کنز العمال صفحہ ۳۳۶ (۳) اس میں بھی اختلاف ہے: جمع تھا کہتے ہیں صاحبِ ابداعیہ
کہ اور غریبہ کے غاروں سے نکلے۔

بہت ہی اہم اور مفید سمجھی جاتی ہے۔ اس سے بڑھ کر ہماری دعوت کے خزانے میں کوئی کتاب نہیں۔ اس کی تعریف میں خود اس کے مصنف سیدنا حمید الدین کرمانی نے جو مولانا حاکم کے باب الابواب اور حجت تھے کئی صفحے لکھے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کتاب میں ہم نے جو معارف بیان کئے ہیں ان سے عقل کو قدسانی و راحت حاصل ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے اس کا نام ”سراحت العقل“ رکھا ہے۔ یہ ہمارے اموال کی زکوٰۃ ہے جس کو ہم نے امام الزمان کی برکات سے حاصل کیا ہے تاکہ ہمارے بھائیوں کو تدارق نصیب ہو۔^(۱) ہماری کتاب ایسے معلومات پر حاوی ہے جن سے علمی عبادت کے حقیقی تصورات منکشف ہوتے ہیں اور جن سے انسان کا نفس روحانی مدارج طے کرتے ہوئے کمال ثانی کی معراج تک پہنچ جاتا ہے اور جنت میں جو دائمی نعمت کا محل ہے داخل ہو جاتا ہے۔ اس میں ہم نے ان رموز و اشارات کو کھول دیا ہے جو ہمارے اگلے دعوئوں کی تصنیفوں میں پائے جاتے ہیں۔^(۲) میری کتاب کی شان اس وقت ظاہر ہوگی جب صبح کا تارا انگلیکا جس سے اندھیرا دور ہو کر امام کا مرتبہ ظاہر ہوگا۔ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کتاب کا قاری جب اس حد تک پہنچے گا تو اس عظیم رفیع علم کی طرف متوجہ ہوگا جس سے مقصود و مخصوص انفس طاہرہ ہیں۔^(۳)

(۱) الداعی حمید الدین احمد بن عبد اللہ الکھڑائی حجة الامام الحاکم باہر اللہ (معیون الاخبار ۵) (۲) وہو زکوٰۃ اموالنا التي اقيتناها من ہرکتہ و لہ اللہ اخر جناہا بالشکر لہ تكون معونۃ لاخواننا (آخر المشرع الثانی من السور الاول) (۳) راحة العقل (المشرع الرابع و المشرع الخامس من السور الاول) (۴) وسمیۃ کتاب حاجۃ العقل بحونہا بما یجوبہ مما لم یذکر فی الکتاب الاول و دع بطون الصحف لا بالایحاء والہرہن جامعاً لما یدہرک بہ العقل راحة (فی ابتداء الکتاب)۔ (۵) و سیکون لکتابی هذا شان من الشان عند طلوع کوکب الصبح الذی یجلی الظلام..... الانفس الطاہرہ (راحة العقل۔ المشرع السابع من السور الخامس)۔

میں ہمارے ظاہری شریعت اور لیل سے باطنی شریعت مراد ہے۔ یہی وجہ لیلیٰ حجتوں اور ہمارے حجتوں کے امتیاز کی ہے۔ بارہ لیلیٰ حجتوں میں جو بہترین شخص تھا اسے صاحب جثہ ابداعیہ نے اپنا ”باب“ مقرر کیا۔ یعنی جس کسی کو امام کی حضرت میں حاضر ہونا ہو اس کے ذریعے سے حاضر ہو سکے۔ باب کے تحت اور تین حدود دینے داعی، ماذون اور مکاسر مقرر کئے تاکہ داعی لوگوں کو امام کی طرف بلائے۔ ماذون ان سے عہد و پیمان لے اور مکاسر ان کے باطل مذہبوں کو رد کر کے مذہب حق انھیں بتائے۔ ان ستائیس حدود کی تفصیل حسب ذیل ہے:-

(۱) لیلیٰ حجتیں - ۱۱
باب - ۱

(۲) ہمارے حجتیں - ۱۲

(۳) داعی - ۱

(۴) ماذون - ۱

(۵) مکاسر - ۱

جملہ حدود - ۲۶

تہ

راحت العقل کی شان ابتدا میں عالم روحانی کے وجود کی بیان کی ہوئی کیفیت ”راحت العقل“ سے ماخوذ ہے۔ یہ کتاب توحید اور دوسرے مذہبی مسائل میں

(۱) لیکن سیدنا حمید الدین اپنے ایک سالے میں فرماتے ہیں کہ ہمارے مراد باطن ہے کیونکہ اس میں ہر شے صاف نظر آتی ہے اور لیل سے مراد ظاہر ہے کیونکہ اس میں تاریکی کے سوا کوئی اور چیز نہیں (المسالۃ المحاویم فی اللیل والنہار من فلاسث عشرۃ رسالۃ)۔ ایک مختار ہے ”تاویلوں میں اختلاف“ کی بہر حال یہ کہ ذہن میں جوابات آئی ہوں نہ اسے قلمبند کرو یا اور اپنا مطلب

عالم روحانی میں دس عقول ہیں^(۱)۔ لیکن اس زمانے میں جدید آلات سائنس کے ذریعے سے مزید تین سیاروں کا پتہ چلا ہے۔^(۲) اور ممکن ہے کہ اور زیادہ سیاروں کا پتہ چلے۔ یہ انکشاف مشاہد پر مبنی ہے جس کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اس سے عالم روحانی کے افراد کی تعداد میں فرق پڑ جاتا ہے۔ حالانکہ دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ عالم روحانی، عالم جسمانی اور عالم دین کے حدود میں فرق نہیں ہوگا۔ ہمیشہ بھی نظام باقی رہے گا۔ عالم دین کو ایک ”میزان الدیانہ“ تصور کیا گیا ہے جس کے مطابق عالم طبیعت کا ہونا ضروری ہے غرض کہ آفاق بغیر عالم اجسام، انفس یعنی عالم دین اور عالم روحانی یہ تین عالم ایسے ہیں جن کی آپس میں مطابقت ضروری ہے۔ ایک کو دوسرے کی تصدیق کرنی چاہئے۔^(۳) مصنف نے ہر شعبہ (فصل) کے آخر میں ”میزان الدیانہ“ قائم کی ہے جس کی بنا اسی اصول پر ہے اور جا بجا کلام مجید کی یہ آیت پیش کی ہے: ”سنسربھم آیاتنا فی الافرالق فی انفسہم حتی یتبین۔ لقنوا نھا الحق“

ترجمہ :- عنقریب ہم ان لوگوں کو اپنی (قدرت کی) نشانیاں (دنیا کے) نظرا میں (بھی) دکھائیں گے۔ اور ان کے اپنے درمیان میں (بھی) یہاں تک کہ یہ (قرآن) برحق ہے۔

(۱) (۱) راحة العقل (المشرع الخامس من السور الرابع) ملاحظہ ہو وہ تحت جو اس فصل کی ابتدا میں دیا گیا ہے۔ (ب) سات افلاک کی مثال سات ائمہ کی ہے فلک ملکب اور فلک محیط کی مثال ناطق اور اساس کی ہے۔ ان دو افلاک کے اس طرف عالم روحانی ہے (کتاب الفترات والقرانات لسیدنا جعفر بن منصور المین

(۲) Uranus, Neptune & Pluto

(۳) صار الخلق الذی ہوا کبر شہادۃ شاہد للصنعۃ النبویۃ بالحق والصنعۃ النبویۃ شاہدۃ للخلق بصحة الکون (راحة العقل المشرع الخامس من السور الخامس)۔

(۴) القرآن ۲۱/۵۲ -

ائمہ معصیون کے مراتب

راۃ الغفل میں جو کچھ سیدنا حمید الدحمید الدین کرمانی نے بیان کیا ہے وہ امام الزمان (یعنی مولانا

حاکم یا مولانا عزیز) کے افادات کی برکت ہے۔ ائمہ کی تعریف میں مولانا احمد اپنے رسائل اخوان الصفا میں فرماتے ہیں کہ ہم اہل عدل اور ابنائے حمد میں ہم علم خدا کے خزانچی اور علم نبوت کے وارث ہیں۔ ہمارا جو ہر سہادی اور ہمارا عالم علوی ہے۔ ہمارے نفوس پر افلاک کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ان کا تعلق اس عالم ہے جو خارج از افلاک ہے ہم میں اور دوسرے انسانوں میں وہی فرق ہے جو حیوان ناطق اور غیر حیوان ناطق میں ہے۔ ہم دنیا میں ائمہ برحق ہیں۔ ہماری بیرونی سے دنیا نجات پائے گی۔ ہمارا ہر فرد خدا کی وہ حجت ہے جو دنیا سے کبھی مرتفع نہیں ہوتی۔ ہمارا نسب کبھی منقطع نہ ہوگا۔ ہمارے مذہب میں دوسرے تمام مذاہب مستغرق یعنی ڈوب ہوئے ہیں (۱)۔

راۃ الغفل کی بنیاد پر علم پر جن کے بعض نظریے غلط ثابت ہو

ذکورہ بالا امور پر غور کرنے کے بعد راۃ الغفل کے تمام مدارف صحیح اور ثابت ہونے چاہئیں اور ان کی بناء صداقت پر ہونی چاہئے مصنف نے جو دلیل عالم روحانی کے

افراد کی تعداد پر قائم کی ہیں وہ افلاک اور مہیولی و صورت کی تعداد پر مبنی ہیں۔ یہ کہا ہے کہ جس طرح اجسام عالیہ یعنی فلک فحیط، فلک کو اکب ثابۃ سات سیاروں کے سات افلاک اور مہیولی و صورت سب ملا کر دیں ہیں۔ اسی طرح

(۱) رسائل اخوان الصفا کے مصنفین کی تحقیق کے لئے ملاحظہ ہو (تاریخ المصنفین) فصل ۳۴ صفحہ ۵۱۴ تا ۵۳۵ (۲) حوالہ جات کی تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو (تاریخ المصنفین) فصل ۳۴ صفحہ ۵۲۴ تا ۵۲۵ (۳) کے تبصرے میں عنوان "مولانا آخر کے بعد انحضرت کا سا حاکم کون ہوا" ملاحظہ فرمائیے۔

اس بارے میں ہمارے نویں امام مولانا احمد بن عبد اللہ المہدی کی تائید بھی ہمیں ہمہ رسال
 اخوان الصفا کا مصنف مانتے ہیں درست نہ نکلی۔ اپنے زمانے میں کہ صحیح ترین
 قول جس پر انسان بھروسہ کر سکتا ہے اور جس سے ہمارے بھائی متفق ہیں تو
 کہ زمین ہوا میں اپنے موزوں مقام پر واقف (یعنی ساکن) ہے۔^(۱)

(۲) دوسری مثال جائز اور کواکب سیارہ کی روشنی سے متعلق ہے۔

اخوان الصفا کہتے ہیں کہ کواکب سیارہ میں صرف چاند تاریک ہے اور دوسرے

(۱)، (۱) جغرافیہ کلمۃ معربۃ وہاں الجہر فی یعنی الدیاب والقصص
 منها صورۃ الارض وما علیہا وہ کثر ما قالت الحكماء واهل
 العلم من حال وقوعہا فی وسط الهواء بجمیع ما علیہا وکیفیتہ مکانتہا
 ومستقرہا فكانت اقوال مختلفۃ والذی اتفق علیہا اهل العلم ووافق
 رأى اخواننا هو قول الذی قالوا انها واقفة فی الهواء فی الموضع اللائق بها
 فهذا القول اصح ما يعتمد علیہ الانسان من هذا الباب فانها اعز الارض
 حیۃ متحرکۃ بما علیہا تشبہ بحملتها صورۃ حیوان واحد تام الخلقۃ
 عابدة للہ بجمیع اعضائها وظاہرها وباطنہا (الرسالۃ الجامعۃ ۱)
 (ب) مثال ذلك تخربك هذه القوى للكرن النار لتسخين العالم بمعاونة
 قوة الشمس لهدائها وتسكينها للكرن الارض بمعاونة قوة نزلها
 دائماً (الرسالۃ الاولى من النفسانيات العقلية من رسائل اخوان الصفا
 ۳ مطبوعہ) (ج) واما حركات الارض فهي على ثلاثۃ انواع الزلازل ومنها العنق
 ومنها الانزججنان (الرسالۃ الثامنة من النفسانيات العقلية من رسائل
 اخوان الصفا ۳) امام مولانا احمد کا قول کہ جغرافیہ معرب ہے جس کا
 قابل غور ہے حقیقت میں جغرافیہ Geo کا معرب ہے جس کے معنی زمین ہیں اور
 Geograph کا جس کے معنی کتب یا کتاب ہیں۔

اس کے علاوہ اعداد سے جو دلیل عقول کے دس ہونے پر قائم کی گئی ہے اس کا معقول ہونا شرح طلب ہے۔ ایک اور مقام پر کہا گیا ہے کہ ”میزان الدیانہ“، شہادت دیتی ہے کہ انفس بشر کا عالم دین کے حدود کے لئے مرکز ہونا جن کی طرف ان کی توجہ مبذول ہے اس امر کا موجب ہے کہ زمین مرکز ہو عالم اجسام کے موثرات کی جس کی طرف ان کے انوار توجہ ہیں۔ ایسی بہت سی دیانت کی میزائیں قائم کی گئی ہیں جن میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ عالم طبیعت اور عالم دین کا ایک دوسرے سے مطابقت ہونا ضروری ہے۔ لیکن عالم طبیعت کے مسائل جو بیان کئے گئے ہیں وہ یونانی علوم سے تعلق رکھتے ہیں جس کے بعض نظریے غلط ثابت ہوئے مثلاً:۔

(۱) وہ بطلیموسی نظام میں جس میں زمین مرکز اور ساکن قرار دی گئی ہے بڑا انقلاب پیدا ہو گیا ہے اب ”نوکالٹ فو کالٹ نیڈیولم“ کے ذریعے سے زمین کی حرکت کے اثر کا مشاہدہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی کئی دلیلیں ہیں جن سے اب زمین کے گھومنے کا مسئلہ ایک واقعہ بن گیا ہے جس میں شبہ کی کوئی گنجائش نہیں (۱)۔

(۱) (۱) نوکالٹ کا قاص فو کالٹ پہلا سنس داں ہے جس نے ۱۸۵۱ء میں پیرس (فرانس) کے پان تھیان میں ایک قاص کے ذریعے زمین کی حرکت کا تجربہ کیا یہ تجربہ ہر روز لندن کے سنس میوزیم واقع ساؤتھ کونسلٹن میں کیا جاتا ہے جسے ہر شخص دیکھ سکتا ہے۔

A Practical application of the Earth's rotation is seen in the Gyro-compass which would not work at all, if the Earth did not rotate on its axis (The Marvels and Mysteries of Science by Hawks p.98).

The Pythagorean Philolaus who lived about a century later than his master, introduced the idea of the motion of the earth. Aristarchus of Samos, who lived in the first half of the 3rd century B.C. held that the Earth not only rotated on its axis but also revolved. (A short history of Astronomy by Berry p. 25 & 26.)

ہمارے امام مولانا مغز فرماتے ہیں کہ سورج سات لوالب سیارہ میں زیادہ قوی ہے اور اس مسئلہ کو ایک مذہبی نظریے کی دلیل قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ اب یہ نظام بدل گیا ہے اور سیاروں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے۔

ایسے ہی اور مسائل بھی ہیں جو طوالت کے خوف سے چھوڑ دیے گئے ہیں اب عالم دین کی صداقت کس طرح باقی رہ سکتی ہے۔ حالانکہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ عالم طبیعت، عالم دین اور عالم روحانی آپس میں متفق ہیں۔ ایک دوسرے کی شہادت دیتا ہے جیسا کہ ہم ابھی اس بارے میں مصنف "راحتہ العقل" کا قول نقل کر چکے ہیں۔

بعض دیانت کی میزبانوں کے مقابلے موزوں
راحتہ العقل کے بعض میزبانوں

نہیں پائے جاتے مثلاً یہ کہا گیا ہے کہ کتاب اللہ
(تنزیل) جامع ہے شریعت کی جو جامع ہے
کاغیب موزوں ہونا۔ گیارہ امور کی۔ حقیقت اس امر کی موجب
ہے کہ فلک اعلیٰ جامع ہو فلک ثانی کا جو جامع ہو سات افلاک اور چار طبائع کا۔
اس کی تفہیم کے لئے ذیل کا شجرہ دیا گیا ہے۔

(شجرہ منقولہ آئندہ)

(۱) وقلنا قام اللہ واعرز دینہ فاطمہ علی الدین کلہا بربع اسبوع من
اسبوع ائمہ محمد وھو المہدی باللہ وقد یکون رابع الائمہ السبعۃ اقولی
لانہا الوسط بین ثلاثہ وثلاثہ کالشمس لقی ہر اقولی السبعۃ السیاق
من الکواکب (تأویل الشریعۃ) مرکزہ الامام مولانا المعز صفحہ ۸۲۔

کو اکب روشن ہیں۔ لیکن دوربین کی ایجاد نے اس نظریے کو غلط ثابت کر دیا۔ عطارد زہرہ وغیرہ کے اجرام بھی چاند کی طرح تاریک دکھائی دیتے ہیں اور چاند کی طرح ان کی بیہمتیں بھی بدلتی رہتی ہیں^(۲)۔ مسیحا حمید الدین فرماتے ہیں کہ جس طرح چاند بہ نسبت دوسرے کو اکب کے سورج کی روشنی زیادہ قبول کرتا ہے اسی طرح اساس (وہی) بہ نسبت دوسرے حد ود دعوت کے ناطق کی برکتیں زیادہ قبول کرتا ہے^(۳)۔ لیکن یہ دیانت کی میزان بھی کس طرح درست ہو سکتی ہے جب کہ زہرہ وغیرہ ان کے جرم تھے بڑے ہونے کی نسبت شمس کی روشنی بہ نسبت قمر کے زیادہ قبول کرتے ہیں۔

(۳) تیسری مثال اجسام عالیہ و افلاک کے حکم اور غیر مستحیل ہونے کی ہے یعنی وہ ایک ہی حالت پر قائم رہتے ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، لیکن افلاک کے مجسم ہونے پر تو کیا الملکہ ان کے وجود پر بھی اب تک کسی نے کوئی دلیل قائم نہیں کی۔ بخلاف اس کے علم ہیئت کی جدید تحقیقات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ شمس اور سیاروں کی حالتوں میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔

(۴) چوتھی مثال ہماری غلطیوں کی سورج کو کو اکب سیارہ میں شمار کرنا

(۱) رسائل اخوان الصفاء علیہ (الرسالة الثانية من الجسمانيات الطبيعية)
فصل في بيان الظلمات في الموجودات في العالم - یہ پوری فصل غور کے قابل ہے

(۲) The discovery of the phases of Venus by Galileo (1564—1642) was one of the first fruits of the invention of the telescope (Astronomy by Howe).

(۳) کیا ان قبول القمر من ضوء الشمس اکثر من غیر من الکی اکب فلکذا قبول الأساس من الناطق ضوء برکات تعجباً للہ اکثر من غیر من القابلین
(الرسالة الثانية الانزہمة في الصوم من ثلاث عشرة رسالة لسیدنا حمید الدین)
(۴) اجسام الافلاک وخصوصاً المفلک الاعلی بسط اجسام و اسرار الطبیعة
وہو محکم لا تضل ولا تستحیل عما هو علیہ (سراجۃ العقل مشرعی ۶ سورہ)

مذکورہ بالا شجرے میں صوم و صلوٰۃ وغیرہ کے بعد پھر طاعت کو شامل کرنا ایک بھرتی ہے جو صرف گیا رھویں یا تیرھویں عدد کے مقابلے کے لئے شامل کی گئی ہے۔ یہی حال حلال و حرام کا ہے۔ ان کے الگ کرنے کے کیا معنی جب کہ احکام میں حلال و حرام خود بخود شامل ہو جاتے ہیں؟ صرف بادل اور اوس کی تخصیص کی کیا وجہ؟ ان کے ساتھ کبر وغیرہ کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا جب کہ وہ بھی ہم رکھتے ہیں۔ یہ ایک مثال ان سینکڑوں مثالوں میں سے ہے جو ہماری اسماعیلی دعوت کی کتابوں میں مائی جاتی ہیں۔ دعوت کے حدود کی تعداد کو پورا کرنے کے لئے ایسا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے جس میں کوئی معقولیت نظر نہیں آتی جیسا کہ تاویل کی فصل میں بتایا جائے گا۔ ”مجالس مستنصریہ“ مصنفہ ثقہ الامام علم الاسلام کا قبل قضاۃ المسلمین و ہادی دعاۃ المؤمنین سیدنا بدر الجالی جو حال ہی میں چھپ گئی ہے ایسی مثالوں سے بھری ہوئی ہے۔ ہر مجلس میں یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہر رکن عبادت مثلاً لہارت، صلوٰۃ وغیرہ میں سات فریضے اور بارہ سفیتیں میں ان دو عددوں کا مجموعہ ایسا ہی ہوتا ہے جہنم کے زبانیہ (فرشتے) بھی انیس ہیں۔ یہ عدد اشارہ ہے مولانا مستنصر کی طرف جو انیسویں امام ہیں حالانکہ مولانا مستنصر اسماعیلی دعوت کے نظام میں اٹھارہویں امام ہیں (۲)۔

شجرے میں ایک اور بات نہایت غور سے قابل ہے۔ باوجودیکہ سیدنا حمید الدین نے اپنی کئی تصنیفوں میں اسماعیلیت کی حقیقت کو ظاہر کرنے میں بہت احتیاط کی ہے اور اس بارے میں قلم کو بہت روکا ہے لیکن پھر بھی آپ ہی کے قلم سے اسماعیلیت کی حقیقت ظاہر ہو گئی۔ اور آپ نے لے لے تھامنا فرما دیا کہ اہل ظاہر صرف عملی عبادت کرتے ہیں۔ اہل ایمان علمی اور عملی دونوں

ور
اند

(۱) المجلس الثالث (المجالس المستنصریہ ۱ صفحہ ۱۸ مطبوعہ ۱۸۷۸ء)

(۲) ہمارے پاس امامت کا سلسلہ مولانا حسن سے شروع ہوتا ہے نہ کہ مولانا علی سے جیسا کہ مجالس مستنصریہ کے مصنف نے کہا ہے۔ اسی لئے مولانا محمد بن اسماعیل صاحب الائمہ کہے جاتے ہیں البتہ ہمارا اثنا عشری بھائیوں کے پاس امامت کا سلسلہ مولانا علی سے شروع ہوتا ہے۔

عالم الطبيعة

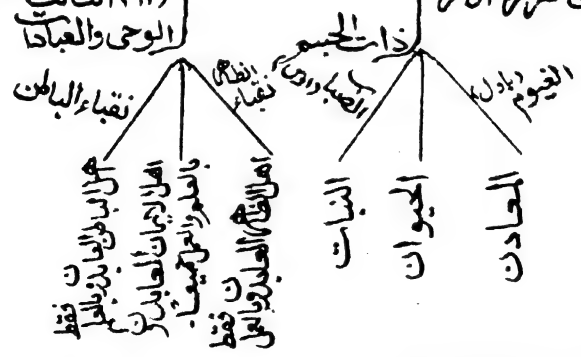
الاول هو الفلك الاعلى الحاوى لكل ما فى عالم الجسوم الثانى هو الفلك الجامع للكل على صور الموجودات.

عالم الدين

الاول هو التنزيل (الكتا) الجامع لكل ما فى عالم الدين الثانى هو الشريعة الجامعة لكل ما يعبد الله به.

- (١) الثالث ذلك نزل
- (٢) الرابع فلك المشتري
- (٣) الخامس فلك مريخ
- (٤) السادس فلك الشمس
- (٥) السابع فلك الزهرة
- (٦) الثامن فلك عطارد
- (٧) التاسع فلك القمر
- (٨) العاشر كفة النار
- (٩) الحادى عشر كفة الهواء
- (١٠) الثانى عشر كفة الماء
- (١١) الثالث عشر كفة الارض

- (١) الثالث الشهادة
- (٢) الرابع الطهارة
- (٣) الخامس الصلوة
- (٤) السادس الزكاة
- (٥) السابعة الصوم
- (٦) الثامن الحج
- (٧) التاسع الجهاد
- (٨) العاشر الطاعة
- (٩) الحادى عشر الحلال
- (١٠) الثانى عشر الحرام
- (١١) الثالث عشر الاحكام

(١) ويكون الكتاب جامعاً للشريعة الجامعة لأمور أحد عشر القى هي الشهادة والطهارة موجبات أن يكون الفلك الاعلى جامعاً للفلك الثانى الذى هو جامع للافلاك السبعة والطبائع الاثني عشر (الاول من السور الخمسة عشر والخامس من السور الثمان)

حاصل کلام | حاصل کلام یہ ہے کہ ہم نے قدیم علم ہیئت، علم طبیعیات اور علم الہیات وغیرہ کے تمام نظریوں کو صحیح سمجھ کر ان کے

ذریعے اپنی اسماعیلی دعوت اور اس کے نظام اور حدود کو ثابت کرنے کی کوشش کی اور یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے جو کچھ مسائل بیان کئے ہیں وہ ”حقائق“ ہیں جن کا ماخذ علم خدا کا خزانہ اور علم نبوت کی میراث ہے۔ ان کا تعلق اس علم لکمنون سے ہے جسے ”اللہ اور راسخون فی العلم“ کے سوا کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ اسی لئے وہ بغیر اجازت کے نہیں بتائے جاسکتے لیکن حقیقت یہ ہے کہ علوم قدیمہ کے بعض اہم نظریے غلط ثابت ہوئے اور ہم کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔

راحتہ العقل اور کنسر الولد | ”راحتہ العقل“ اور ”کنسر الولد“ کے بیانیوں میں کئی وجوہ سے اختلاف پایا جاتا ہے سیدنا حمید الدین کہتے ہیں کہ عقل اول میں دو نسبتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک نسبت اشرف اور دوسری

نسبت ادون۔ لیکن سیدنا ابراہیم کا یہ ارشاد ہے کہ ”دناوت“ کی نسبت عقل اول کی طرف نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ ایک معظم اور مشرف موجود ہے نسبت ادون سے مراد عجب و افتخار کا وہم ہے جو عقل اول کو پیدا ہوا یعنی اس نے یہ خیال کیا کہ میں دیگر عقول سے شرف و فضیلت میں بڑھ کر ہوں۔ حالانکہ سیدنا حمید الدین نے عقل اول کو ”موجود اکمل“ ثابت کیا ہے جو باری تعالیٰ کی تمام صفاتوں کی حامل ہے اور جس میں کسی قسم کا نقص نہیں پایا جاتا۔ یہی تفاوت رہ اگرچہ تاہیجا ادون اور دناوت کے فرق پر بھی غور فرمایئے ہر ایک کا مادہ علیحدہ ہے۔

نہیں کرتا۔ صرف باطن کی تعلیم دیتا ہے حالانکہ سیدنا مہدوی نے تاویل الدعائم کی مجلسوں میں پہلے ظاہر بتایا ہے اور پھر اس کا باطن۔ اور بغیر ظاہر بتانے کے باطن کس طرح بتایا جاسکتا ہے۔ (۱) لا یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بۛ (القرآن ۳)۔

عبادتیں کرتے ہیں۔ اور اہل باطن صرف علمی عبادت کرتے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اہل باطن ظاہری شریعت کے پابند نہیں۔ اور اس پر عمل نہیں کرتے۔ شجرے میں لفظ ”فقط“ اسی راز کو روز روشن کی طرح نمایاں کر دیتا ہے۔ کیونکہ اپنے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ ”اہل الباطن ہمہ العابدون بالعلم فقط یعنی اہل باطن صرف علمی عبادت کرتے ہیں اس سے بڑھ کر عقیدہ تفصیل ظاہر شریعت محمدی“ کا جس کی تفصیل آئندہ آئے گی اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے۔ یہ ایک الزام ہے منجملہ اور الزاموں کے جو اہل ظاہر ہم پر عائد کرتے ہیں۔

اس سلسلے میں لہجائے اربعہ کا مقابلہ بھی توجہ کے قابل ہے :-

حار یا بس = المعلمون للعبادة الظاهرة -

حار رطب = المعلمون للعبادة الباطنة -

بارد رطب = المتعلمون -

بارد یا بس = الناضجون (۱)

سراحت العقل کے علاوہ اکثر کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اہل باطن کی عبادت اہل ظاہر کی عبادت سے علیحدہ ہے۔ مثلاً مولانا مغز جو نہایت عظیم الشان امام گزرے ہیں فرماتے ہیں کہ اگر کاغسل محمد و دین کی تسلیم ہے تاکہ وہ پاک ہوں۔ اور دعوت اور اہل دعوت کا غسل بدریہ قرآن میں عمل طاعت حد و اور سجدہ غمود و موثیق ہے (۲)۔

(۱) سراحة العقل۔ میزان الدیانۃ (۲) (۱) تاویل الشریعۃ لمولانا الہام المعز لدین اللہ (صفحہ ۱۸) (ب) اس سلسلے میں سیدنا قاضی نعمان کا قول بھی غور کے قابل ہے۔ آپ فرماتے ہیں :- ”الناطق فی عصر الرسالۃ هو الرسول والصامت اساس الشریعۃ وصاحبنا ویدلہ فالرسول ینطق بالظاہر والاساس صامت عنہ مود للباطن“ یعنی رسول ظاہر کی تعلیم دیتا ہے اور اساس اس کے متعلق خاموشی اختیار کرتا ہے۔ باطن بتاتا ہے۔ (اساس التاویل ذکر آدم) کیا خاموشی اختیار کرنے کے معنی ہیں کہ اساس ظاہر کا ذکر بقیہ۔ حاشیہ ص ۱۱

کا کوئی ذکر نہیں۔ تقریباً تیسری صدی کی ابتداء سے ان کا ذکر شروع ہوتا ہے جیسا کہ مولانا معرکی دعاؤں سے ظاہر ہے^(۱)۔ اس سے یہ حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ یہ اصطلاحیں یونانیوں کی ہیں جو خلیفہ عباسی مامون کے عہد سے اسلام میں داخل ہوئیں اس خلیفہ نے ایک عظیم الشان دارالترجمہ قائم کیا تھا جس کے ذریعہ یونانی علوم و فنون کی ہزاروں کتابیں عربی میں ترجمہ کی گئیں۔ ہمارا یہ کہنا کہ یہ حدود الدین ہیں کس طرح درست ہو سکتا ہے۔ سینڈنا موید کا فرمانا کہ عقل اول اور عقل ثانی کے نام شریعت کی زبان میں لوح و قلم ہیں جیسا کہ بتایا جا چکا ہے، غور کے قابل ہے کچھ بھی ایک سوال یہ باقی رہ جاتا ہے کہ سات عقلوں اور عاشر مدبر کے نام شریعت کی زبان میں کیا ہیں؟

اہل ظاہر کی کتابوں کے مطالعے سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ہم اسماعیلیوں سے پہلے معتزلہ بھی اس قسم کے مسائل پر روشنی ڈال چکے ہیں۔ چنانچہ مشہور معتزلی ابراہیم بن سيار النظام (متوفی ۲۳۱ھ) یہی کہتا ہے کہ باری تعالیٰ نے تمام چیزیں وقت واحد میں پیدا کیں جن کی صورتیں پوشیدہ تھیں۔ یہ صورتیں آہستہ آہستہ یکے بعد دیگرے ظہور میں آئیں۔ ہم نے ان کے معارف میں کچھ رد و بدل کر کے انھیں اپنی دعوت کے سانچے میں ڈھال دیا۔ اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ اسماعیلیوں کی اکثر معلومات معتزلہ اور فلاسفہ سے ماخوذ ہیں کیونکہ یہ لوگ ہم سے بہت پہلے گزر چکے ہیں۔ ہمارے اکثر بھائی چونکہ اہل ظاہر کی کتابوں سے زیادہ واقف نہیں ہوتے یہ کہتے ہیں ہمارے پاس جو حقائق ہیں ان کا علم کسی کو نہیں۔ یہ امتیاز ہمیں کو حاصل ہے۔ حالانکہ جزا و سزا کے اکثر مسائل ہندی فلسفے سے ماخوذ ہیں جیسا کہ آئندہ معلوم ہوگا۔

ہم اس سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ باری تعالیٰ کے تمام اوصیاء عقل اول یا عقل عاشر یا امام الزمان سے حقیقت میں عقل اول یا عقل عاشر کا خدا کے اوصیاء سے موضوع ہوتا ہے۔

”دوسری بات یہ ہے کہ سیدنا حمید الدین نے فلسفہ یونان کے اصول کو کہا ہے۔ کہ باری تم سے عقل اولیٰ کا صدور ہوا۔“ (۱) سیدنا ابراہیم اور دوسرے داعی علم حقیقت کی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ باری تم نے ابتدا میں بے شمار صورتیں پیدا کیں جو علم، حیات اور قدرت میں برابر تھیں۔ گویا کمال اول میں تمام صورتیں ان صفات سے موصوف تھیں۔ پھر ایک صورت نے سوچا اور توحید کی جس کی وجہ سے اس نے کمال ثانی حاصل کیا یعنی ”علم ماکان و ماسی کوٹ“ پیدا ہوئی۔ (۲) علیٰ ہذا القیاس سیدنا ابراہیم نے انبعاث کی تیسری قسم نکالی ہے، حالانکہ سیدنا حمید الدین نے انبعاث کی صرف دو قسمیں بتائی ہیں۔ سہوا اور خطا کا تصور۔ سراجۃ العقل میں نہیں پایا جاتا۔ کنسر الولد میں لکھا ہے کہ منبعث ثانی نے پہلے ذات باری تم میں علیٰ سبیل الغلو سہوا اور غفلت کی۔ پھر منبعث اول کی باقی

کا اقرار کیا (۳)

”عقل مہولی“ دیگرہ یونانی فلسفے کی اصطلاحیں ہیں۔ (۵) قرآن مجید میں یہ الفاظ نہیں پائے جاتے نہ ان کا کوئی حوالہ ملتا ہے کہ عقول کی تعداد دس ہے۔ حالانکہ یہ عالم ابداع کے حدود عالیہ میں جو باری تم کی تمام مخلوقات سے افضل و اشرف ہیں ان کا ذکر قرآن مجید میں نہ پایا جاتا بڑے اچھے کی بات ہے حقیقہ علویہ اور صحیفہ کاملہ میں جو مولانا علیؒ اور مولانا علی زین العابدینؑ کی دعائیں ہیں ان میں بھی اصطلاحات مذکور

نہیں کی

(۱) سراجۃ العقل (المشرع الاول من السور الثلاث) قالت الحكماء الواحد لا یصدر عنه الا الواحد (۲) کنسر الولد (صفحہ ۸۰-۸۲) (۳) اللطیفۃ المبداء والمعاد (۳) کنسر الولد (صفحہ ۱۰۸-۱۱۰) (۴) کنسر الولد

(۱۸۳)

(5) The First Intelligence; the Logos of the Alexandrian Philosophers. The "Eternal World" called Sphota which is the true cause of the world is in fact Brahman (Maxmullar, The Six systems of Indian Philosophy).

”انا وجهہ اللہ وانا ید اللہ الباسطہ علی الارض۔ انا جنب اللہ الذی یقول فیہ النفاثون ولحسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ انا الاول والاخر وانا الظاہر والباطن وانا بکل شیء علیم۔ وانا الذی رفعت سماءہا وانا الذی دحوت ارضہا وانا الذی انبت اشجارہا وانا الذی اجریت انہارہا“ (۱) قال مولانا علی نا نقلت الادم ونوح وموسى وعيسى وانا نبأت النبیین وانا امرسلت المرسلین (۲)۔

مولانا عبدالمطلب کے اشعار | کہا جاتا ہے کہ مولانا عبدالمطلب نے شعر کہے ہیں :-

ایہا الداعی لقد استعنتی	منہم الحق وما بی من صمم
نحو آل اللہ فی بلدتہ	لم تنزل ذاک علی عہل الجہنم
ان للبت لربا ما لنعاً	من یردہ بفساد یصطم
نحو سکان السموات العلی	نقسم الانوار فیہا والظلم
ولنا الابحر فطوی موجہا	ولنا التوراة والکتب لقد
نحو اسرسلنا نبیا صادقا	عرب القول یوفی بالذمم
ولنا فی کل دور سطوة	نقسم الارض اوق فیہا والعدل
وادام بلغ الدور الی	منتہی الوقت اتی الطیر قد
بکتاب فصلت آیاتہ	فیہ تبیان لحادیث الامر
علم الغیب ثم مر اوقایم الیقین	”عالم الغیب والشہادہ“ سے مراد قائم القیام
	ہیں جو قیامت کے روز سب کو حاکم بنائے گا (۳)

(۱) (۱) معاصر الہادی السیدنا احمد جمیل الدین الکرانی (ب) المجالس المستنصریہ (۲) الانوار اللطیفہ لسیدنا محمد بن طاہر بن محمد بن ابراہیم قس (مزدوق ۳- باب ۳) (۳) (۱) المجالس المویہ (ب) نہر المعانی (صفحہ ۳۶۵) اس نظم کے بعض اشعار مجالس موبدیین میں ہیں۔ (۲) (۱) تاویل الترویج لسیدنا جعفر بن منصور الیمین (صفحہ ۱۶۳) (ب) کتاب الافتخار لسیدنا ابی یحییٰ السجستانی (صفحہ ۱۲۳)

آیات کریمہ ”الہم لا الہ الا هو المحی القيوم۔ هو اللہ الخالق الباری المصور“ میں اللہ سے مراد عقل اول یا امام الزماں ہیں مولانا مفسر فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر لا امام الا امام الزماں ہے۔
 ”سہل للہ انہ لا الہ الا هو“ میں اللہ سے اشارہ عقل اول کی طرف ہے۔ ”سبح للہ ما فی السموات والارض وهو العزیز الحکیم“ ملکہ السموات والارض یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قذیر۔ هو الاول والآخر والظاهر والباطن۔ وهو یعلیٰ کل شیء علیم۔ هو الذی خلق السموات والارض فی ستة ايام ثم استوی علی العرش یعلیم ما ینزل فی الارض وما یرفع فی السماء وما یرحم فیہا وهو معکم ایما کنتم۔ واللہ بما تعملون بصیر۔ لہ ملک السموات والارض والی اللہ ترجع الامور“۔ یہ آیتیں عقل اول ہی سے مخصوص ہیں (۳)۔
 ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ میں اللہ مقدم اور ”الرحمن“ مؤخر ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ سابق (آگے بڑھنے والے) کو تالی (پیچھے ہٹنے والے) پر تقدم حاصل ہے ان کی معرفت کے بغیر توجیہ پوری نہیں ہوتی (۴)۔
 ”یا ایہا الانسان ما غرت بک ہرک العسیر میں انسان سے مراد آنحضرت صلعم کا ایک صحابی ہے اور ”رب“ سے مراد خود آپ ہیں۔ اسی طرح ”وانذ قال ربک للملائکة“ سے رب سے مقصود امام مستقر ہے عام طور پر تمام تاولوں کی کتابوں میں جہاں ہمیں قرآن میں ”رب“ کا ذکر ہے اس سے مراد امام مستقر ہے جو امام مستودع کا رب ہے (۵)۔
 مولانا علی کا کلام | مولانا علی کی طرف یہ کلام منسوب کیا جاتا ہے۔

(۱) فصل (۱) عنوان ”باری تعالیٰ کے اوصاف“ (۲) تاویل الشریعۃ من کلام الامام مولانا المعز صفحہ (۴)۔ (۳) کنز العمال صفحہ (۱۰۲)۔ (۴) الفترات والقرانات لسیدنا جعفر بن منصور الیمین صفحہ ۹۲-۹۳۔ (۵) سیدنا قاضی نعمان بن محمد وغیرہ کی اکثر تصنیفیں قصہ حضرت آدم کی تاویل ملاحظہ فرمائیے (فصل نمبر ۱)

موصوف کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں:-

من عبد الله ووليته وخيرته وفضله بعد ابي تميم المعز
لدين الله امير المؤمنين وسلالة خير النبيين ونجل علي افضل الوصيين
الى الحسن بن احمد (القرمطي) - بسم الله الرحمن الرحيم رسوم النطق
و من اهل الامة والانباء..... كان من قضاؤه (اي
قضاء الله) ان خلقنا اشباحا وابرها نارا واحا بالمقدرة ما لكين
والقوة قادرين حين لاسماء مبنية ولا ارض ملوحة ولا شمس
تضي ولا قمر يسرى..... كل ما ترون من فلك وارض
كوكب سيار ومافي الاقطار من الاثار..... كل ذلك لنا
شمان اجل وعلا ابرزنا من مكنون العلم آدم وحواء.....
فتولد الاولاد ونحن نتقل في الاصلاب الزكية والارحام
الطاهرة الزكية كلما ضمنا صلب اظهره اقدرة وعلماء وهلم
جرا الى آخر المجداول والاب لا فضل سيد المرسلين وخاتم النبيين
احمد ونحمد صلوة الله عليه وآله..... كل ذلك دلائل
علينا ومقتداتنا بين ايدينا واسباب اظهار امرنا هدايات
آيات شاهلات..... فامسنا طوق بعث ولا وصي ظهر الا
وقد اشار اليه ولوح بنا وحل علينا في كتابه وخطابه.....
وقال الله سنرهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه
الحق..... فان اعتبر محبته وقام وتلا ما في الارض وما في

(۱) واما قوله "وانا لكم اقال الله" ما يكون من نحو ثلاثه الالهة بهم.....
فاعلم ان هذه الاقضية واقعة على كل امام لانه عالم بما كان وما يكون لقول
مولانا الصادق جعفر بن محمد "لمعش شيعتنا استغنيوا عنا في مغائبنا كما استغنيو
مننا في محضرنا فاننا لنعلم سرهم ونحوكم والله ما يدخل الدخلكم علينا الا ونعرفه
اهو مومر صادق ام منافق كاذب (الشموس لظاهرة لسنا حاتم بن ابراهيم صفيح)
(۲) من يؤمن به (فصل) عنوان مولانا علي شافعي خطبة السيول (فصل) في بيان

اور اہل جنت کو جنت میں اور اہل نار کو نار میں بھیجیں گے۔ اسی طرح ”واللہ بكل شیء علیم“ میں علیم یہ مقصود قائم القیام میں ^(۱) وقولہ ان اللہ کان علیما خبیرا، اشارتہ الی اللقاء الذی ہو القیام عن اللہ ثم ابتداء فقال ”واعبدوا للہ ولا تشربوا بہ“ شیئا اشارتہ الی الامام علیہ السلام لانہ ہوا للہ الباری الباری تبارک اللہ عن ان یکون لہ شیبہ وشربک لکنہ ہوا المقائم عن اللہ وداعی الخلق الی عبادتہ“ یعنی تم خدا کی عبادت کرو۔ اور اس کے ساتھ کسی کو شربک نہ کرو۔ یہ اشارہ ہے امام علیہ السلام کی طرف کیونکہ وہی اللہ میں اور مخلوقات کے میدا کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ منزہ ہے اس بات سے کہ اس کا کوئی شبیبہ یا شربک ہو۔ لیکن امام ہی قائم ہیں اللہ کی طرف سے اور وہ مخلوقات کو اس کی عبادت کی طرف دعوت دیتے ہیں۔

مولانا مغز کا رسالہ حسن بن احمد قرمطی کے نام لکھا ہے اس کی عبارت تقریباً دس صفحات پر مشتمل ہے ^(۲) اہم یہاں حیدر اقباسا پیش کرتے ہیں۔ جو بتاتے ہیں کہ مولانا مغز نے اپنے آپ کو اوصاف الہیہ سے

(۱) راحة العقل (فی آخر المشرع الرابع عشر من السور السابع (۲) تاویل سورۃ النساء لسیدنا جعفر بن منصور الامین (صفحہ ۴۷) (۳) یہ پورا رسالہ مقریزی نے ”الاعطاء المحنفاء فی اخبار القاطمین الخلفاء“ میں نقل کیا ہے۔ (۱۳۳ - ۱۳۲) لیکن سیدنا ادیس کی کتاب زہر المعانی میں صرف ”وَجَعَلْنَا اشباحاً سے لیکر“ فقد نفرت فی الناقور“ تک کی عبارت ملتی ہے۔ ابوسعید جنابی اور ابوطاہر کے واقعات حدت کئے جانے کا سبب خود ہمارے بھائی آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں (ایسی دوسری مثالوں کے لئے ملاحظہ مفصل (۹) تبصرہ (۳) عنوان ”ہماری تاریخی کتابوں میں سے اہم واقعات کا حذف کر دیا جانا“ اس رسالے کے بعض اقباسات سیدنا حاتم بن ابراہیم نے بھی اپنی مہتم بالشان کتاب الشمس الظاہرہ“ میں نقل کئے ہیں۔ (صفحہ ۱۰۰ - ۱۰۶)۔

حمید یفیض الیہم موادنا وینشر علیہم برکاتنا حتی ظہروا
 علی الاعمال و دان لہم کل امیر و وال و لقبوا بالسادۃ فساد و امنیۃ سنا
 و اسما من اسمائنا فعلت اسماءہم و استعملت ہمہم و اشتد بہم
 فصارت الیہم و خود الافاق و خضعت لہیت ہمہم الاعناق و خیف
 مہم الفساد و العناد و ان یکونوا و ہم بنی العباس اضداد.....
 فلم یلقہم الجیش الاکبر و لا رئیس الا اسروہ و لا عسکر الا کسرہ
 و الحاطناتہم مقہم و نصرنا یلحقہم کما قال اللہ تدانی "انا لنصر
 رسلنا و الذین آمنوا فی الحیوۃ الدنیاء" "ان جندنا لہم الغلبون"
 فلم یزل ذلك د الہم و عین اللہ تر مقہم الی ان اختار
 لہم ما اختاروہ من نقلہم من دار الفناء الی دار البقاء و من یعم
 الی نعیم لا ینزل فعاشرنا فی ہودین و انتقلوا مفقودین الی روح
 و رحمان و جنات النعیم فطوبی لہم و حسن تأب و مع ہذا فاما من
 جزیرتہ فی الارض و لا اقلیدم الاولنا فیہ حج و دعاۃ یدعون الینا
 و یدکرون راجعتنا و یندرون باسنا و ینشرون بایاتنا
 بتصاریف اللغات و اختلاف الانس و فی کل جزیرتہ رجال منہم یاخذ
 و هو قول اللہ و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ فیایہا لنا کث
 مالذ و سرادک و صدک اشئی شککت فیہ اکرنت خایا من الحکمۃ
 لقد کان علی الحدک و الافرح لقد مرک الکشف عن احوال
 سلفک و ان حقیقت علیک لتجری علی سینہم و قد دخل فی ذہمہم
 و تسلك فی مذہبہم اخذ اباہم و ہم فی وقتہم فیکون خلفا فقلنا خلقا
 یجد و غمر و امر غیر مختلف لکن غلب الرآن علی قلبک و الصد علی
 لبک اما رأیت کتاب السفر و ما فیہ من نص و جفران
 تذہبون و انزلت الانرفاء و طلعت الشمس من مغربہا

الاقطار والانتار وما يشهد به حروف المعجم وما جمعة الفرائض
والسنن وما جمعة كلمة الاخلاص في تقاطيعها وصورها
وفصولها المدبرات السبعة والايام السبعة النقطه
..... انا كلمات الله الانزليات واسماء التامات
لا يخرج منا امر ولا يخلو منا عصر وانال كما قال الله تعالى ما يكون
من بخولي ثلثه الا هو والعجم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادى
من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا ثم ينزلهم بماء على يوم
القيامة ان الله بكل شيء عليم^(٢) فاستشعر والنظر فقد نقر في
الناقور وكتابتنا هذا من فسطاط مصر فلانزفع قدام ولا نضع
قد الا بعلم موضوع وحكم مجموع وانالنا الله الموقرة
التي تطلع على الافئدة وامرت بالنداء والذنت
بالامان لكل باد وحاضر ومنافق فلم اغفل امرك ولا اخفي عنى
خبرك وانك منى بمنظر ومسمع كما قال الله تعالى اننى معكما
السمع ولا رى ما كان ابوك امرء سوء وما كانت امك بغياً
اما كان لك بجلد ابى سعيد اسوة ويجعل ابى طاهر قدوة اما
نظرت فى كتبهم واخبارهم ولا قرأت وصاياهم وشعارهم
أكنت غائباً عن ديارهم وما كان من آثارهم لم تعلم انهم كانوا
عباد لنا اولى باس شديد^(٣) وعنر شديد وامرر شيد وفعل

اسمع

(١) فصل ١٥ - شرايع انبياءى تاويل (٢) الم تتران الله يعلم ما فى السموات
ولا الارض ما يكون من بخولى (القرآن ٥٤) (٣) اذهبوا الى
فرعون انه طغى قال ربنا اننا نخاف قال
لا تخافا اننى معكما اسمع امرى (المقرآن ٢٠٥-٢٠٦) فاذا
جاء وعد اولها بعثنا عليكم عبادنا اولى باس شديد
(القرآن ١٤)

ہم جو ہم سے پہلے گزرے اور وہ اسباب ہیں جو ہمارے ام کے اظہار کے لئے
ہدایتیں اور گواہی دینے والی نشانیاں ہیں..... کوئی مالمع مبعوث
نہ ہوا اور نہ کوئی دھی ظاہر ہوا لیکن ہماری طرف اشارہ کیا اور اپنی کتاب
اور اپنے خطاب میں ہم پر دلالت کی..... اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-
”قرب میں دکھائیں گے ہم اپنی نشانیاں آفاق اور ان کے انفس میں یہاں
کہ ان پر ظاہر ہو جائے کہ وہی حق ہے..... اگر کوئی عبرت لیتے داکلا
عبرت حاصل کرے اور غور کرنے والا غور کرے ان اشیاء پر جو زمین اور قضا
و آثار میں پائی جاتی ہیں اور اس گواہی پر جو ”حروف بحج“ دیتے ہیں اور ان مایوں
پر جو (شرعیات کے) فرائض اور سخن میں جمع ہیں اور کلمہ اخلاص کے ٹکڑوں
اور اس کے حروف و فضول پر اور سات مدبرات (یعنی سیاروں) اور
سات دنوں پر جو سات نطقا ہیں..... تو معلوم ہو گا کہ ہم اللہ
کے ازنی کلمات اور اسمائے نام ہیں..... ہم سے کوئی امر خارج نہیں
ہے اور نہ ہم سے کوئی زمانہ خالی ہے۔ اور ہم ایسے ہیں جس طرح اللہ تم فرماتا ہے:-
(اے پیغمبر! کیا تم نے اس بات پر نظر نہیں کیا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے
اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ تعالیٰ کے حال سے واقف ہے)۔
جب تین آدمیوں کا صلاح و مشورہ ہوتا ہے تو ضرور ان کا چوتھا وہ حق ہے
اور پانچ کا صلاح و مشورہ ہوتا ہے تو ضرور ان کا چھٹا وہ ہوتا ہے۔ اور اس
سے کم ہوں یا زیادہ اور کہیں بھی ہوں وہ ضرور ان کے ساتھ ہوتا ہے۔
پھر جیسے جیسے عمل یہ دنیا میں کرتے رہے ہیں قیامت کے دن وہ ان کو جفا
دیگا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے تم خوب غور کرو۔ صور پھونکا
جا چکے..... اور ہمارا خط فسطاط مصر سے بھیجا جا رہا ہے
ہم کوئی قدم نہیں اٹھاتے اور نہ کوئی قدم رکھتے مگر ”علم موضوع“ اور حکم مجموع
سے..... اور ہم اللہ تعالیٰ کی وہ بھر کا فی ہوتی آگ ہیں جو قیلووں
سے لگ کر دلوں تک کی جانبر لے گئی ہیں نے نبر اکا حکم دیدیا ہے اور آمان
کا اعلان کیا ہے جو ہر شہری اور دیہاتی اور منافق کے لئے ہے میں تیرے

وحيى بالملائكة والنبیین وخسر هنالك المبطلون سرت
قاصدا الى دمشق حان لك الاجل فقد بلغ الكتاب
اجله وقد رفع الله قبضته عن افواه حكيمته ونطق من كان بالامر
صامتا ونحس اشباح فوق الامر والنفس دون العقل واسرار في
القدس نسبة ذاتية وآيات لدنية نسمع ونرى "ما كنت تدرى
ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا هدايا من نشاء
من عبادنا" وترى هم ينظرون اليك وهم لا يبصرون
ونحس معروضون ثلاث خصال فان ابیت الا فعل اللعين
فاخرج منها فانك راجيم كلا لا فرار -

ترجمہ :- خدا کے بندے اور اس کے بہترین اور برگزیدہ ولی بعد اوتیم معزلیہ بن اللہ
امیر المؤمنین اور خیر النبیین کے فرزند اور افضل الوصیتین کے بیٹے کی طرف سے
حسن بن احمد (القرطبی) کی طرف
اللہ نے اپنے حکم سے ہم کو ایسے اشباح اور ارواح بنا کر نکالا جو قدرت
کے ساتھ مالک اور قوت کے ساتھ قادر ہیں (ہم اس وقت موجود تھے)
جب کہ نہ کوئی آسمان بنا ہوا تھا نہ کوئی زمین بھی ہوئی تھی۔ نہ کوئی آفتاب
روشن تھا اور نہ کوئی چاند گردش کرتا تھا جو فلک و آوار
یا کوکب ستار اور وہ آثا رجتم (زمین و آسمان) اقطار میں دیکھتے ہو وہ
سب ہمارے لئے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پوشیدہ علم سے آدم و حوا کو
پیدا کیا ان سے اولاد ہوئی۔ ہم اچھے صلبوں سے پاک رحموں
میں منتقل ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ جب کبھی ہم کسی صلب میں تھے تو اس نے
(یعنی اللہ نے) ہمارے ذریعے قدرت اور علم ظاہر کیا یہاں تک کہ
جد افضل سید المرسلین اور امام النبیین احمد و محمد کا زمانہ آیا۔ خدا کی
رحمت ان پر اور ان کی آل پر۔ یہ سب ہمارے لئے وہ دلائل اور مقدمات

کی طرف منتقل کیا۔ ان کی زندگی پسندیدہ طور پر پس منظر کی اور ان کے انتہا کے بعد لوگ انھیں ڈھونڈتے رہے۔ ان کو راحت، ایمان اور جنت ملی۔ ان کے لئے ”طوبی“ ہے۔ اور ان کا انجام اچھا ہے۔ باوجود اس کے، جوئے زمین پر نہ کوئی جزیرہ ایسا ہے اور نہ کوئی ایسی تسلیم ہے جہاں ہماری چھتیں اور داعی نہ ہوں..... یہ لوگ ہماری رجعت کا ذکر کرتے ہیں اور (بندوں کو) ہمارے عذاب سے ڈراتے ہیں اور انھیں ہمارے ”ایام“ کی مختلف نعمتوں اور زبانوں کے ذریعے خوشخبری دیتے ہیں۔ ہر جزیرے میں لوگ ان سے تعلیم حاصل کرتے ہیں یہی منیٰ میں اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے ”ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس قوم کی زبان کے تھا“ اے عہد کے توڑنے والے کس چیز نے تجھے ہلاک کیا اور کس چیز نے تجھے روکا۔ کیا کسی بات میں تو نے شک کیا۔ یا تو حکمت سے خالی ہے... .. تیری خوش قسمتی کے لئے زیادہ اچھی اور تیری شان کے لئے زیادہ شایاں یہ بات بھی کہ تو اپنے آباء و اجداد کے حالات جانتا۔ اگر تو انھیں جانتا تو ان کی سنت پر چلتا اور ان کے زعرے میں شریک ہوتا اور ان کا مذہب اختیار کرتا۔ تاکہ تو ان کا سا صاحب غم خلف ہوتا اور ان کی مخالفت نہ کرتا لیکن تیرے دل پر ہوس غالب ہے اور تیری عقل پر رنگ آگیا ہے..... کیا تو نے ”کتاب السفر“ نہیں دیکھی جس میں بیان واضح ہے۔ ”تم کہاں بھٹکتے ہو..... قیامت قریب آچکی ہے۔ اور آفتاب مغرب سے طلوع ہو چکا ہے۔ اور فرشتے اور انبیاء لائے جا چکے ہیں۔ اور بطل باطل گھٹائے میں آگئے ہیں..... تو نے بلا و شام کا قصد کیا.....“ تیری موت قریب ہے..... ”کتاب“ اپنی مدت کو پہنچ چکی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے منہ کھول دیئے ہیں اور کل جو شخص خاموش تھا آج وہ گفتگو کر رہا ہے۔

ہم ایسے اشباح ہیں جن کا درجہ ”امر“ کے اوپر ہے اور نفس کا مقام عقل کے نیچے ہے۔ ہم (عالم) قدس کی وہ ارواح ہیں جن کو نسبت ذاتی

معاظے سے غافل نہیں ہوں اور نہ مجھ سے تیری خبر پوشیدہ ہے اور تو بے شک میری آنکھوں کے سامنے ہے اور میں تیری باتیں سن رہا ہوں جس طرح خدا کہتا ہے :- میں دونوں کے ساتھ ہوں، سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں تیرا باپ جو آدمی نہ تھا اور نہ تیری ماں فاحشہ تھی..... کیا تو اپنے دادا ابوسعید کی پیروی نہیں کرتا۔ کیا تو ابوطاہر کے عمل کی اقتدا نہیں کرتا۔ کیا تو نے ان کتابیں اور خبریں نہیں پڑھیں۔ کیا تو نے ان کن وصیتوں اور اشعار پر غور نہیں کیا کیا تو ان کے مسلک اور آثار سے غائب تھا کیا تو نہیں جانتا کہ وہ ہمارے ایسے بندے تھے جن کی طاقت بڑی جن کا عزم محکمہ جن کا اہر رشید اور جن کا فعل حمید تھا۔ ہماری مدد ان کی طرف جاری تھی اور برکتیں ان پر پھیلی ہوئی تھیں۔ یہاں تک کہ انھوں نے شہر پر غلبہ پالیا۔ اور ان کے سامنے ہر امیر اور ہر دانی سرنگوں ہو گیا، ان کو سادا کا لقب مل گیا۔ وہ ہمارے بخشش سے سروا بن گئے۔ ہمارا سامان انھوں نے پیدا کر لیا۔ ان کی شہرت بلند ہو گئی۔ ان کی ہمتیں کام میں لائی گئیں۔ ان کا عزم یکساں ہو گیا۔ ان کی طرف دوسرے شہروں سے اچھی آنے لگے ان کے رعبے لوگوں کی گردنیں جھک گئیں ان کے بناد و عناد سے لوگ خوفزدہ ہو گئے اور وہ لوگ خود می عباس کے اصداد ثابت ہو گئے..... کبھی لشکر نے ان کا منہ بالہ نہیں کیا۔ مگر انھوں نے اُسے شکست دی۔ کوئی ایسا رئیس نہ تھا جس نے ان کا سامنا کیا ہو اور انھوں نے اس کو قید نہ کر لیا ہو۔ اور کوئی لشکر ایسا نہ رہا جس کو انھوں نے زیر نہ کیا۔ ہماری (عنایت کی) نظریں ان کی طرف لگی ہوئی تھیں اور ہماری مدد انھیں پہنچتی تھی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :- ”ہم بے شک اپنے رسولوں اور مومنوں کی دنیا میں مدد کریں گے اور بے شک ہمارا لشکر ہی غالب ہو گا۔“

ہمیشہ سے اُنکی یہ عادت تھی اور اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت ان کی طرف تھی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے وہ چیزیں بند کی جس کو انھوں نے پسند کیا۔ اللہ نے انھیں دار فنا سے دار بقا اور فانی نعمت سے دائمی نعمت

(ایچ) فکما ان الله واحد فرد صمد لا شریک له فی ملکہ ولا صاحب له ولا ولد کذا لک علی واحد فی فضیلتہ احد فرد صمد لا شریک له فیہ ولیس له کفو احد۔

ترجمہ :- پس جس طرح اللہ ایک ہے فرد ہے اور بے نیاز ہے کہ اس کے ملک میں اس کا کوئی شریک نہیں اور نہ اس کا کوئی ساتھی ہے اور نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ اسی طرح مولانا علیؑ اپنی فضیلت میں ایک ہیں۔ فرد ہیں۔ بے نیاز ہیں۔ آپ کا کوئی شریک نہیں اور نہ کوئی آپ کی برابری کا ہے۔

(۲) رسول اللہ صلعہ جاء بکلمۃ الاخلاص وامیر المؤمنین جاء بمغضاه فلا وصول الی الاول والاخر الا بهما فلاجل ذلك قال علیؑ "انا الاول والاخر"۔

ترجمہ :- رسول اللہ صلعہ کلمۃ اخلاص لائے اور امیر المؤمنین علیؑ نے اس کے معنی بیان کئے۔ اول دائرہ کی طرف ہم نہیں پہنچ سکتے مگر ان دونوں ہی کے ذریعے سے۔ اسی لئے مولانا علیؑ نے فرمایا "انا الاول والاخر"۔

(۳) وعن جعفر بن محمد انه قال ما جری لاولنا فهو جاسر لا خفا والتمہ واحد وان کان لکثیف مختلفا والمقات کالانسان تکلون له ثیاب ولباس بغيره وهو ذلک الانسان بعینہ وقال البیہقی حماد بن علیؑ ما قبل فی اللہ فهو فینا وما قبل فینا فهو فی البلیغاء من شیئنا ترجمہ :- مولانا جعفر صادق سے روایت ہے کہ جو (رسم) ہمارے اول کے لئے جاری ہوئی وہی ہمارے آخر کے لئے بھی جاری ہونے والی ہے (ہم) سب ایک ہی ہیں۔ ہمارا کثیف مختلف ہے۔ مقامات انسانوں کے مانند ہیں کہ ہر انسان کا ایک الگ لباس ہوتا ہے جو انسان سے مختلف ہے۔ انسان ایک ہی ہے۔ مولانا باقر نے فرمایا ہے کہ جوبات اللہ تفر

(۱) المجالس المؤمنیہ (۲) تاویل النکوحۃ لسیدنا

جعفر بن منصور الیمین (صفحہ ۱۳۰)۔

حاصل ہے۔ اور ہم لدنی آتیں ہیں۔ ہم سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ تو نہیں جانتا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے لیکن ہم نے اسے نور بنا یا جس کے ذریعے ہم ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں کو جنہیں ہم جانتے ہیں۔ اور (اے محمد) دیکھتے ہو تم ان کو کہ وہ تمہیں دیکھتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ تمہیں نہیں دیکھتے۔ تم عین باتیں پیش کرتے ہو..... اگر تو ملعون ہی کی طرح عمل کرنا چاہتا ہے تو جنت سے نکل بے شک تو مردود ہے..... ہرگز تمہیں کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے“

و دیگر ائمہ معصومین کے ارشاد (۱) (۱) عن سلمان الفارسی انه قال سمعت رسول الله صلعم يقول لعلي يا علي فيك مثل من "قل هو الله احد" من قرأها مرة كان اجر من قرأ القرآن

ترجمہ:- سلمان الفارسی سے روایت ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلعم کو مولا علی سے یہ فرماتے سنا کہ اے علی تم "قل هو الله احد" کے منقول ہو جو بھی اسے ایک دفعہ پڑھے گا اسے پورا قرآن پڑھنے والے کا اجر ملے گا۔

(۱-ج) سئل الصادق عن صفة الرب فقال خمس

کلمات۔ الله احد۔ محمد الصمد۔ فاطمہ۔ لم تلد الحسن ولم يولد الحسين۔ ولم يكن لامير المؤمنين علي بن ابي طالب لغيره احد وقول الصادق هذا اشارته الى لواحيته هم فاما النواصيت فهو مولا ترجمہ:- مولا ناصدق سے کسی نے پوچھا اللہ کی کیا صفت ہے۔ آپ نے فرمایا پانچ کلمے ہیں اللہ ایک ہے۔ محمد بے نیاز ہیں۔ فاطمہ۔ حسن پیدا نہیں ہوئے اور نہ حسین کسی سے پیدا ہوئے اور نہ کوئی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کی برابری کا ہے۔ یہ اشارہ ان کی لواحیت کی طرف ہے۔ رہے نواصیت وہ تو پیدا ہوئے ہیں۔

(۱) شرح الاخبار ۱۳ (۲) الشموس الزہراء لسیدنا حاتم۔

آپ نے فرمایا ان کا نام جبریل اور اسرافیل ہے پس جو بھی اپنے اولیاء کا بھید چھپائے اور اسے ظاہر نہ کرے اور حکمت کو دوسروں سے پوشیدہ رکھے وہ ان کے اہل صفا و اخلاص میں داخل ہوگا۔ اور ملائکہ کا درجہ حاصل کرے گا۔ جن کو تم نیک دین کی وجہ سے ملائکہ کہتے ہیں۔

(۵) **وَلَا تَخَافُ ظُهُرَ اللَّهِ تَقْسَهُ فِي سَبْعِينَ هَيْكَلًا وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ "هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ" وَأَجَلٌ هِيَ أَكَلُهُ يَعْنِي الْبُيُوتُ الْأَسْلُ وَالْأَتْمَةُ وَالْإِمَامُ أَجَلٌ هِيَ أَكَلُهُ وَالْأَسْلُ وَالْأَتْمَةُ هُمُ الْمُحِبُّ لِلَّهِ بِحُجُبٍ بَهْمٍ وَأَوَّلُ حُجَابٍ أَحْتَجِبُ بِهِ الْمَسَارِيُّ ثُمَّ وَآخِرُهَا يَنْظُرُ لِأَوَّلِيَّائِهِ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَظُهُرُ الصَّادِقِ فِي صُورَةٍ كَالْقَمَرِ وَظُهُرُ فِي صُورَةٍ فَاطِمَةُ عَمْرٍ فِي صُورَةٍ هَمْدُ شَرِ التَّفْتِ عَنْ يَمِينِهِ فِي صُورَةٍ الْحَسَنِ وَعَنْ يَسَارِهِ فِي صُورَةِ الْحُسَيْنِ وَرَجَعَ إِلَى صُورَتِهِ وَقَالَ هَذَا أَكَلُهُ وَاحِدٌ بِلِسَانٍ وَاحِدٍ يَفْطِنُ وَيَتَصَوَّرُ كَيْفَ يَشَاءُ بِقُدْرَتِهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَظُهُرُ فِي صُورَةِ الْأَنْبِيَاءِ عَيْنُهُ وَرَجَعَ إِلَى صُورَتِهِ لِحَاجَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْكَلِيُّ قَالَ يَا جَابِرُ أَتَحْتَمِلُ عَقْلَكَ هَذَا هَذَا قَبِيضِي وَمَلَابِسِي فِي كُلِّ وَفْتٍ وَمِزْيَانٍ^(۱)**

ترجمہ :- بے شک اللہ اپنے آپ کو ستر ہیکلوں (یعنی شکلوں) میں ظاہر کرتا کرتا ہے۔ یہی تفسیر ہے اللہ تعالیٰ کے قول کی کہ کیا یہ لوگ اس کے منتظر ہیں کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کا چھتر لگائے فرشتوں کو ساتھ لئے ان کے پاس آ موجود ہو۔ سب سے بڑی ہیکلیں یعنی "بیوت" انبیاء مرسلین اور ائمہ ہیں۔ ان میں سب سے بڑی ہیکل امام ہے۔ ائمہ اور رسل اللہ تعالیٰ کے حجاب یعنی پردے میں جن میں وہ محتجب یعنی پوشیدہ ہوتا ہے پہلا

کے متعلق کہی گئی ہے وہ ہم پر صادق آتی ہے اور جو بات ہمارے متعلق کہی گئی ہے وہ ہمارے لطیف شیعوں پر صادق آتی ہے۔
(۴) قال الصادق جعفر بن محمد اکتموا علینا واطیعوا امرنا نجعلکم الصفاة والخلفاء کما اصطفینا من کان قبلکم فی الامور السالفة لما اذوا امانتنا وکتموا سرنا وعلوا با و امرنا نجعلناهم انبیاء ورسلا وجعلنا منهم ملائکة مقربین ولقد کانوا یشعرون فی الاسوات کما تمشون ویاکلون الطعاه کما تاكلون فاخلسناهم لنا وجعلناهم سلا الی الانبیاء فقیل له ومن هؤلاء امیر المؤمنین فقال المسمی بجبرئیل والمسمی باسرافیل فمن کتم سر اولیائکم واخلفاءکم ولم یجسہم ولا ابلالہ وستر الحکمة عما سواہ کان صفاة ومخلصیہم ونال منزلة الملائکة المسمی بتملیکہم الدین۔

ترجمہ :- مولانا جعفر صادق نے فرمایا ہے کہ (اے لوگو) تم ہم کو چھپاؤ اور ہمارا حکم بجالاؤ ہم تمہیں مصطفیٰ اور خلفاء بنادیں گے جیسا کہ تم نے ان لوگوں کو جو انکی امتوں میں تھے مصطفیٰ بنا دیا جب کہ انھوں نے ہماری امانت ادا کی، ہمارے بھیجے چھپائے اور ہمارے احکام کی تعمیل کی۔ پس ہم نے ان کو انبیاء اور رسل بنا دیا۔ اور ان میں سے (بعض کو) ملائکہ مقربین بنایا۔ وہ لوگ اسی طرح بازاروں میں چلتے پھرتے تھے جس طرح تم چلتے پھرتے ہو۔ اور ایسے ہی کھانا کھاتے تھے جیسے تم کھانا کھاتے ہو۔ ہم نے ان کو اپنے لئے مخصوص کر لیا اور ان کو انبیاء کی طرف اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا۔ آپ سے پوچھا گیا۔ اے امیر المؤمنین یہ کون لوگ ہیں۔

۱۱، تاویل الزکوة لسیدنا جعفر بن منصور الیمین (صفحہ ۱۴۲) ایسے ہی اقوال کے متعلق شہرستانی نے یہ لکھا ہے :- وبعض الغلاة ینزعون ان علیا بعث محمد ا وسمی نفسه الہا وبعض ینزعون انہما الہا وبعضہم یتقلون بالاہیة خمسة اشباح الملل والحقن صفحہ ۸۶

نحن ادنى البيوت منكم وفينا
نحن في الله لا حلول ولكن
نحن اجزاء مطالع النور لما
نحن لا في الورى لال خفي
من علينا من الغيوب تدلى
مثل ما في الضياء ينظر ظلا
طلع النور بالمغيب كلاً
وبذلك الخفى يشرق الا

ہمارے، ائمہ کی طرف مذکورہ بالا جو اقوال اور روایات منسوب کی گئی ہیں۔ ان کو صحیح اور مستند ماننے کے بعد کون یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم حلول اور تناسخ کے قائل نہیں ہیں۔ یہی پہلا الزام ہے جو ہم پر لگایا گیا ہے۔ مولانا محمد المطلب کا یہ کہنا کہ ہم بلند آسمانوں کے رہنے والے ہیں جن میں ہم ”انوار و ظلمات“ تقسیم کرتے ہیں، ہم ہر دو میں لوگوں کی قسمت تقسیم کرتے آئے ہیں اور ہم نے نبی صادق کو بھیجا ہے جس کا قول عربی ہے، مولانا علی کا یہ فرمانا کہ میں ہی اول ہوں اور میں ہی آخر ہوں میں ہی وہ ہوں جس نے آسمانوں کو بلند کیا، میں ہی وہ ہوں جس نے زمین کو پھیلایا وغیرہ وغیرہ، مولانا مغز کا وہ رسالہ جس میں آپ نے اپنی ذات کو صفات الہیہ سے موصوف کیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ ہم ہر زمانے میں تھے اور حضرت آدم سے منتقل ہوتے چلے آ رہے ہیں آخر میں مولانا جعفر صادق کا ائمہ کی مختلف صورتوں میں ظاہر ہونا اور یہ کہنا کہ ہر وقت اور ہر زمانے میں یہ میری تمثیلیں اور ظاہر ہیں ہمارے حلول و تناسخ کے عقیدے کو روز روشن کی طرح چمکاتا دیتا ہے۔ کیونکہ حلول و تناسخ کے یہی معنی ہیں کہ اللہ تم کسی بشر کی صورت میں ظاہر ہو۔ صوفیوں کا ایک فرقہ بھی یہی کہتا ہے کہ اللہ تم ہر چیز میں حلول کئے ہوئے ہے اسی وجہ سے ان کے ہاں ہر چیز پر بر بنائے ”ہمہ دوست“، اللہ کے لفظ کا اطلاق کرنا ناجائز ہے۔ تناسخ ایک مسئلہ

وہ پردہ جس میں اللہ رقم چھپا دی وہ پردہ ہے جو آخرت میں اس کے اولیاء کے لئے ظاہر ہوگا یہی ہے معنی اس کے قول ”ہو الاول والآخر“ کے مولانا جعفر صادق ایک صورت میں ہو جائے کی سی تھی ظاہر ہوئے اور آپ مولانا فاطمہ کی صورت میں اور محمد کی صورت میں (بھی) ظاہر ہوئے۔ پھر آپ اپنے دائیں جانب حسن کی صورت میں اور بائیں جانب حسین کی صورت میں پھرے۔ پھر آپ نے اپنی اصلی صورت اختیار کی۔ اور فرمایا یہ سب ایک ہی (چیز) ہے۔ جو ایک ہی زبان سے بولتی ہے۔ اور رب العالمین کی قدرت سے جس طرح چاہتی ہے صورت اختیار کرتی ہے۔ پھر آپ ”صورت انزعیہ“ یعنی مولانا علی کی صورت میں ظاہر ہوئے۔ اور جابر بن عبد اللہ انصاری کے لئے پھر اپنی صورت کی طرف لوٹ گئے۔ آپ نے فرمایا اے جابر کیا تیری سمجھ میں یہ بات آسکتی ہے۔ یہ ہر وقت اور ہر زمانے میں میری تمہیں اور لباس میں۔

(۶) جابر بن عبد اللہ انصاری کہتے ہیں کہ میں نے مولانا علی زین العابدین کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے :- انا عبد اللہ حقاً و علی امیر المؤمنین صلواتا و علی الاسماء الحسنی وانا الحفیظ العلیم بخن وجوہ الرحمن و بیوت الدیان انا کل کل و غایۃ الغایا انا البہرۃ من المثل الاعلی من الشکل و لا بکل شیء محیط ” پھر جابر کہتے ہیں کہ آپ کا پہلا کلام مرئوب کا تھا اور یہ کلام رب کا ہے۔ بے شک یہ ایک عجیب بات ہے (۱)

(۷) مولانا علی فرماتے ہیں :- ”انا عین اللہ الناظرۃ علی عبادہ“ (۲) یعنی میں خدا کی آنکھ ہوں جو بندوں کو دیکھتی ہے۔

(۸) مولانا علی کی طرف یہ شعر منسوب کئے جاتے ہیں :-
بخن منکم لکم و فی النور نور
غر من یستمد منه و جلا (۳)

(۱) نہر حرم الحانی (صفحہ ۵۱۹) (۲) الادعیۃ السعۃ لمولانا الامام المعز (دعاء یوم الاحد) (۳) کنز الولد لسیدنا ابی اہیم بن الحسین (صفحہ ۲۶)

علی نے فرمایا ”انا الاول وانا الآخر“ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں زمان اول میں تھے اور زمان آخر میں آئے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ عقل اول اور قائم دونوں کی باگ مولانا علی کے ہاتھ میں ہے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ مولانا علی ”اول الفکرۃ و آخر العمل“ ہیں۔ ان وجوہ سے آپ نے فرمایا ”انا الاول وانا الآخر“۔

مولانا علی آخرت میں معروف اور ظاہر ہیں یعنی اہل حق اپنی عقول کے ذریعے آپ کو پہچانتے ہیں۔ دنیا میں آپ مجھول اور باطن ہیں یعنی جاہل آپ کو نہیں پہچانتے اس لئے آپ نے فرمایا ”انا الظاہر والباطن“۔
باری قدم کو ہم علم نہیں کہہ سکتے۔ مولانا علی توحید کے عالم ہیں اس لئے آپ نے فرمایا ”وانا بکل شیء علیم“۔

آنحضرتؐ اور امیر المؤمنینؑ دونوں نفس کلیہ کے مولود ہیں امیر المؤمنین کا یہ ارشاد کہ میں نے آسمانوں کو بلند کیا وغیرہ اشارہ ہے اسی نفس کلیہ کی طرف جو آپ کا اور آنحضرت صلم کا عنصر ہے نفس کلیہ اور یہ دونوں عنصر کی حیثیت سے ایک ہیں۔ یہ قضیہ تو عقل کے لحاظ سے ہے۔ شرع کے لحاظ سے نبی قلم ہے اور وحی لوح ہے۔ اور لوح میں ہر چیز کی صورت ہے۔^(۱)

مولانا علیؑ ایک روز کوفہ میں خطبہ پڑھ رہے تھے اتنے میں کسی نے آپ سے پوچھا آپ کو اس امت سے کیا کیا تکلیفیں پہنچی ہیں۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم جو آدمیتیں مجھے اگلی امتوں سے پہنچی ہیں وہ ان نصیبیوں سے زیادہ ہیں جو مجھے اس امت سے پہنچی ہیں اس لحاظ سے یہ بات واجب ہوتی ہے کہ آپ ”اول والآخر“ ہیں۔ ہر زمانے میں خدا کی ایک حجت کا وجود ضروری ہے جس نے کسی نبی کے وحی سے دشمنی کی اس نے مولانا علیؑ سے بھی دشمنی کی۔ ”امر اللہ“ ایک ہی ہے جس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اس شرح میں کافی بیان و شفا ہے۔^(۲)

سیدنا محمد بن طاہر کہتے ہیں کہ مولانا علیؑ کے ارشاد ”انا الاول وانا

(۱) المجالس المودیدہ ۱/۳۳۳ (۲) کتاب الکشف لیسنا جعفر بن منصور الهمس (صفحہ ۱۵-۱۶)

ہے جس کو غلو کرنے والے شیعوں نے جو کس، مزدکیہ، ہند برہمہ، فلاسفہ، صابیہ وغیرہ سے لیا ہے ان کا یہ مذہب ہے کہ اللہ تم کسی بشر کی ہیئت میں ظاہر ہوتا ہے اور حلول سے ہی مراد ہے (۱)

بہر حال آسمانوں کا اونچا کرنا، زمین کا بچھانا، رسولوں کا بچھنا وغیرہ ایسے افعال ہیں جو باری تعالیٰ کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں۔ آنحضرت صلعم نے کبھی ان کو اپنی طرف منسوب نہیں کیا۔ آپ ہمیشہ یہ فرماتے تھے۔ ”انما انا بشر یوحی الی انما الھکماء والاحد“ اور اسلام کی یہی تعلیم ہے جس کے باعث اسے شرک سے امتیاز حاصل ہے۔ مولانا عبدالمطلب کے اشعار میں جو بات بہت غور کے قابل ہے یہ ہے کہ آپ کے انتقال کے وقت آنحضرت صلعم کی عمر آٹھ سال سے زائد نہ تھی پھر آپ کے اس قول ”نحن اسرسلنا نبیاً صادقاً“ کے کیا معنی ہوں گے؟ مولانا علیؑ نے غبر پر انا الاول وانا الآخر۔ فرمایا جیسا کہ مولانا موبد کی روایت سے ظاہر ہے (۲)۔ اس وقت کئی اصحاب مسجد میں موجود ہوں گے۔ اگر آپ کا قول تاویل پر بھی محمول کیا جائے تو اہل ظاہر کس طرح سمجھیں گے۔

جب ہم نے دیکھا کہ اظہار ہم پر حلول اور نشاخ کا الزام لگاتے ہیں (۳) تو ہم نے ایسے اقوال کی تاویل کرنا شروع کی یہاں چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں جن سے یہ اندازہ ہوگا کہ ایسی تاویلیں کہاں تک درست ہو سکتی ہیں۔ خود سیدنا مومئذ فرماتے ہیں کہ وہ روایت جس میں مولانا علیؑ کا قول مذکور وارد ہوا ہے۔ سننے میں ہولناک ہے۔ اس کے سمجھنے میں تین گروہ ہو گئے۔ پہلا گروہ وہ ہے جو اسے جھٹلاتا ہے اور آپ کو ایسے غلو میں نظام سے منہر سمجھتا ہے۔ یہ اہل تفسیر ہیں۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو اس کے ظاہری معنی کو سمجھ کر اسے قبول کرتا ہے۔ یہ اہل تفریط ہیں۔ تیسرا گروہ وہ ہے جو اس کے معنی کو ائمہ کے ذریعے سمجھتا ہے۔ اس کے بعد آپ اس طرح قول مذکور کی تاویل کرتے ہیں آنحضرت صلعم اور مولانا علیؑ موجود اول (یعنی عقل اول) کی طرف جس سے مخلوقات قائم ہیں اور موجود آخر (یعنی قائم القیامہ) کی طرف پہنچنے کے ذریعے ہیں۔ اسی وجہ سے مولانا

وہو بکل شیئی علیہ۔ آپ کے طرز عمل سے دو بڑے گروہ گمراہ ہو گئے۔ اور صرف ایک گروہ نے جس کی گنتی تھوڑی سی ہے اس کا مطلب سمجھا جیسا کہ خود سیدنا موند نے فرمایا ہے۔ کیا یہ مناسب نہ تھا کہ مولانا علی ایسا ارشاد فرماتے لا وصول الی الاول والاخر الا بآی وبرسول اللہ وانا اول الفکرم والاخر العمل وانا الظاہر لعیان العقول عند المحققین والباطن عند المجاہد تاکہ دوسرے دو بڑے گروہ حق کے راستے سے نہ بھٹکتے۔ خاص کر آپ جیسے مرشدان دین کا ہر حبلہ بلکہ ہر جنبے کا ایک ایک لفظ سنجیدہ ہونا چاہئے تاکہ وہ ہدایت کا ذریعہ ثابت ہو۔ خاص کر توحید کے بارے میں جو اسلام کا اصل مقصد ہے۔ ان پہلوؤں پر غور کرنے کے بعد ہر صاحب عقل و فہم اس نتیجے پر پہنچے گا کہ ایسا کلام مولانا علی نے ہرگز نہ فرمایا ہو گا۔ یہ صرف آپ کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے۔ اس کی تائید سیدنا ابوالوہام الرازی کے قول سے ہوتی ہے۔ آپ اپنی تالیف ”کتاب الزینۃ“ میں فرماتے ہیں:۔ ”وقوم قالوا فی الغلو بهم وادعوا انہم الہمة ونزعوا ان الائمة تحجب ومقامات وان الالہ یحل فی الاجسام وینقل من جسم الی جسم وقالوا بالتناسخ (وہم) العلویائہ والعینہ والمیمیہ والخمسۃ واما الخمسۃ فہم الذین نزعوا ان محمدًا وعلیًا وفاطمہ والحسن والحسین صلعم خمسہم شیئی واحد والرحم حالۃ فہم بالسو بیتر لا فضل لواحد علی آخر“ سیدنا کے قول سے ظاہر ہے کہ جو لوگ ائمہ کو حجب اور مقامات اور یختن پاک کو ایک ہی سمجھتے ہیں وہ اہل تنازع و حلول ہیں۔ اب اگر ہم مولانا جعفر صادق کے قول نمبر (۴) کو صحیح تسلیم کر لیں تو ہم بھی یقیناً اہل تنازع و حلول میں شمار کئے جائیں گے سمجھ میں نہیں آتا کہ مولانا موصوف جیسے بزرگ امام نے کس طرح اپنے پیروں کو ایسی گمراہی تعلیم دی ہوگی جو اسلام کی تعلیم سے بالکل الگ ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ نے کبھی ایسا ارشاد نہیں فرمایا ہو گا۔ (۲) اور آپ کے والد بزرگ مولانا باقر کے عہد

(۱) کتاب الزینۃ ۱۳۱-۱۳۲ (۲) مقدمہ عنوان ”ہم اسماعیلوں پر اہل ظاہر

کے الزامات“

الآخر وانا الظاهر وانا الباطن“ سے اکثر شیعوں نے آپ کو خدا سمجھ لیا۔ لیکن اس کے یہ معنی ہیں کہ آپ گزشتہ ادوار کی صورتوں کے جو آپ میں جمع ہیں اول و آخر ہیں۔ انا الباطن سے یہ مراد ہے کہ آپ علم باطن کے حامل ہیں۔ اور انا الظاهر سے یہ مطلب ہے کہ آپ معجزات الٰہیہ کے ذریعے ہماری آنکھوں کے لئے ظاہر ہوئے۔ اعمال ظاہرہ اور علوم تاویلیہ باطنہ مومنین کی صورتوں کو قائم رکھتے ہیں۔ مولانا علیؒ کے اس قول کی کہ میں ہی وہ ہوں جو آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کے لئے نقل کیا گیا میں ہی وہ ہوں جس نے انبیاء بنائے (یعنی اچھے) اور میں ہی وہ ہوں جس نے مرسلین بھیجے، یہ بھی شرح کی جاتی ہے کہ آپ نے یہ کلام ان صورتوں کی زبان سے فرمایا جو آپ کے ضمن میں دورِ فترت سے لے کر آپ کے زمانہ تک موجود تھیں^(۱)۔

اقوال مذکورہ کی یہ بھی تاویل کی جاتی ہے کہ ”انا الاول والآخر وانا الظاهر والباطن“ جیسے کلمات ائمہ نے عقلِ عاشقہ یا عقلِ اول کی زبان سے کہے ہیں لیکن یہ تاویل حلول کو اور زیادہ ثابت کرتی ہے گویا باری تہم ”عقولِ عشر“ میں حلول کرتا ہوا ائمہ تک پہنچا۔

ان تاویلوں کی صحت یا عدم صحت کا فیصلہ بغیر غفلت نہ کر سکتا ہے۔ ان میں اس قدر اختلاف ہے کہ مولانا علیؒ کا اصل مقصد ظاہر نہیں ہوتا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جس تاویل کرنے والے کے خیال میں جو تاویل آئی اس نے اُسے قلمبند کر دیا اور یہ نہیں سوچا کہ اس میں اور اصل کلام میں کوئی ربط بھی ہے یا نہیں؟ ان کے مان لینے کے باوجود اصل سوال یہ باقی رہ جاتا ہے کہ مولانا علیؒ یا کسی اور امام نے اپنے آپ کو کیوں ایسے اوصاف سے موصوف کیا ہوگا جو باری تعالیٰ کی ذات سے مخصوص ہیں جیسا کہ قرآن میں وہ فرمانا ہے: ”سُبْحَانَ اللَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔“ ہوا الاول والآخر والظاهر والباطن

(۱) الانوار اللطیفہ (سراوق ۳ باب ۲-۴) (۲) فصل تاویل (۴) عنوان تاویل میں اختلاف اور اس کے اسباب = ذیلی نوٹ۔

ہوتا ہوں جس کی قدرت اور شیت بڑی ہے (اور دعا کرتا ہوں) کہ وہ

مجھ پر اور ان سب پر درود بھیجے۔

حالانکہ اللہ تعالیٰ اس طرح فرماتا ہے: ”وَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا
مَعَ اللَّهِ أَحَدًا“ (۱) ”وَمَا أَمْرُهُ أَكَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
حُنَفَاءَ“ (۲) ”وَإِذْ قَالَ لَقْمَنُ لَابَنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ
إِنَّ الشِّرْكََ أَظْلَمُ عَظِيمًا“ (۳) ”إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ“ (۴)

ترجمہ:۔ اور میں تو خدا ہی (کی عبادت) کے لیے میں تو (لوگو!) ان میں

خدا کے ساتھ کسی (اور) کو نہ پکاروں..... اور ان کو یہی حکم دیا

گیا ہے کہ خالص اللہ ہی کی بندگی کی نیت سے ایک رُخ ہو کر اس

کی عبادت کرو اور ایک وقت (وہ بھی تھا کہ) لقمان نے اپنے بیٹے

کو نصیحت کرتے وقت اس سے کہا کہ بیٹا! کسی کو خدا کا شریک

نہ ٹھہرانا۔ اس میں شک نہیں کہ شرک بڑے ظلم کی بات ہے۔

(۱) خدا! ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔

اسی طرح ”یا علیا یا“ یا فاطمہ یا، یا حسن یا، یا حسین یا اور

یا امام الزمان یا طیب یا کہہ کر ہم دعائے مذکور پڑھتے ہیں۔

اس سلسلے میں عقیقہ کی دعا بھی قابل غور ہے جو بکری ذبح کرتے وقت

پڑھی جاتی ہے: ”بِسْمِ اللَّهِ وَلَبَّسَ اللَّهُ رَسُولَ اللَّهِ

وَبِسْمِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ مَوْلَانَا ابْنِ طَالِبٍ وَبِسْمِ مَوْلَانَا فَاطِمَةَ

الزَّهْرَاءِ وَبِسْمِ مَوْلَانَا الْحَسَنِ..... وَبِسْمِ الطَّيِّبِ ابْنِ الْقَاسِمِ

أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ“ (۵)

قرابانی اللہ تعالیٰ کے ہی لئے ہوتی ہے اور اس پر اسی کا نام لیا جاتا ہے لیکن

ہم نے اس کے نام کے ساتھ آنحضرت، مولانا علی، مولانا فاطمہ اور اکیس اماموں

(۱) القرآن ۲۲/۱ (۲) القرآن ۲۱/۳ (۳) القرآن ۳۱/۱۱ (۴) القرآن ۱۰۱/۱ (۵)

صحیفۃ الصلوٰۃ عقیقہ کی دعا (صفحہ ۹۷)۔

یہاں اس امر پر بھی توجہ دلانا ضروری ہے کہ ہم بجائے اللہ تعالیٰ کو پکارنے اور اسی سے مدد مانگنے اور اسی پر بھروسہ کرنے کے اس کے بندوں کو پکارنے لگے اور ان سے مدد مانگنے لگے اور ان پر بھروسہ کرنے لگے جیسا کہ ہماری دعاؤں سے واضح ہے: یا محمد لا یا محمد لا یا محمد لا یا اے استیعربك فاجرانی وانی استعین بك فاعنی وانی اتوكل عليك فلا تخذلتی وانی اتوكل بك الی عاشر العقول وبك وبه الی جمیع العقول اے ابدالعبد وبك وبهم الی من جلت قدرته وعظمت مشیتہ ان یرضی علیہ وعلیہم اجمعین^(۱۲)

ہ۔ اے محمد! اے محمد! اے محمد! بے شک میں تجھ سے پناہ کا خواستگار
ہوں تو مجھے پناہ دے۔ اور بے شک میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔
تو مجھے مدد دے۔ اور بے شک میں تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں تو مجھے
تہا بے پناہ نہ چھوڑ۔ میں تیرے وسیلے سے عقل عاشق کی طرف متوجہ

۱۱۱ دعا عمر الاسلام (ذکر مناہل الالٰحۃ) (۲) صحیفۃ الصلوٰۃ
 با ویسے کی دعا (صفحہ ۱۰۴) یہ دعا بیدار محمد بن طاہر (متوفی ۸۴۸ھ) کی جو جید نا ابراہیم
 کے مکالمے تھے۔

فصل (۲) شرک

شرک کی حقیقت | ہماری دعوت کی کتابوں میں اکثر مقامات پر یہ کہا گیا ہے کہ ”الشِّرْكُ فِي الْحَدِّودِ لَا فِي الْمَعْبُودِ“ یعنی شرک حدود (دین) میں ہو سکتا ہے۔ معبود میں نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ منصوص کو ماننے کی بجائے غیر منصوص کو ماننا شرک ہے۔ مولانا جعفر صادق نے فرمایا ہے کہ آیۃ کریمہ علیہ السلام ”وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ“ میں مشرکین وہ افراد ہیں جنہوں نے مولانا علیؑ کی ولایت میں شرک کیا۔“ یعنی آپ کو خدا کا ولی ماننے کے بجائے دوسرے کو خدا کا ولی ماننا۔

سیدنا مویداؑ اپنی ایک مجلس میں فرماتے ہیں کہ یہود شرک سے بری ہیں کیونکہ باری تعالیٰ کے متعلق ان کا اور مسلمانوں کا عقیدہ ایک ہی ہے۔ انصاریؒ مشرک نہیں کہے جاسکتے۔ اگرچہ وہ تین کو ماکر ایک کہتے ہیں۔ ثنویہ بھی مشرکین میں شامل نہیں کیونکہ وہ ضد کے قائل نہیں اور ضد غیر شریک ہے اب صرف عبودۃ الاصنام

(۱) تفصیل کے لئے اسی بحث کا تہصرہ ملاحظہ فرمائیے کتاب الکشف (صفحہ ۱۴۱)

کے نام بھی شریک کر دیے۔ جاہلیت میں بھی بت پرست اپنی قربانیوں پر بتوں کے نام لیتے تھے۔

ہماری توحید کے متعلق ایک مستشرق نے کیا خوب کہا ہے کہ اسماعیلی اپنے امام کو اس قدر بڑھا دیتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور اللہ کو گریں لگ جاتا ہے۔

توحید کی بحث کے اختتام پر اس قدر کہنا کافی ہو گا کہ بے شک باری تعالیٰ پر اوصاف و لغوت کا اطلاق نہیں کیا جاسکتا وہ ان سے منزہ و مبرا ہے لیکن اس کے معنی نہیں کہ عقل اول یا عقل عاشر یا امام ان تمام اوصاف و لغوت سے موصوف ہے جو کچھ بھی ہم باری تعالیٰ کے متعلق کہتے ہیں وہ مجبوری کی حیثیت ہے جیسا کہ خود سیدنا حمید الدین کرمانی فرماتے ہیں: "وَالْوَجُودُ إِذَا قُلْنَا عَلَى اللَّهِ فَاخْتَلَفَ لَهُ لِلْاضْطِرِّ إِلَى الْعِبَادَةِ وَاجْتِنَاءِ الْأَهْرِ فِيهَا عَلَى النَّفْسِ الْأَبَالِاهُوسِ الْمَحْدَثَةِ الْمُسْتَفَادَةِ مَعْرِفَتِهَا مِنْ قَبْلِ الْخَلْقِ" اہل ظاہر بھی یہی کہتے ہیں۔ اب ہم اور وہ دونوں برابر ہو گئے پھر یہ کہنے کے کیا معنی کہ ہم ہی توحید کے مسئلے کو حقیقی طور پر سمجھتے ہیں اور اہل ظاہر توحید کرنا نہیں جانتے اس لئے وہ مشرک ہیں جیسا کہ آئندہ فصل سے معلوم ہو گا۔

لیکن خود آپ نے اپنی دوسری تصنیف "کتاب الجمعہ فی آداب اتباع الائمہ" میں یہ بحث کی ہے کہ جو شخص زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز قبول نہیں کی جائے گی اور وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جیسا کہ خدائے تعالیٰ فرماتا ہے: "وَإِذَا نَسَخَ الْأَشْهُارَ الْحَرَامَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ فَان تَابُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ" (۱) مولانا جعفر صادق فرماتے ہیں کہ شرک کے مو کوئی شخص زکوٰۃ میں خیانت نہیں کرتا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وذل للْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ" یہی نہیں بلکہ روایت مذکورہ کے قبل اس سے متصل ہی خود سیدنا نے ایسی بحث کی ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ امت اسی بات پر متفق ہے کہ جو شخص کسی فریضے کو منکر اچھوڑ دے وہ کافر اور حلال الدم ہے اگرچہ کہ وہ اپنی زبان سے خدا کا اقرار اور رسول کی تصدیق کرتا ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "وَذِلَّ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ" اللہ تعالیٰ نے انھیں ایمان سے خارج کر دیا کیونکہ انھوں نے زکوٰۃ نہیں دی۔ اسی وجہ سے تمام لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بنو حنیفہ سے جنگ کرنا اور ان کے بال بچوں کو قید کرنا حلال سمجھ لیا اس لئے کہ انھوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا (۲) سیدنا حمید الدین کرمانی بھی یہی کہتے ہیں کہ جو شخص زکوٰۃ نہ دے وہ مسلم نہیں ہے مولانا علی یہ فرماتے ہیں کہ "مَنْ نَفَعَ الزَّكَاةَ مُشْرِكًا" اللہ تعالیٰ ایسا فرماتا ہے۔ فاذا نَسَخَ..... سَبِيلَهُمْ وَان تَابُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ" اللہ تعالیٰ نے نہ کسی تائب کی توبہ اور نہ کسی مشرک کا اسلام قبول کیا یہاں تک کہ اس نے نماز پڑھی اور زکوٰۃ دی (۳)

سیدنا جعفر بن منصور الیمین اپنی کتاب تاویل الزکوٰۃ میں فرماتے ہیں "وَلَوْ كُنَّا اللَّهُ يَهْدِيهِمْ جَبَّاهُمْ"..... وَجَعَلَهُمْ مُشْرِكِينَ فَقَالَ مَا نَعَم

(۱) القرآن ۹ (۲) کتاب الجمعہ (صفحہ ۶۶) (۳) دعائم الاسلام (ذکر الایمان) (۴) تنبیہ الہادی والمستہدی (صفحہ ۹۶)۔

یعنے بتوں کی پوجا کرنے والے باقی رہ گئے۔ یہ لوگ عقلاء مکلفین ہی میں داخل نہیں ہیں کہ ان پر مشرکین کا لفظ صادق آ سکے۔ کلام مجید میں مشرکین کا ذکر تو ہے۔ ان کا وجود ہونا چاہئے۔ اس لئے مشرک وہ ہے جو رسول ہونے کا دعویٰ کرے۔ اور وہ رسول نہ ہو یا جو وہی ہونے کا دعویٰ کرے اور وہ وہی نہ ہو۔ اور یہی شرک صحیح ہے ذہنی و المکذبین سے وہ افراد مراد ہیں جنہوں نے مولانا علی کی ولایت کو جھٹلایا۔^(۲) ایک دوسری مجلس میں سیدنا موصوف فرماتے ہیں کہ شیوہ اور نصاریٰ کا شرک ”شرک جلی“ ہے اور اولیاء اللہ اور ان کے حدود میں شرک کرنا ”شرک خفی“ ہے۔ خلاصہ ان تمام بیانیوں کا یہ ہے کہ حقیقی مشرکین وہ ہیں جنہوں نے مولانا علی کی ولایت میں شرک کیا۔ ”لئن اشرکت لیجعلن عذاباً“ کی تفسیر یہ ہے کہ اے رسول! اگر تم نے علی کو چھوڑ کر کسی اور پر رض کی اور اس کو اپنا خلیفہ بنایا تو تمہارا عمل ضرور گرجائے گا یعنی تمہاری رسالت ضرور بے کار ثابت ہوگی۔

تنبہ

مولانا جعفر صادق کی طرف جو روایت مذکورہ فسوب کی گئی ہے اس کی یہ تفصیل یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے والد (یعنے مولانا باقر) نے ایک روز جابر سے پوچھا اے جابر! کیا اللہ تم نے مشرکین پر زکوٰۃ فرض کی ہے؟ جابر نے کہا نہیں۔ صرف مومنین پر زکوٰۃ فرض ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں اللہ تم کا یہ قول یاد نہیں؟ ”وویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکوٰۃ وہم بالآخرۃ ہم کافرون“۔ جابر نے یہ کہا مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میں نے یہ آیت کبھی نہیں پڑھی حالانکہ وہ خدا کی کتاب میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا یہ آیت ان لوگوں کی شان میں نازل ہوئی ہے جنہوں نے علی کی ولایت میں شرک کیا۔ وعالم الاسلام کے ذکر الایمان میں سیدنا فاضل نعمان نے یہ تفصیل کی ہے۔

رہے کہ سیدنا کے اوپر کے دو بیانون میں بڑا اختلاف پایا جاتا ہے۔ بیان اول میں آپ فرماتے ہیں کہ نہ نصاریٰ مشرک ہیں اور نہ یہود اور نہ تنوہ لیکن بیان ثانی میں فرماتے ہیں کہ تنوہ اور نصاریٰ کا شرک، شرک جلی ہے اور اولیاء اللہ اور ان کے حدود میں شرک کرنا شرک خفی ہے۔

————— (میں نے جو کچھ لکھا ہے) —————

الزکوٰۃ مشرک کما قال ترویل للمشرکین الذین لایوتون الزکوٰۃ
ومن لایودی الزکوٰۃ لاصلوٰۃ لہ

ان بیانات کے بعد وہ روایت جس میں مولانا جعفر صادق نے جابر سے
زکات مشرکین کے متعلق دریافت فرمایا ہے کس طرح درست ہو سکتی ہے۔ اگر
اس کی شان نزول میں مولانا علی کی ولایت میں شرک کرنے والوں کی طرف اشارہ
ہوتا تو سیدنا حمید الدین کرمانی اور سیدنا جعفر بن منصور الیمین بھی اپنی کتابوں
میں اس کا ضرور ذکر کرتے جس طرح سیدنا قاضی نعمان نے کیا ہے۔ اس لئے
کہ ولایت کا مسئلہ تمام شعبی فرقوں کے اعتقاد کے مطابق بہت اہم ہے اور اسی
پر تمام اعمال کی بنیاد ہے۔ اگر ولایت نہ ہو تو سارے اعمال بیکار ثابت ہوتے
میں۔ بخلاف اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں جلیل القدر باب الاواب نے
آیت مذکورہ کی وہی تفسیر کی ہے جو اپنی ظاہر کرتے ہیں (۱) ولایت میں شرک کرنے والوں
کا مطلق ذکر نہیں کیا۔ حالانکہ دعائم الاسلام علی ظاہر کی کتاب ہے اور تہذیب الہادی
والمستہدی اور تاویل الزکات کا شمار علم بالہن یعنی تاویل کی کتابوں میں ہوتا ہے
دعائم الاسلام کی روایت یہ کہتی ہے کہ یہ آیت انہی لوگوں کی شان میں اتری جو
”شُرک فی الولایۃ“ کرتے ہیں۔ محضی نہ رہے کہ یہ آیت ان آیتوں میں شامل ہے
جن کا ظاہر ہمارے قول کے مطابق مستقیم نہیں ہوتا۔ (۲) اور نہ مولانا باقر کے سوال کے
کیا معنی؟

شرک کے متعلق سیدنا موید کا یہ فرمانا کہ ”عبدۃ الاصنام“ عقلاً بلیغ
ہی نہیں ہیں کہ وہ مشرکین کہے جاسکیں نہایت حیرت انگیز ہے۔ مشرکین کے وجود کا
کس طرح انکار کیا جاسکتا ہے۔ اسلام اسی شرک کو مٹانے کے لئے تو آیا ہے۔ غلط فہم

(۱) تاویل الزکوٰۃ (صفحہ ۳) (۲) ان الامتناع من الزکوٰۃ یوجب

الکفر (الرائزی رحمہ اللہ) وما ارادت بنو حنیفہ الا بمنع

الزکوٰۃ (مد اسرار التنزیل ج ۳) ایسی روایتوں کے لئے

ملاحظہ ہو فصل (۲)

پابندی اٹھ جاتی ہے۔^(۱) باطن یعنی اسرار الہامیہ جنہوں پر علانیہ بیان کئے جاتے ہیں صاحبِ جثہ ابداعیمہ کی وفات کے بعد جو اس دور کے پہلے مستقر امام ہوتے ہیں۔ آپ کا بیٹا آپ کا جانشین ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ ہی کی نسل میں بیٹے باپ کے بعد بیٹے میں امامت کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ یہی اس ہزار سال کے بعد دین میں فترت (فقور) پیدا ہو جاتی ہے۔ امام الزمان کی حکومت میں ضعف نمایاں ہونے لگتا ہے۔ مومنین کی دینداری میں فرق پڑ جاتا ہے۔ باطل حق پر آہستہ آہستہ غالب ہوتا جاتا ہے۔ یہ حالت تین ہزار سال تک رہتی ہے۔ اسی لئے اس دور کو ”دورِ فترت“ کہتے ہیں۔ اس کے آخر میں جب امام الزمان یہ دیکھتے ہیں کہ اب بغیر شریعت کے ظاہری احکام کے لوگ خدا کے دین کو نہیں سمجھیں گے تو وہ خود چھپ جاتے ہیں۔ اور اپنی جگہ ایک ستودع کو قائم کرتے ہیں جو ”دورِ سرّی“ کہلاتا ہے۔ رسول ہوتا ہے۔ اسے مستقر امام ہدایت کرتے ہیں کہ وہ ایک ظاہری شریعت وضع کرے۔ اور اس کے باطن کو سمجھانے کے لئے اپنا ایک مددگار قائم کرے یہ مددگار وحی کہا جاتا ہے۔ اس دور میں مستقر اماموں کا سلسلہ جاری تو رہتا ہی لیکن چھپا ہوا۔ داعیوں کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ امام الزمان کس شہر میں ہیں یا مستقر ہیں۔

(۱) کہا جاتا ہے کہ ہمدانی غریب کا ایک عام عقیدہ یہ تھا کہ جب امام ظاہر نہ رہتا تو شریعت مخفی ہو جاتی ہے۔ (۲) شریعت ظاہر ہوتی ہے تو امام مخفی ہو جاتا ہے (شہرستانی)۔ اس کی شرح کے لئے اس کے بعد کا بیان غور سے پڑھئے جس کی ابتدا ”صاحبِ جثہ ابداعیمہ کی وفات“ سے ہے (۲) تفصیل کیلئے ملاحظہ فرمائیے۔
مولانا عبد اللہ کا چھپ جانا اس کا مقابلہ خوان الصفا کے بیان سے کیجئے۔۔۔ و سر بما کا خوان (ای الخلفاء) ظاہرین بالعیان موجودین فی المکان فی دور الکشف وبالضد من ذلك فی دور الاسترغاب غیر انہم فی دور الاسترغاب لیکونون مفقودین الوجود جملة من اعدائهم فاما اولیاءہم فیرفون مواضعہم ومن اراد قصدہم فیکون منہ ولو کان غیر ذلك کان منہ خلوا الزمان من الامام الذی ہو حجة اللہ علی خلقہ وھو لا یرفع حجۃ ولا یقطع الجبل الممدود بینہ و بین عبادہ فھم اوتاد الارض وھم الخلفاء فی الحقیقة فی الدورین جمیعاً رسول خوان الصفا

فصل (۳)

ادوار ثلاثہ: یعنی دورِ کشف، دورِ قدرت اور دورِ تر

دورِ کشف، دورِ قدرت اور دورِ تر | ہم نے پہلی فصل میں بیان کیا ہے کہ صاحبِ جثہ ابدِ عجیبہ نے ستائیس صد کارول گئے ذریعہ خدا کے دین کی طرف دعوت شروع کی۔ اور عقلِ عاشق کی غلطی کی وجہ سے جو عالمِ جسمانی پیدا ہوا اس کو راہِ راست پر لانے کا کام شروع کیا۔ لوگوں کو مستحجیب یعنی مومن بنایا۔ ان کا دور دورِ کشف کہلاتا ہے جو بحال ہزار سال کا ہوتا ہے۔ اس دور میں خیرِ غالب اور شرِ مغلوب رہتا ہے۔ اولیاءِ اللہ کے دشمنوں کا تسلط بہت کم متوجہ ہوتا ہے۔ ایمانداروں اور مخلصوں کی تعداد بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ شیطان کی قوت بالکل گھٹ جاتی ہے۔ امامت کا آفتاب ہمیشہ چمکتا رہتا ہے۔ اس طویل دور میں صرف مستقر اماموں کا وجود کافی ہوتا ہے۔ ناطق (رسول) یعنی صاحبِ ظاہر اور اساس (وصی) یعنی صاحبِ باطن اور دوسرے حدود کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ اس میں شریعت کے ظاہری احکام نہیں ہوتے تاکہ ان کی تاویل کی ضرورت ہو۔ ظاہری شریعت بالکل مرتفع ہو جاتی ہے یعنی اس کی قید اور

سات ہزار سال ہے اور اس کی تاویل بھی کر چکے ہیں۔ یہ اختلاف قابلِ غور ہے۔ ہمارے دورِ ستر کے پہلے ناطق (رسول) حضرت آدم اور ان کی حقیقت یا مستودعِ تیوم بن بجلال ہیں جن کا نام عبد اللہ ہے^(۱)۔ لیکن یہ عام طور پر آدم سے مشہور ہیں۔ ان کو دورِ کشف کے آخری مستقر امام ہنید نے قائم کیا۔ اسی وجہ سے یہ آدم کے مقیم کہے جاتے ہیں۔ جب انھوں نے دیکھا کہ دین میں فترت واقع ہو گئی ہے اور لوگ ان کی طاعت سے پھرتے جاتے ہیں اور ان میں یہ صلاحیت باقی نہیں رہی کہ انھیں عام طور پر کھلم کھلا علمِ باطن کی تعلیم دی جائے تو انھوں نے دورِ ستر کی تمہید شروع کی۔ خود بھی چھپ گئے۔ اور علمِ باطن کو بھی عام لوگوں سے چھپا دیا۔ اور اپنی دعوت کے حدود یعنی ارکان میں سے جن کی تمثیل مٹی سے دی گئی ہے ایک حد کو اپنا نائب مقرر کیا اور اسے یہ حکم دیا کہ وہ ظاہری شریعت کی طرف تمام لوگوں کو دعوت دے لیکن علومِ باطن یا تاویل چند خاص لوگوں کے سوا جو اس کے مستحق ہوں کسی کو نہ بتائے۔ آدم کی پیدائش کی یہی تفسیر ہے۔ آیہ کریمہ واذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس من ركب

(۱) سر اسر النطقاء لسیدنا جعفر بن منصور الیمین (صفحہ ۶۲۹) حضرت آدم کے قصے کی تاویل بھی ملاحظہ فرمائیے۔ (فصل ۴۰) وان آدم مرکان سر اسر هذا الکور وکان قبلہ اکوا سرا لا یمن لامثالنا الوقوف علیہا اذھی و حانیة (سر اسر النطقاء۔ صفحہ ۱۱) ایسے ہی اقوال کی وجہ سے ہمارے مخالفین نے ہم پر ابطالِ شریعت اور قدمِ عالم کا الزام لگایا ہے۔ چنانچہ ہارونی کہتا ہے: — وغرض هو کلاء الملاحدة فی ما ادعوا من الباطن هو التوصل الی ابطال الشرع والقول بقدم العالم وهو قولهم ان آدم لم یکن اول البشر ان آدم قبل آدم الی حیث لا یمن عد دهم لتوصلوا به الی نفی الملائكة ونفی البعثة (السر) الکافیة فی الرد علی الھارونی (ثلاثہ عشر من سائے لسیدنا حمید الدین)

کی جائے مستوعین کام کرتے ہیں بن کو ان کی تائید پہنچتی ہے اس دور کی مدت سات ہزار سال ہے۔ "ا" جب لوگوں میں یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ دین کے باطنی اسرار کو بغیر ظاہری شریعت کی مدد کے سمجھیں تو اس دور کے آخر میں قائم القیام ظاہر ہوتے ہیں جو دور کشف کے پہلے امام ہوتے ہیں۔ یہ امام شریعت ظاہری کو معطل کر کے شریعت باطنی کے اظہار کا آغاز کرتے ہیں۔ اور علانیہ اسرار الہیہ سے لوگوں کو واقف کرانے ہیں اب حجت کا عہد جو باطنی دعوت کا صدر ہوتا ہے مرتفع ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ قائم القیام کے حجت قائم سے پہلے ظہور فرمائیں گے اور لوگوں کو جبراً و قہراً یعنی زبردستی خدا کے دین پر لائیں گے۔ آپ کے بعد قائم القیام ظہور فرمائے گا دور کشف کی ابتداء کریں گے جس کی مدت پچاس ہزار سال ہوگی۔ اسی طرح دور کشف، دور فترت اور دور ستر کے بعد دیگرے جاری رہیں گے یہاں تک کہ عالم جسمانی کی صورتیں نجات حاصل کر کے عقلِ عاشق کے ضمن میں پہنچ جائیں۔ دور کشف اور دور ستر کی مدتوں کی دلیل کلامِ مجید سے لی گئی ہے سیدنا حمید الدین فرماتے ہیں کہ خدائے تم کے قول "ن وَالْقَلَمِ" سے اسی راہ کی طرف اشارہ ہے۔ کلمہ "نون" میں تین حروف ہیں پہلا حرف "ن" ہے جو دور کشف پر دلالت کرتا ہے کیونکہ ابجد کے حساب سے "ن" کے عدد پچاس ہیں۔ اس کے بعد "و" ہے جس کے عدد چھ ہیں پھر اس کے بعد "ن" ہے جس کے عدد پچاس ہیں۔ یعنی دور کشف کے بعد جس کی عمر پچاس ہزار سال ہوگی دور ستر آئے گا جس کی مدت چھ ہزار سال ہے (۱) ابھی ہم کہہ چکے ہیں کہ دور ستر کی مدت

(۱) بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کی تاویل سات ناطقوں کی مدت ہے کیونکہ "الف" ناطق پرش ہے۔ یہاں سال کے معنی ظاہری سال کے نہیں ہیں۔ آنحضرت صلعم کی طرف یہ عہد منسوب کی جاتی ہے عمل الدنیا سبعة آلاف سنة بعثت فی آخر الف مفعلاً لیکن یہ تاویل بھی اصلاح طلب معلوم ہوتی ہے کیونکہ آپ چھٹے ناطق ہیں کہ ساتویں (۲) حرف "ن" وہ حرف ہے جسے سیدنا حمید الدین نے "روز کبار" میں شامل کیا ہے (تیرہ رسائل المسألة الحاشیہ) اس کی شرح مولانا محمد بن طاہر نے کی ہے (الانوار اللطیفہ۔ سراق ۲۔ باب فیصل ۴)

کا دور شروع ہوا۔ آپ اپنے دور کے مستقر امام بھی تھے۔ گویا اب مستقر امام ظاہر ہو گئے۔ اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم چاروں مراتب نبوت رسالت وصایت اور امامت کے مالک تھے۔ آپ نے حضرت اسحق کو ظاہری شریعت کے لئے اور حضرت اسماعیل کو باطنی شریعت کے لئے قائم کیا و خدا بینا ہدایت عظیم کی یہی تاویل ہے۔ گو اس میں بھی اختلاف ہے جیسا کہ تبصرہ سے معلوم ہوگا۔ آپ کے دور کے بعد ناطق رابع یعنی حضرت موسیٰ کا دور شروع ہوا۔ جو امام مستقر نہ تھے۔ آپ کے مقیم مولانا "اد" اور آپ کے وحی مولانا ہارون تھے۔ آپ کے دور کے بعد ناطق خامس یعنی حضرت عیسیٰ کا دور شروع ہوا جن کے مقیم مولانا خرمیہ اور وحی شمعون صفا تھے آپ کے دور کے بعد ناطق سادس یعنی آنحضرت صلعم کا دور شروع ہوا۔ آپ کے مقیم مولانا ابوطالب اور وحی مولانا علی تھے۔ آپ کے دور کے بعد ناطق سابع (یعنی ساتویں رسول) مولانا محمد بن اسماعیل کا دور شروع ہوا جو دور روحانی اور قائم کا دور کہا جاتا ہے۔ یہ سب انبیاء اس وجہ سے نطقاء کہے جاتے ہیں کہ ان میں سے ہر نبی نے اپنے پیش رو نبی کی شریعت کو معطل یعنی منسوخ کر کے ایک جدید شریعت وضع کی۔ چنانچہ مولانا محمد بن اسماعیل نے شریعت محمدی کے ظاہر کو معطل کر کے باطنی شریعت جاری کی جیسا کہ آئندہ معلوم ہوگا۔

نتیجہ

ادوار ثلاثہ کے تصور کا مخد | ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے "حقائق" کے معارف ہماری دعوت ہی کے افادات ہیں۔ یہ ایسے رموز و اسرار ہیں کہ اہل ظاہر ان

(۱) النطقاء هم الذين ينطقون بالتنزيل والشرائع فهم آدم ونوح
وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد وهو احمد ومحمد المهدي الناطق
السابع فهم بيوت وحى الله (كتاب الكشف - صفحہ ۱۵۲)۔

امام مستقر مراد ہے جنہوں نے ملائکہ لینے اپنے حدود سے کہا کہ میں آدم کو بھارا صدر مقرر کرنے والا ہوں تم ان کی اطاعت کرو۔ حضرت آدم کا بڑا دشمن شیطان جو باطنی دعوت میں شریک تھا۔ اس نے انہیں علم ظاہر کے ساتھ علم باطن بھی لوگوں کو بتانے اور قائم القیامہ کے رتبے پر کچھ روشنی ڈالنے کی رغبت دلائی۔ ان یہ کہا کہ اگر وہ ایسا کریں تو ان کا مشن ترقی کرے گا۔ اور ان کی دعوت میں لوگ کثرت سے داخل ہوں گے۔ یعنی اس درخت کے پھل کھانے کی رغبت دلائی جس کے استعمال کی امام مستقر نے ممانعت کی تھی۔ حضرت آدم اس دھوکے میں آگئے اور علم باطن کے چند نکتے عوام پر ظاہر کر دئے۔ اس جرم کے سرزد ہوتے ہی وہ اپنی اجنت یعنی باطنی دعوت سے نکال دئے گئے اور ظاہری دعوت کے صدر مقرر کئے گئے۔ اس زمانے سے علم باطن بالکل چھپا دیا گیا۔ سوائے مخصوص لوگوں کے اور کسی کو نہیں بتایا جاتا۔ علم باطن کی تعلیم کے لئے آدم نے اپنے وحی باہل کو مقرر کیا۔ دور ستر میں ظاہری شریعت کا معلم ناطق (یعنی رسول) ہوتا ہے اور باطنی شریعت کا معلم اساس (یعنی وحی) ہوتا ہے۔ دور کشف میں اس تقسیم کار کی ضرورت نہیں پڑتی جیسا کہ ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں کیونکہ اس وقت ظاہری شریعت یعنی اعمال مرتفع ہو جاتے ہیں۔ محض باطنی شریعت یعنی علم باطن باقی رہ جاتا ہے

حضرت آدم کے بعد چھ ناطقوں کا قیام حضرت آدم کے بعد آپ کے قائم مقام مولانا ہابیل نے دعوت باطن کے لئے اپنا ایک مددگار مقرر کیا جسے حجت کہتے ہیں اور جو آپ کے بعد آپ کے جانشین ہوئے۔ اسی طرح آپ کے دور میں نیکے بعد دیگرے ائمہ ہوتے رہے (۱) یہاں تک کہ ناطق ثانی یعنی حضرت نوح کا دور آیا جن کو آپ کے زمانے کے مستقر امام مولانا ہود نے قائم کیا۔ آپ کے وحی مولانا سام تھے آپ کے دور کے بعد ناطق ثالث یعنی حضرت ابراہیم

معرفت کے درخت کا پھل نہ کھانا ورنہ فوراً مر جاؤ گے ہم نے اس کی بجائے یہ تاویل کی ہے کہ ”اے آدم تم قائمہ القیامہ کی حد (رتبہ) کے قریب نہ جانا ورنہ بالہی دعویٰ سے نکال دے جاؤ گے“ جس طرح اکثر کتابوں میں لکھا ہے: ”الشجرة حد قائم الزمان الاخر“ لیکن سیدنا جعفر بن منصور العین نے اس تاویل کی تردید کی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ شجرہ سے مراد نہ قائم کا مرتبہ ہے نہ آپ کی حد کیونکہ (یہ اچھی چیز ہے اور) اللہ تعالیٰ صرف ”فحشاء و منکر“ یعنی بری چیزوں ہی سے روکتا ہے۔ اس لئے ”شجرہ“ سے مراد ظالم اول اور ظالم ثانی کا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو منع کیا کہ وہ ان دونوں کو علم باطن نہ بتائیں اور نہ ہی ان کی کوئی باطل بات سنیں۔ آپ کے الفاظ یہ ہیں:۔ ”الشجرة لا شجرة البس ولا مرتبة القاسم ولا حلة لان الله لا ينهي الا عن الفحشاء والمنكر وانما هي مرتبة اول الظلمة وثانيهم وحدهما من زخارف القول وتحريف الكلام۔ نحن الله ان يفاتح بعلم الباطن الظالمين وان يسمعهم منه شيئاً وان يصفى الے ما في ايدى يكم من الباطل“ (۲) باب الابواب سیدنا جعفر بن منصور العین کی تاویل کے مقابلے میں دوسرے داعیوں کی تاویل ہرگز درست نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ عصمت کے حامل ہیں اور امام اصغر کہے جاتے ہیں۔ تاویل جیسے روحانی علم میں اتنا تضاد و تناقض کس طرح ہو سکتا ہے۔ کیا مولانا علیؑ نے جو اس علم کے سرچشمہ میں ایسی تاویلیں بتائی ہوں گی؟ ہرگز نہیں۔ یہ تاویلیں تو ہم نے اپنی سیاسی تحریک کو قوی بنانے کے لئے ایجاد کی ہیں تاکہ ظالم اول اور ظالم ثانی کو بری سے بُری شکل میں پیش کر سکیں

اسی طرح ذبح عظیم کی تاویل میں سیدنا جعفر بن منصور العین اور سیدنا قاضی نعمان کے درمیان اختلاف ہے۔ مقدم الذکر سیدنا فرماتے ہیں:۔
”لما تواضع اسحاق لاختيه اسماعيل جاء ملك يقول ان الله

(۱) اساس التاويل لسيدنا القاضي نعمان بن محمد وغيره (۲)

ان سے واقف نہیں لیکن ان کی کتابوں کے مطالعے کے بعد ہمارا یہ دعویٰ ثابت نہیں رہتا۔ چنانچہ ادوار ثلاثہ یعنی دور کشف، دور فترت اور دور ستر کا مقابلہ ہندو فلسفے کے چار یوگوں (۱) گریٹا یوگا (۲) تریتا یوگا (۳) دوا براہ یوگا (۴) اور (۵) کالی یوگا سے کیا جاسکتا ہے۔ پہلے یوگا میں محض خبری ہوتا ہے۔ نگھٹے نگھٹے کالی یوگا میں خیر کا صرف چوتھا حصہ رہ جاتا ہے۔ یعنی شر خیر پر غالب ہو جاتا ہے۔ پھر گریٹا یوگا شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح عالم کا نظام جاری رہتا ہے۔ اس سے اس امر کا انکشاف ہوتا ہے کہ ”حقائق“ کے اکثر مسائل خاص کر جو جزا اور ستر سے تعلق رکھتے ہیں ہندی فلسفے سے لئے گئے ہیں جو ہم سے کئی صدی پہلے مدون ہو چکا ہے۔

”ف“ سے اشارہ دور ستر کی طرف ہے۔ گویا کشف کے دو دوروں کے درمیان ایک دور ستر ہوگا جس کی مدت چھ ہزار سال ہوگی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دور ستر کو ختم ہونے کو ابھی تقریباً چھ سو سال باقی ہیں۔ آدم سے لے کر مولانا قاسم کے ظہور تک چھ ہزار سے بھی زیادہ سال ہو جائے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سب باتیں قیاسی ہیں۔ حالانکہ ہمیں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ ہم مذہبی امور میں قیاس نہ کریں کیونکہ قیاس ایک گمراہ کن راستہ ہے۔ اول من قاس ابلیس کی حدیث آنحضرت صلم کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔

شجرہ ممنوعہ اور ذبح عظیم | آدم جس درخت کے قریب ہونے سے منع کئے گئے تھے اس کی تاویل خود تورات میں موجود ہے۔

کئی تاویلوں میں اختلاف ”واما شجرة معرفة الخیر والشر فلا تاكل منها لانه یوم تاكل منها موتاً تموت“ یعنی اے آدم تم خیر و شر کی

(۱) اسی وجہ سے ہم کو یہ تاویل کرنا پڑی کہ چھ ہزار سال سے چھ ناطقوں کی مدت مراد ہے کیونکہ ”الف“ ناطق پر مشتمل ہے۔ اس پر ابھی ہم بحث کر چکے ہیں۔ (۲) الکتاب المقدس (صفحہ ۲۵)۔

مستقر (مقیم یعنی قائم کرنے والے)	مستودع	وصی
(۱) حضرت ہنید	_____	حضرت آدم — حضرت ہابیل
(۲) حضرت ہود	_____	حضرت نوح — حضرت سام
(۳) حضرت صالح	_____	حضرت ابراہیم (مستقر) — حضرت اسماعیل
(۴) حضرت اد	_____	حضرت موسیٰ — حضرت ہارون
(۵) حضرت خزیمہ	_____	حضرت عیسیٰ — حضرت شمعون
(۶) حضرت ابوطالب	_____	حضرت محمد — حضرت علی (مستقر)

فصل (۴)

مولانا عبدالمطلب، مولانا عبد اللہ اور مولانا ابوطالب

(*)

اس فصل میں ہم آنحضرت صلم کے قیام کی مفصل کیفیت بیان کریں گے۔ جس سے آپ کے دادا مولانا عبدالمطلب آپ کے والد مولانا عبد اللہ اور آپ کے چچا مولانا ابوطالب کے مراتب پر روشنی پڑے گی۔ اس میں بھی ہماری کتابوں میں بڑا اختلاف ہے۔ جیسا کہ آئندہ معلوم ہوگا۔

آنحضرت صلم کے دادا مولانا عبدالمطلب حضرت ابراہیم کی ذریت سے ہیں۔ آپ بھی حضرت ابراہیم کی طرح حضرت عیسیٰ کے دور میں مستقر امام تھے۔ یعنی آپ میں نبوت، رسالت، وصایت اور امامت چاروں مراتب جمع تھے۔ آپ نے اپنے دو فرزندوں مولانا عبد اللہ اور مولانا ابوطالب کو خدا کے امر و وحی سے الگ الگ رتبہ دے دئے۔ پہلے کو نبوت و رسالت کے رتبے دے کر ظاہری دعوت کا صدر بنایا اور دوسرے کو وصایت و امامت کا درجہ دے کر باطنی دعوت کا رئیس مقرر کیا۔ مولانا عبد اللہ کے انتقال کے وقت آنحضرت صلم پیدا نہیں ہوئے۔

(۱) کنز المولود (صفحہ ۴۹۹) الا فواسل لطیفہ (فصل ۵) باب ۱ - سرائق ۳ (مستقرین اور مستودعین کا پورا سلسلہ تہی کتابیں نہیں ملتا۔

قال خالص اسحاق..... لا حاجة لك باخذ العهد عليه
فانه نفي بالعهد وضمن الملك عنه الوفاء فلم ياخذ ابراهيم علي
اسحاق العهد..... فالملك هو الذبح العظيم بخلاف اس
سيدنا قاضی نعمان کا یہ قول ہے: "قال ابراهيم لاسماعيل يا بني
اني آخذ عليك ميثاق الامامة فاقيمك اماما قال اسماعيل انت
افعل ما تؤمر صابر علي حمل الاثقال للدعوة لما خضع اسماعيل
فدنا به الذبح عظيم اي اسرقى ابراهيم اسماعيل الى حداثتنا
والستر واسكته عن المفاتحة والبيان والمناظرة بالظاهر
ونصب لذلك اسحاق دونه كان اسماعيل في حداثته الاساسية و
اسحاق دونه في حداثته الامامة اي فدنا اسماعيل باسحاق واسحاق
ذبح عظيم" ان دونوں تاویلوں میں جو اختلاف ہے وہ محتاج بیان نہیں
سیدی امین حبیب بن جلال ان دونوں تاویلوں کا خلاصہ اس طرح بیان کرتے ہیں
ولباب المعنی کان اسماعیل للموصایة والاساسية واما دابرهم
ان يعطيه الامامة وهو دونهما فصب اسماعيل على ذلك الاخذ
وما اعترف عليه فخر امة الله على صبره (۳) لیکن اصل اختلاف ویسای
باقی رہتا ہے۔ ذبح عظیم فرشتہ ہے یا حضرت اسحاق؟
حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت موسیٰ، اور حضرت عیسیٰ کو مستودعین
میں شامل کیا گیا ہے۔ ان کے درمیان حضرت ابراہیم کا مستقر بام کی حیثیت
سے ظاہر ہونا تعجب سے خالی نہیں۔ یہ شاید اس وجہ سے کہ آنحضرت صلعم
اور مولانا علی، حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں اس سے صاف ظاہر ہے کہ
مستودع اور مستقر کی تفریق ہم نے اپنے عیسائی مذہب کے نظام کو برقرار
رکھنے کے لئے کی ہے مستقرین اور مستودعین کا تحتمہ ملاحظہ ہو۔

(۱) کتاب الشواہد والبیان (صفحہ ۱۱۷-۱۱۸) (۲) اساس التاویل
(قصہ ابراہیم) (۳) التحلیقات علی اساس التاویل لیسیدی امین حبیب بن جلال

اور مولانا علی کو اپنے پانچ خدود کے سامنے بلا کر آنحضرت صلعم کو رتبہ وصایت امامت کے متعلق مولانا علی کے نفیل اور مستودع بنائیں چنانچہ حضرت خدیجہ نے آپ کے حکم کے متعلق عمل کیا اور شرح و بسط سے آنحضرت صلعم کے سامنے کہا کہ مولانا علی آپ کے جوی اور آپ کے علم کے وارث ہیں اور آپ کی ایسے مولانا علی کی ذات وہ ہے جس میں چاروں مراتب نبوت، رسالت، وصایت اور امامت جمع ہیں۔^(۲)

ترتیب

اوپر کے بیانات سے واضح ہے کہ مولانا ابوطالب چار عظیم الشان مراتب یعنی نبوت، رسالت، وصایت اور امامت کے مالک تھے۔ آپ ہی زمانہ ستر و تقیہ کے آخری امام تھے جنہوں نے آنحضرت صلعم کو قائم کیا۔ گویا آپ ہمارے اصول کے مطابق آنحضرت کے ”رب“ تھے۔ لیکن سیدنا قاضی نعمان کی نقل کردہ روایتوں میں آپ کو گمراہ غیر عامل اور عبادت اسلام کے ایک بڑے رکن سجدہ کو حقارت کی نظر سے دیکھنے والا ظاہر کیا گیا ہے۔ یہ روایتیں حسب ذیل ہیں:-

(۱) مولانا علی فرماتے ہیں کہ جب ابوطالب گزر گئے تو میں رسول اللہ صلعم کے پاس آیا اور کہا کہ اے رسول اللہ آپ کا گمراہ چچا مر گیا۔

(۱) پانچ ارکان دعوت جو آنحضرت صلعم اور آپ کے رب یعنی مولانا ابوطالب کے درمیان معلوم کی حیثیت سے تھے ان کے نام یہ ہیں:- (۱) ابی بن کعب (۲) زید بن عمرو (۳) عمرو بن نفیل (۴) زید بن اسامہ (۵) بکر ارمیہ۔ یہ پانچ ارکان ولایت، طہارت، صلوة، زکوٰۃ، اور صوم کے مقابل ہیں گویا ہر ایک نے آنحضرت کو ایک رکن شریعت کی تعلیم دی آخر میں آپ نے حضرت خدیجہ سے تعلیم پائی (کنز الودل صفحہ ۴۹۰-۵۱۵) (۲) ان یستکفل محمد لعلی علی مرتبۃ الوصایۃ والامامہ ویستودع فیہما (و مولانا علی) هو الذی یجتہم الیہ المراتب الاسرام وهو مستقر لباطن (کنز الودل صفحہ ۵۱۵)۔

تھے^(۱)۔ اس لئے مولانا عبدالمطلب نے اپنے فرزند مولانا ابوطالب پر نص کر کے انھیں آنحضرت صلم کا کفیل بنایا۔ اسی وجہ سے مولانا ابوطالب ”ذوالکفل کہلاتے ہیں^(۲)۔ تاکہ آپ اپنے انتقال کے وقت نبوت و رسالت کا رتبہ آنحضرت کے سپرد کریں۔ مولانا ابوطالب نے خدیجہ بنت خویلد، میسرہ، بکیر اور مرقال کو محبت کے رتبے میں قائم کیا۔ آپ کے لئے بارہ نقیب نہ تھے۔ کیونکہ آپ صیاح و دیعت یعنی صاحب امانت تھے جیسا کہ حضرت موسیٰ کے دور میں ہوا۔ موسیٰ نے یوشع بن نون کو اپنے فرزند ہارون کے لئے جو سن بلوغ کو اس وقت نہیں پہنچے تھے مستودع بنایا^(۳)۔ مولانا ابوطالب نے نبوت و رسالت کا رتبہ آنحضرت صلم کو اور وصایت و امامت کا درجہ مولانا علی کو دیا۔ مولانا عبد اللہ کے قائم مقام آنحضرت صلم اور مولانا ابوطالب کے جانشین مولانا علی ہوئے۔ ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ مولانا عبد اللہ نے اپنے انتقال کے وقت اپنے والد مولانا عبدالمطلب کو آنحضرت صلم کا کفیل بنایا تاکہ وہ اپنے بعد نبوت و رسالت کا عہدہ آنحضرت کے سپرد کریں^(۴)۔ مولانا ابوطالب کی شان عظمت و جلالت اس سے ظاہر ہے کہ آپ میں بھی مولانا عبدالمطلب کی طرح چاروں مراتب جمع ہو گئے تھے^(۵)۔ آپ نے اپنی محبت حضرت خدیجہ کو آپ کی بعثت کے ایک روز بعد سہ شنبہ کو ظہر کے وقت اللہ تعالیٰ کے امر و وحی سے یہ حکم دیا کہ وہ آنحضرت صلم

(۱) یہ مشہور روایت ہے لیکن سینا ابراہیم فرماتے ہیں کہ اس وقت آنحضرت صلم مدین یعنی گوارے میں تھے حضرت النقلة لعبد اللہ و ولدہ محمد بنی المکمل (کنز الولد صفحہ ۴۹) (۲) ذوالکفل قرآن میں ایک نبی کا نام ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”واسما عیل و ادسرس و ذوالکفل کل من الصالحین“ (القرآن ۱۱۶) ان کی وجہ تسمیہ میں اختلاف ہے۔ (۳) سر اسر النطقاء (صفحہ ۱۳۸-۱۳۹) (۴) کنز الولد (صفحہ ۴۹۶) (۵) الانوار اللطیفہ (فصل ۵-باب سر ادق ۳)

عقل و فہم کے لحاظ سے نہ تمت زدہ تھے اور نہ ان میں کوئی نقصان پایا جاتا تھا غرض کہ کہاں ہیں عقل کی حجیتیں بمقابلہ تصدیق مفروضہ اور قبول عن الرسول کے (۱) (۳۲) سیدنا حمید الدین کرمانی نے بھی قیاس و رائے کی تردید میں ہی حجت پیش کی ہے اور ولید بن میسرہ اور مولانا ابوطالب کی عقلوں کی مذمت کی ہے۔ کیونکہ انھوں نے خدا کے حکم کو نظر انداز کر کے اس چیز کو اچھا سمجھا جسے ان کی عقلوں نے اچھا بتایا۔ اس کے علاوہ آپ نے ایک اور واقعہ بیان کیا ہے کہ مولانا ابوطالب باوجود اپنی فضیلت اور عقل کے انتقال کے وقت جب ان سے ایمان لانے اور کلمہ شہادت پڑھنے کے لئے کہا گیا تو انھوں نے کہا اگر لوگوں کے کہنے کا خوف نہ ہوتا تو میں موت سے ڈر گیا تو ضرور میں ایمان لاتا اور کلمہ شہادت پڑھتا۔ (۴) حضرت رسول خدا نے جس رات کو مولانا علی کو اپنے بچھونے پر سونے اور اپنی امانتوں کو ادا کرنے کا حکم دیا تھا یہ بھی آپ نے فرمایا تھا کہ تم اس کے بعد مجھ سے ملو۔ آپ نے ایسا ہی کیا۔ جانے سے پہلے آپ اپنی والدہ فاطمہ بنت اسد کے پاس گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ کی والدہ نے پوچھا ”کون ہے“ آپ نے جواب دیا ”میں ہوں علی“ آپ کی والدہ نے کہا ”کیا لات و عمری تم سے بری ہیں“ آپ نے کہا ”آہستہ بولئے اور سونے والوں کو ہشیار نہ کیجئے اور اپنے مہمان کو جگہ دیجئے۔ لات و عمری جیسا کہ آپ نے کہا ہے مجھ سے بری ہیں اور میں ان سے بری ہوں“ (۳)

(۵) آنحضرت صلعم جب مولانا علی کی والدہ کو دفن کر چکے تو آپ ان کے سر ہانے بیٹھ کر سنے لگے۔ پھر آپ نے فرمایا ”تیرا بیٹا تیرا بیٹا۔ نہیں نہیں علی علی“ جب آپ واپس تشریف لے چلے تو آپ کے اصحاب نے کہا۔ اے رسول اللہ آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی جو کبھی نہیں سنی تھی۔ اس سے آپ کا کیا مطلب ہے۔ آپ نے فرمایا جب مرحومہ قبر میں دفن کی گئیں تو ان کے پاس دو فرشتے

(۱) اختلاف اصول المذہب (صفحہ ۱۸۴-۱۸۶) (۲) ذبیہ المہادی والمستہدی۔ (صفحہ ۸۵-۹۴) (۳) شرح الاخبار ص ۱۰

رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا جاؤ انھیں دفن کرو۔ اور پھر میرے پاس آنے تک کوئی کام نہ کرنا میں نے انھیں دفن کیا۔ پھر میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے مجھے غسل کرنے کا حکم دیا اور مجھے ایسی دعائیں دیں جن کے مقابلہ میں ان تمام چیزوں کو جو زمین پر ہیں سب سمجھنا ہوں۔

(۲) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”کیا ان کی عقلیں اس بات کا حکم دیتی ہیں یا وہ ایک سرکش قوم ہیں“ پس اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ وہ لوگ اہل عقل ہیں اور اس نے ان کے ایک سردار کی سمجھ کی تعریف کی جسے ولید بن مغیرہ کہتے ہیں۔ قریش نے اس بارے میں اس مشورہ کیا کہ وہ رسول اللہ صلعم کے متعلق کیا کہیں۔ اس نے بہت غور کے بعد یہ کہا کہ غم رسول اللہ کو جادو گر کہو۔ اس واقعہ کو اللہ تعالیٰ اس طرح بیان کرتا ہے (کیونکہ جب اس سے قرآن کی نسبت پوچھا گیا) تو اس نے سوچا اور اس شکل کو جو چاہا کہا۔ اس پر خدا کی مار۔ (دیکھو نو) کیسی شکل دوڑائی۔ پھر (دوبارہ) غور کیا۔ پھر تیسری چڑھائی اور منہ بنایا۔ پھر پیچھے پھیر کر چلتا بنا اور سخی بگھار نے لگا کہ یہ (قرآن) تو بس (ایک قسم کا) جادو ہے۔ جو (انگوٹوں سے) چلا آتا ہے۔ یہ قرآن تو بشری کا کہا ہوا ہے۔ عنقریب ہم اس کو دوزخ میں جھونک دیں گے“ دیکھو یہ وہ شخص ہے جو قریش کا سردار اور ان میں کا بڑا عقلمند ہے۔ اس کی عقل نے اسے جس نتیجے پہنچایا اسے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ہم دوزخ میں جھونک دیں گے۔ اور دیکھو یہ ابوطالب بن عبد المطلب جو قریش کے سردار اور ان کے اہل فضل میں شامل تھے رسول اللہ سے ان کو بڑی نسبت حاصل تھی۔ انہی کے ذریعے اللہ نے آپ کو ابتدائے اسلام میں قوت دی اور ان ہی کے سبب سے قریش آپ کے قتل سے رک گئے۔ وہ رسول اللہ کی فصیلت کو خوب جانتے تھے۔ انھیں یقین تھا کہ جو پیام رسول اللہ نے پہنچایا وہ حق تھا۔ ان کی نسبت یہ کہا جاتا ہے کہ انھوں نے رسول اللہ کے معاملے پر غور و فکر کر کے کہا کہ میں خوب جانتا ہوں کہ محمد کا لایا ہوا پیام حق ہے لیکن میں اسے بہت ہی برا سمجھتا ہوں کہ سجدہ کے وقت میرے سر سے میرے سر پر اونچے ہوں (۲)۔ دیکھو یہ وہ نتیجہ ہے جسے ابوطالب کی نظر نے پیدا کیا۔ حالانکہ وہ اپنی

والمستہدیٰ کے میں جو بہت مستند مقبرہ اور خاص اہل دعوت کے لئے لکھی گئی ہیں۔ شرح الاخبار کی روایتیں بھی کچھ کم نہیں جیسا کہ اس کے مقدمے سے ظاہر ہے۔ اگر یہ روایتیں اہل ظاہر کی ہوتیں تو سیدنا قاضی نعمان ضرور تہنیه کر دیتے کہ ان کی کوئی وقعت نہیں ہے۔ اہل ظاہر چونکہ مولانا بعد المطلب کا رتبہ نہیں جانتے تھے اس لئے انھوں نے ان کے متعلق اس طرح لکھا ہے۔ ان تمام روایتوں پر غور کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ سیدنا جعفر بن منصور العین اسماعیلی مذہب کی حقیقت سے واقف تھے۔ بخلاف سیدنا قاضی نعمان بن محمد اور سیدنا حمید الدین کرمانی جن کو مولانا ابوطالب کے حلیل القدر استقراری رتبے کی خبر تک نہ تھی ورنہ آپ کی شان میں ایسے مذہبوں الفاظ ان کی زبان سے نہ نکلتے۔ اسی وجہ سے سیدنا جعفر بن منصور العین نے آیہ ”واذ قال سہیلک للملائکۃ“ میں رب سے مراد امام مستقر کی بتائی ہے۔ اور سیدنا قاضی نے کہا ہے کہ رب سے مقصود اللہ ہے یہ منجملہ اور مثالوں کے اسماعیلی اختلاف تعلیم کی یہ بھی ایک مثال ہے۔ کتب مذکورہ جیسی ہدایت کی کتابوں میں تقیہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ورنہ تقیہ اور عدم تقیہ کے محل کا امتیاز بہت مشکل ہو جائے گا اور ہدایت کا مقصد حاصل نہ ہوگا۔

حوالہ نمبر (۴) میں مولانا علی کی والدہ کا آپ سے یہ پوچھنا کہ کیالات وغریٰ تم سے بری میں نہایت غور کے قابل ہے۔ کیونکہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر چکے تھے۔ یعنی کئی سال مولانا علی آنحضرت کے ساتھ نماز پڑھ چکے تھے۔

حوالہ نمبر (۵) نہایت عجیب و غریب ہے کیا مولانا علیؑ کی والدہ باجہ کو یہ خبر نہ تھی کہ مولانا علیؑ امام ہیں حالانکہ ابوطالب کی وصیت میں بیان کی جا چکی ہے۔

(۱) کان اسم امام العصر الذی قال انی جاعل فی الارض خلیفہ ہنید وکان اسم ضلہ وھو ابلیسہ الحارث بن ہرہ (مرآۃ النطق صفحہ ۳۴-۳۵)

(۲) اساس التاویل - قصہ آدم (خاطبہم اللہ بما یصلحون)
سیدنا حمید الدین صفحہ ۷) سیدنا حمید الدین کا ارشاد ”تقرب الی عظیم نور کے قابل ہے۔“

اور قاضی کے روایات و الفاظ اس لئے (احسان علیا) قابل تہنیه ہیں۔ قاضی نے یہ واقعہ اس وقت پیش کیا جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر چکے تھے۔ یعنی کئی سال مولانا علیؑ آنحضرت کے ساتھ نماز پڑھ چکے تھے۔

طریقہ اہل دعوت میں مولانا علیؑ کی والدہ باجہ کو یہ خبر نہ تھی کہ مولانا علیؑ امام ہیں حالانکہ ابوطالب کی وصیت میں بیان کی جا چکی ہے۔

حوالہ نمبر (۴) میں مولانا علیؑ کی والدہ کا آپ سے یہ پوچھنا کہ کیالات وغریٰ تم سے بری میں نہایت غور کے قابل ہے۔ کیونکہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر چکے تھے۔ یعنی کئی سال مولانا علیؑ آنحضرت کے ساتھ نماز پڑھ چکے تھے۔

حوالہ نمبر (۵) نہایت عجیب و غریب ہے کیا مولانا علیؑ کی والدہ باجہ کو یہ خبر نہ تھی کہ مولانا علیؑ امام ہیں حالانکہ ابوطالب کی وصیت میں بیان کی جا چکی ہے۔

آئے اور ان سے پوچھا تمہارا رب کون ہے تو انہوں نے اس کا جواب دیا۔
پھر پوچھا تمہارے نبی کون ہیں؟ انہوں نے اس کا بھی جواب دیا۔ پھر پوچھا
تمہارے امام کون ہیں۔ یہ سنتے ہی خاموش ہو گئیں۔ میں نے کہا۔ تمہارا بیٹا
تمہارا بیٹا۔ یہ سن کر انہوں نے عقیل عقیل کہا۔ میں نے کہا۔ نہیں نہیں۔ علی علی (۱)
(۶) مولانا ابوطالب کی طرف کئی شعر منسوب کئے جاتے ہیں جن میں یہ

بھی ہیں:-

فواللہ لولا ان اجیئ بسبۃ ہجرت علی اشاخنا فی المحافل
لکن اطعنا علی کل حالۃ من الدھر جدای غیر قول التھمال
حوالہ نمبر (۱) میں لفظ ضال کی ہم یہ تاویل کرتے ہیں کہ لوگ ابوطالب کے
گمراہ تھے نہ کہ خود ابوطالب (۱)۔ یہ تاویل عرف عام سے بالکل الگ ہے۔ کہنے
والے مولانا علی اور سننے والے آنحضرت صلعم۔ اب "ضال" کہنے کی کیا ضرورت
کیا مولانا علی صرف اتنا کہتے کہ اے رسول اللہ آپ کے چچا وفات پا گئے
تو کافی نہ تھا۔ مولانا ابوطالب جیسی بزرگ ہستی کی شان میں جو چار عالی شان
مراتب یعنی نبوت، رسالت، وصایت و امامت کی جامع ہو۔ ایسے گمراہ کو لفظ
کا استعمال کس طرح روا رکھا جاسکتا ہے۔

حوالہ جات نمبر (۲) اور (۳) میں مولانا ابوطالب کو ولید بن مغیرہ کے
ساتھ شریک کر کے یہ کہنا کہ ان دونوں نے رسول اللہ کی تصدیق کو چھوڑ کر اپنی
ناقص عقلوں سے کام لیا کہاں تک درست ہو سکتا ہے۔ ولید بن مغیرہ کے
قیاس نے اُسے جہنم میں پہنچا دیا۔ کیا ہم بھی حکم مولانا ابوطالب پر بھی لگا سکتے
ہیں؟ حوالہ جات مذکورہ "اختلاف اصول المذہب" اور تنبیہ الھاد

(۱) المجاہلین المستنصریہ (اٹھارہویں مجلس) (۲) "ووجدك ضالاً فهدی"
کی بھی یہی تاویل کی گئی ہے۔ سیدنا قاضی نoman بن محمد نے ایک مقام پر اس طرح بھی فرمایا
ہے:- ووجدك ضالاً فهدی ای ووجدك ضالاً عن سبیل
النہوق فهداك بالمتأید لھما (اساس لتاویل فی قصۃ موسیٰ)

جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”ما تدری فی خلق السموات من تفاوت“ انھوں نے ایسے مراتب طلب نہیں کئے جن کے وہ مستحق نہ تھے۔ یہ سب ملائکہ بالفعل اور معصوم ہیں اور چار درجے انبیاء مرسلین سے افضل ہیں۔ سیدنا موصوف نے اس مقام پر طویل بحث کی ہے جو تقریباً چھ صفحوں پر مشتمل ہے ان کے بعض حصے بحسنہ یہاں درج کئے جاتے ہیں۔

الملائكة المقربون هم الائمة المعصومون وهم افضل من الرسل المويدين لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما امرهم والملائكة بالفعل هم المقربون فوق الرسل بابرهم درجات لان الانبياء وقعت منهم الذنوب والمعاصي ثم نالتهم التوبة والرحمة اذ عصوا نهم متوجه الى طاعة فكانوا غير معصومين لطلبهم مراتب فوق مراتبهم لم يسمحوا لها وكان اسسهم معصومين لانهم لم يطلبوا فوق حد هم كادروا ما ذكره الله من عصيانه ويوسف وموسى وداود وما حكى الله في قصته نبينا محمداً في قوله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر، وليس بين الرسل والملائكة مساواة في الحقيقة وكذلك ان المومنين المعصومين لا يتجرى عليهم الذنوب كما ان الذنوب لا يتجرى على المويدين من الملائكة^(۱)

مولانا علیؒ کی طرف ایک حدیث منسوب کی جاتی ہے جس میں آپ خود فرماتے ہیں کہ میری وہ منزلت ہے جو کسی بشر کے دل پر نہیں گزری اور میری وہ حد ہے جس کو کسی نے نہیں پہچانا۔ البتہ ربوبیت اور الائمیت بشر کے دل پر گزرتی ہے اور اہل حق اُسے پہچانتے ہیں^(۲)۔ انا الاول والاخر والظاہر والباطن وانا ذبائت النبیین وانا ارسلت المرسلین“ جیسے اقوال بھی مولانا علیؒ کی

(۱) تاویل الزکوۃ لسیدنا جعفر بن منصور الیمنی (صفحہ ۱۴۹-۱۵۶)

(۲) ان کتابوں کی تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو (فصل ۲۱) (۳) سزاہر المعانی لسیّدنا

فصل (۵)

آنحضرت صلعم اور مولانا علیؒ

(۱) آنحضرت کو مولانا ابوطالب نے قائم کیا یعنی آپ کو نبوت درسا کے رتبے سے سرفراز کر کے وصایت و امامت کے رتبے کے متعلق مولانا علیؒ کا کفیل بنایا جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں ظاہری شریعت کی تبلیغ کی اور باطنی شریعت کے لئے مولانا علیؒ کو قائم کیا۔ آپ کے اور مولانا علیؒ کے مراتب میں ہمارے داعیوں میں بڑا اختلاف ہے۔

(۱) سیدنا جعفر بن منصور العین کہتے ہیں کہ تمام انبیاء کی حد تنزیل ہے ان کی شریعتوں میں اختلاف اور شبہ پایا جاتا ہے۔ ان سے گناہ صادر ہوئے کیونکہ انھوں نے ایسے مراتب طلب کئے جن کے وہ مستحق نہ تھے۔ وہ سب غیروصوم تھے۔ ان میں آنحضرت صلعم بھی شامل ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ خود آپ کو خطاب کر کے فرماتا ہے: ”اَنَا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيُخْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقْدَرُ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخُرُ“ بخلاف اس کے آپ کے وحی مولانا علیؒ اور آپ کی نسل سے جتنے ائمہ ہوئے ان کی حد تاویل ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔

(۱) اس آیت کی تاویل میں بہت اختلاف ہے (ملاحظہ ہو فصل ۲۱)

آٹھویں داعی مطلق سیدنا حسین بن علی کہتے ہیں کہ آنحضرت صلعم اور مولانا علیؑ دونوں کا مرتبہ اور درجہ ایک ہی ہے۔ ایک کو دوسرے پر کوئی تفضیلت نہیں بلکہ دونوں مساوی ہیں جس نے یہ اعتقاد رکھا کہ ایک دوسرے سے افضل ہے اس نے ایک میں غلو کیا اور دوسرے میں تقصیر کی۔ (۱) اے مومن! تو یہی اعتقاد رکھ جس کا اعتقاد اس کے خلاف ہو اس پر خدا کی لعنت ہے۔^(۱)

دونوں میں مساوات بھی اتنی تھی کہ بقول سیدنا ادریسؑ مولانا علیؑ آنحضرتؐ کی زندگی تک آپ کے ساتھ رسالت میں بھی شریک تھے اور آپ درجہ نبوت پر بھی فائز تھے۔^(۲)

اسی اعتقاد کو ایک جنٹل مروج نے بھی نظم کر دیا ہے۔

انتم رسولاً ہو و ابن عمہ وهو الذی خرج کل غمہ
کاذا رسولین معا فاعذرا و بشرا قومہما و انذرا
ان الرسول و اب السبطین کان مقامین الٰہیین^(۳)

حدیث ”علی منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لابن ابعدی“ کی یہ شرح کی جاتی ہے کہ مولانا علیؑ آنحضرتؐ کے ساتھ آپ کی زندگی تک نبوت میں بھی شریک تھے۔ ”جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے“ اذہبا الیٰ فرعون..... فأتیاہ فقولانا رسولاً ربک^(۴) مولانا علیؑ هو الذی تجتمع الیہ المراتب الاربع وهو مستقر الباطن^(۵)۔“

(۱) المبدأ والمعاد۔ صفحہ ۳۵۔ (۲) وقال رسول اللہ) فلما نلت کمال المراتب..... سرفعت علیاً الی المنزلۃ الّتی رفعت وساویتہ فی الدرّجۃ الّتی ملکّت..... وقلت ہو منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ عندی اکمال ہارون منزلۃ الرسالۃ وقلت ان علیاً فی ذلک الوقت قلہا من درجۃ النبوت..... وھذا تاویل قولی ”انہ لابن ابعدی“ (زہر المعانی صفحہ ۳۵) (۳) لب الباب لسیّدی عبد علی عماد الدین المرحوم۔ (۴) زہر المعانی صفحہ ۳۵، ملاحظہ ہو وہ ذیل نوٹ جو ابھی گزرا۔ (۵) القرآن۔ (۶) یعنی مولانا علیؑ میں چاروں مراتب یعنی نبوت رسالت وصایت اور امامت جمع ہوئے اور آپ باطن کے مستقر میں (کنز الورد صفحہ ۵۱)۔

”انما صاحب التبت والعلی“ انما صاحب التبت والعلی“ صاحب التبت والعلی“

وہذا ہے الشراۃ (المجالس المریۃ ص ۱۲۲)

طرف منسوب کئے گئے ہیں۔ اور آنحضرت صلعم کی **عرف رومی** اور **سیرت منسوب** نہیں کی گئی جس سے یہ معلوم ہو کہ آپ نے اپنے متعلق ایسا کہا ہو۔
ہماری حقائق کی اکثر کتابوں میں یہ ہے کہ آنحضرت صلعم اسحاقی دور کے صرف مستجبین کے جمع تھے یعنی اس دور کے مستجبین کی صورتیں آپ میں جمع تھیں اور مولانا علیؑ میں دور فترت کے تین ہزار سال اور دور ستر کے مولانا ہاشم تک کے تمام مقامات یعنی حدود عالیہ اور میاکل نورانہ جمع تھے۔ کسی نبی کی توبہ، کسی ولی کا انتخاب، کسی ولی کی امامت اور کسی عامل کا عمل اگرچہ کہ وہ عبادت میں فنا ہو جائے درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے ساتھ مولانا علیؑ کی ولایت نہ ہو جس نبی نے آپ کی ولایت کا اقرار نہیں کیا اس کی نبوت سا قہ ہوئی بہر حال کسی عامل کا عمل آپ کی ولایت کے بغیر مقبول نہ ہوگا۔ (۲) کیونکہ آپ اول ادوار سے لے کر اپنے قیام تک تمام انبیاء اوصیاء اور ائمہ کے جمع ہیں اسی بناء پر داعی عبدان قدس اللہ روحہ کا قول ان الجمعة علی خلد مة المولیٰ لعبدہ، اس دور میں صحیح ہے۔ کیونکہ اولاد اسحقی جو ظاہری دعوت کے حدود تھے داعی اور خادم تھے اولاد اسماعیل کے جو باطنی دعوت کے ارکان تھے جب آنحضرت صلعم کے ضمن میں اولاد اسحقی اور مولانا علیؑ کے ضمن میں اولاد اسماعیل جمع ہوئی تو مولانا علیؑ نے مکانات کے طور پر آنحضرت صلعم کی خدمت کی۔ گویا مولانا علیؑ جو باوجودیکہ حقیقت میں "مولیٰ" تھے آنحضرت صلعم کی خدمت کی جو "عبد" تھے

(۱) فصل (۱) تبصرہ عنوان "مولانا علیؑ کا کلام" (۲) ان اللہ لا یقبل توبۃ نبی ولا اصطفاء و فی ولا امامۃ وصی ولا عمل طاعة من عامل ولو تقطع فی العبادۃ والاجتہاد الا بولایۃ علی بن ابی طالب فمن اتی بغير ولایۃ علی اسقطت نبوتہ ووصایۃ وصالہ عملہ ولا شرا لہ عمل (سراۃ النفاۃ) لیسنا جعفر بن منصور المین صفحہ ۱۲۵) (۳) ان اللہ لا یقبل توبۃ لانہ صلعم مجمع جمیع الانبیاء وهذا معنی خلد مة المولیٰ لعبدہ (الانوار) اللطیفہ لیسنا جعفر بن محمد بن طاہر بن محمد بن ابی بکریم (سروق ۳ - باب ۲ - فصل ۲)

بن منصور العین میں جو مولانا مغز کے باب الالباب میں اور جنہوں نے اسماعیلی دعوت کی اشاعت میں بڑا حصہ لیا۔ آپ کی اکثر کتابوں سے بھی یہی اعتقاد ظاہر ہوتا ہے جیسا کہ ”تاویل الزکوٰۃ“ میں آپ کا ارشاد ابھی گزر چکا ہے۔
دوسرے گروہ متاخرین داعیوں کا یہ کہنا ہے کہ آنحضرت صلعم مولانا علی سے افضل ہیں۔ اس گروہ میں سیدنا قاضی نعمان اور سیدنا مویہ شیرازی شامل ہیں جو سیدنا مویہ نے ایک مجلس میں ایسا کہا ہے لیکن آپ کی دوسری مجلسوں میں جس قدر وصایت پر زور دیا گیا ہے اس قدر زہوت پر زور نہیں دیا گیا۔ یہی حال سیدنا قاضی نعمان کی تفسیقوں کا ہے۔ کیونکہ ہماری اسماعیلی تعلیم کا لہجہ یہی ہے کہ شریعت کا اصل مقصد تاویل ہی ہے جس کو روح سے تشبیہ دی گئی ہے۔ غرض تو اس کا جسم ہے۔ ”جی کو خلق آخر“ کہا گیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”نشر انسانہ خلقنا آخر“۔ روح ہی اصلی چیز ہے۔ اس کی تکمیل کے بعد جسم بیکار ہو جاتا ہے۔

تیسرے گروہ ستر کے داعیوں کا یہ کہنا ہے کہ آنحضرت صلعم اور مولانا علی دونوں مساوی ہیں۔ ایک کو دوسرے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ایک کو دوسرے سے فضل سمجھنے والا ملعون ہے۔ اس گروہ میں سیدنا حسین بن علی شامل ہیں جو ستر کے آٹھویں داعی ہیں۔ مساوی اور کم سمجھنے والوں کے افراد بہت کم ملیں گے اکثر اسماعیلی داعیوں بلکہ اکثر شیعہ فرقوں کا عقیدہ یہ ہے کہ مولانا علی آنحضرت سے افضل ہیں۔ چنانچہ سیدنا محمد بن طاہر (مرکاسر سیدنا ابراہیم بن الحسین الحادی مصنف الانوار اللطیفہ متوفی ۸۷۵ھ) نے جو تسبیحیں عقل اول کی دعا کے بعد مقرر کی ہیں۔ ان میں مولانا علی کی دس اور آنحضرت صلعم کی تین تسبیحیں ہیں۔ اکثر اسماعیلی اساتذہ کو یہ کہتے سنا ہے کہ آنحضرت صلعم کو صرف مستودع آدمی و غیر ولایت یعنی ولایت کا پیام پہنچانے والے تھے جو مولانا ابو طالب اور مولانا علی کے درمیان زمانے کی مصلحت سے آگئے جیسا کہ آئہ کریمہ ”یا ایہا الرسول بلغ ما أنزل الیک من ربک“ کی تاویل کی جاتی ہے۔ ورنہ مولانا ابو طالب کے بعد آپ کے فرزند مولانا علی امام مستقر یعنی امامت کے حقیقی مالک تھے۔

(۳) سیدنا قاضی نعمان کہتے ہیں کہ حدود میں لفظاً بڑھ کر ہیں جو سات ہیں۔ آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، محمد اور ساتویں قائم الزماں۔ ان کے بعد فضیلت میں ان کے اساس (وصی) ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلیعہ مولانا علیؑ سے بڑھ کر ہیں^(۱)۔ سیدنا موید بھی یہی کہتے ہیں کہ آنحضرت اور مولانا علیؑ میں وہ فرق ہے جو آسمان اور زمین اور تر اور مادہ میں ہے۔ آنحضرت صلیعہ کا درجہ آدم کا اور مولانا علیؑ کا مرتبہ جو اکابر ہے۔^(۲)

سیدنا حمید الدین نے بھی ”سراحتہ العقل“ میں جو کچھ اس مسئلہ کے متعلق بیان کیا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ناطق وحی سے بڑھ کر ہے۔ چنانچہ ایک مقام پر آپ فرماتے ہیں کہ کل مراتب دس میں جن میں تین تکلیف اور سات تابعہ (یعنی جزئیہ) ہیں۔ کلی مراتب میں پہلے رسول کا اس کے بعد وحی کا اور اس کے بعد امام کا مرتبہ ہے۔^(۳) دیانت کی تمام ذیلیوں میں یہ امر ملحوظ رکھا گیا ہے۔

سیدنا موصوف اپنی دوسری تصنیف ”المصابیح“ میں بھی اسی طرح فرماتے ہیں۔ ان علی بن ابی طالب کان جامعاً للجمع ما کان فی النبیین من الخصال
الا الوحی الذی حصل للہ بہ نبیہ۔^(۴)

تبصرہ

اوپر کے بیاناتوں سے یہ ظاہر ہے کہ رسالت، امامت کے اعتقاد کے متعلق ہم میں تین گروہ ہیں۔ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ مولانا علیؑ اور آپ کی نسل سے جتنے ائمہ ہوئے وہ سب انبیاء مرسلین سے جن میں آنحضرت صلیعہ بھی شامل ہیں۔ چار درجہ افضل ہیں۔ اس جماعت کو تقدم حاصل ہے۔ کیونکہ اس کے نمایندے سیدنا جعفر

(۱) شریلیہ فی الفضل الالاسس (اساس لتاویل۔ ابتداء قصہ آدم) (۲)
المجالس الموید بیدار۔ (۳) سراحۃ العقل (المشرع السادس من
السور الرابع) (۴) المصابیح (برہان، ۷۔ مصباح ۵۔ مقالہ ۲)

جو منصور العین کے لقب سے مشہور ہیں۔ اسماعیلی دعوت کے بانی ہیں۔ آپ کی تصنیفیں تمام تصنیفوں میں قدیم ترین ہیں جن سے پہلے کوئی تصنیف کا پتہ نہیں چلتا۔ مولانا مغز سے آپ کو راست اتصال تھا کیونکہ آپ امام موصوف کے باب الالباب تھے آپ امام اصغر ہیں۔ آپ کو عصمت کا درجہ حاصل تھا۔ سیدنا قاضی نعمان آپ کے عبید میں شامل ہیں^(۱)۔ آپ کی تصنیفوں میں غلطی کا خیال کرنا بھی موجب غفہ ہے۔ آپ کے عقیدے پر اور بھی دلیلیں ہیں جو اس سے پہلے گزر چکی ہیں۔ اس میں سیاسی مصلحتوں اور ترقیہ کی مجبوریوں کی وجہ سے جو ہمارا دین ہے تبدیلیاں واقع ہوئیں۔ ہم کو مجبوراً ایسا عقیدہ اختیار کرنا پڑا جو اہل ظاہر کے عقیدے کے مطابق ہو گیا کہ سیدنا قاضی نعمان بن محمد اور سیدنا موید نے کیا۔ اور پھر ملک جب ہمارے ہاتھ سے نکل گیا اور ستر کا زمانہ شروع ہوا تو بعض داعیوں نے آنحضرت صلعم اور مولانا علی دونوں کو مسادہ کر دیا۔ اور بعض داعی اصلی اعتقاد کی طرف لوٹے یعنی یہ تعلیم دی کہ مولانا علی اور آپ کی نسل میں جتنے ائمہ ہوئے وہ سب آنحضرت صلعم سے چار درجے افضل ہیں۔ اس سلسلے میں مولانا مغز کی دعا کو بھی پیش نظر رکھنا چاہئے۔ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ امام مولانا محمد بن اسماعیل حضرت آدمؑ سے ساتویں رسول ہیں۔ ہم اسماعیلیوں کے پاس ہر ساتویں کا پچھلے چھ سے افضل اور علیؑ ہونا ایک قاعدہ کلیہ ہے۔ اسی قاعدے پر ہمارے اسماعیلی مذہب کی ہے۔^(۲) اسی وجہ سے لوگوں نے ہمیں ”فرقہ سبعیہ“ کہا ہے۔ مولانا حاکم کے ہم عصر داعی سیدنا احمد بن محمد نیشاپوری کا قول بھی غور کے قابل ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جس طرح ہمارے نبی فضل اور قوت میں ادوار گزشتہ کے انبیاء سے افضل ہیں اسی طرح امیر المومنین مولانا حاکم گزشتہ ادوار کے انبیاء، ائمہ، اور حکماء سے افضل ہیں۔ بلکہ آپ نے ایسے کام کئے جو وہ نہ کر سکے۔ اگر آپ کا قیام نہ ہوتا تو ان کے قیام کی حکمت ناکام رہ جاتی۔ تمام عوالم کا محصول خواہ وہ روحانی

(۱) مقدمہ (عنوان ”اس تالیف کے حوالوں کی قدر و قیمت اور اہمیت“) (۲) فصل ۶

(ادعیۃ الایام السبعة لمولانا الامام المعز)۔

چنانچہ سیدی شیخ صادق علی صاحبؒ فرماتے ہیں۔
 علی ابن ابی طالبؑ جو سیرت یہ عبرت مجھے ابوطالیم الحق تھا تھا تھا یا کہ بدت مجھے
 علی بن ابی طالبؑ فی نفس فی دیکھ شہرت مجھے امامت باب بھی ذکر امانتھا سے ضرورت مجھے
 تہ عرصہ اعنائیت مصطفیٰ اور نبوت تھی عیاں مجھے کہ علیؑ تھی سبق دعوت تھی نے خدا تھا
 عقلمند نے بادیا فی تبیین کفایت مجھے نبیؑ فی تن علیؑ فی دس دھنی پر یہ دلالت مجھے
 باب الابواب سیدنا محمد الدین ابی ہتم بالشان کتاب سراجۃ العقل
 میں فرماتے ہیں یا ایہا المدثر قم فأنذرنا انی سورت اترتے ہی آنحضرت
 صلعم نے حضرت خدیجہؓ سے کہا کہ تم ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“
 کہو حضرت خدیجہؓ نے ایسا ہی کہا۔ یہ پیر کے دن کا واقعہ ہے منگل کے دن
 آنحضرت صلعم نے مولانا علیؑ کو اسلام کی دعوت دی اور فرمایا کہ تم بھی لا الہ
 الا اللہ کہو مولانا علیؑ نے ایسا ہی کہا پھر آپؐ نے فرمایا محمد رسول اللہ
 بھی کہو مولانا علیؑ نے فرمایا کہ اچھا مجھے مہلت دیجئے کہ میں اپنے والد سے مشورہ
 کر لوں۔ آنحضرت نے فرمایا اچھا میں مہلت دیتا ہوں لیکن یہ تمہارے پاس
 امانت ہے۔ مولانا علیؑ نے فرمایا اگر امانت ہے تو میں محمد رسول اللہ بھی کہتا ہوں
 ہمارے اکثر اثنا عشری بھائیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ مولانا علیؑ آنحضرت
 سے افضل ہیں (۱) امیرے ایک اثنا عشری عزیز دوست کے قول پر غور کیجئے۔ سر
 دست احمد نے کیا ہے اپنے بازو کو بلند جب تو اونچا ہے نبوت سے امامت وقتا
 اب میں یہ دیکھنا چاہئے کہ اس بارے میں ہم اسماعیلیوں کا اصلی عقیدہ
 کیا ہے۔ بلاتناقل ہر انصاف پسند یہی کہے گا کہ سیدنا جعفر بن منصورؒ کا عقیدہ
 اصلی اسماعیلی تعلیم کے مطابق ہو گا۔ کیونکہ آپؒ خود اور آپ کے والد ماجد یا جدِ محمد

(۱) مجموع النضاخ لسیدی میاں صاحب صادق علی (۱۳۷۳-۱۳۷۴ھ)

(۲) القرآن ۲۴ (۳) سراجۃ العقل (المشرع الرابع عشر المورث)

(۴) رسالہ بنام ”الشمس“ یہ رسالہ اس جلد میں پایا گیا جس میں اثبات النبوة والرسالة

فی النبی والرسالة ہے اس کا حوالہ اسی تبصرہ میں عنقریب آئے گا۔

”ماکان محمد ابا احد من رجالکم و لکن رسول اللہ و خاتم النبیین
وکان اللہ بکلی شیء علیما“ ہمارے ایک اثنا عشری بھائی نے بھی اس
عقیدے کے اثبات میں ایک رسالہ بنام ”اثبات النبوة و الرسالة فی النبی السلا
حیدر آباد میں شائع کیا ہے۔ اس کی تردید میں ایک دوسرے اثنا عشری صاحب
سید فیض حسین نامی نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ”ابطال النبوة و الرسالة
فی النبوة و السلا لہ لقب بعین الیقین“ ہے (۱)

ہماری دعوت کی کتاب ”سہارنپلی“ جس میں یہ عقیدہ درج ہے وہ
ہدایت پر مستند اور صحیح سمجھی جاتی ہے اور انتہائی مدارج کے طلبہ کو پڑھائی
جاتی ہے۔ اس کے مصنف سیدنا ادیس ہیں جو انیسویں دہائی مطلق میں آپ کے
عہد کے امام نے آپ کو خاص طور پر ایک تعزیت کا خط لکھا ہے (۲) یہ شرف کسی
داعی مطلق کو حاصل نہیں ہوا۔

اس سلسلے میں سیدنا علی بن محمد الولید (یا نچویں دہائی مطلق متوفی ۱۲۱۲ھ)

کا یہ ارشاد بھی غور کے قابل ہے۔

فذلک تبلیغ الانام شہادۃ	لہ فی علی مالہا بمکاتر
لماکان اوصالہ ابوطالب الرضی	وقد ضموا خیار بعض المواسر
فاشهدہم ان الامامہ لابنہ	علی و اوصاہم معا بالتکاتر
فما نزل علی بن ابی طالب الرضی	الامامۃ طفلا قبل خلع التائم
وکان رسول اللہ مستودع الہ	فما نزلہما علی قدام المساهم

(۱) یہ رسالہ ماہ محرم ۱۳۲۲ھ میں بطور استفادہ شائع کیا گیا جس میں چالیس آدمی مستفتی میں جن کے

صدر سید محمود علی خاں ولد حکیم باقر نواز جنگ مرحوم ہیں۔ یہ فارسی زبان میں ہے۔

(۲) اس سلسلے میں ایک کتاب ”المرابط المستقیم“ معروف ”کتاب الاعتقاد“ تالیف
آقا محمد علی المتخلص بہ ندرج طبع فدائے دکن چھپے باغ میں چھپ کر شائع ہوئی۔

(۳) رسالۃ الايضاح والتبيين لسيدنا ادیس المتوفی ۱۲۱۲ھ

ہوں یا جسمانی مولانا حاکم ہیں۔ آپ ہی ان کی خلقت کے باعث ہیں اور تمام آپ کے اعمال اور دعا تھے^(۱)۔ اس بیان سے ہمارا اصلی عقیدہ روز روشن کی طرح ظاہر ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اہل ظاہر کے مورخین نے ہم پر غلو، حلول اور تناسخ کا الزام لگایا ہے۔ اس کے علاوہ تاریخ داعی موصوف نیشاپوری کے بیان کی تصدیق نہیں کرتی۔ مولانا حاکم کے افعال تو باب الابواب سیدنا حمید الدین کے قول کے مطابق تاریک میں جو عقول کو پریشان کرتے ہیں۔ یہ افعال دعوت کے لئے عذاب اور امتحان عظیم ہیں۔ آپ کے عہد میں اس فتنہ کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے گا اور یطہرت دور ہوگی۔ اور حق بالکلیہ بیت النبوة کی طرف عود کرے گا۔ لیکن اس پیشین گوئی کے مطابق کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ آپ کے قتل کے لئے کئی دفعہ لشکر اور امیروں سے بیعت لی گئی^(۲) آپ کی تم سنی کی وجہ سے استاد برجوان اور حسن بن عمار آپس میں لڑے جس کا بُرا اثر مصر اور شام پر پڑا۔ آپ ہی کے عہد میں کثرت سے وزرائے امراء وغیرہ قتل کئے گئے۔ آپ ہی کے عہد میں فرقہ دروزیہ نکلا جس سے اسماعیلی دعوت کم زور ہو گئی۔ ان واقعات کی تفصیل ہماری تالیف ”تاریخ فاطمین مصر“ میں ملے گی۔ نہ معلوم آپ نے کون سے ایسے کام کئے جو گزشتہ ادوار کے انبیاء و ائمہ اور حکماء نہ کر سکے۔ بڑا غضب تو یہ ہے کہ اسی داعی سیدنا احمد بن محمد نیشاپوری نے اپنی اسی تصنیف میں اسماعیلی لکھا ہے: ”امام حاکم کی سخا مومن اور کافروں پر اور فاجرین میں فرق نہیں کرتی تھی۔ آپ کے افعال خدا کے افعال سے مشابہ ہیں۔ ان میں جو حکمت ہے وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی“^(۳)

اب ہم اصل بحث کی طرف لوٹتے ہیں مولانا علی کو آنحضرت صلعم کے ساتھ رسالت میں شریک کرنا اور یہ کہنا کہ آپ درجہ نبوت پر بھی فائز تھے ایک ایسا غالیانہ عقیدہ ہے جو قرآن کی ہدایت کے منافی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:۔

(۱) اثبات الامامة (صفحہ ۱۳۰ و ۱۳۱) (۲) کتاب المصباح فی اثبات الامامة (البرہان السادس من المصباح السابع من المقالة الثانية) (۳) اثبات الامامة (صفحہ ۱۳۸ و ۱۵۳)

..... والخليفة من بعدى..... وابوعترقى وساتر عورتى

و مفرج كربتى. وغافر خطيئتى^(۱).

(۲) وروى عن اسد الہجرى انه قال سمعت امير المؤمنين على بن ابى طالب يقول فى محضر من شيعة واصحابه ما آمن بالله ولا اقر بنبوته رسوله من لم يقرب ولايتى وان سليمان بن داؤد سأل الله ان يعطيه ملكا لا يئبغى لاحد من بعده فاجاب الله سؤاله فاعجب بملكه فعرضت عليه ولايتى فتوقف عن ولايتى فسلبه الله ملكه وابتلاه بالجسد على كرسية وسقطت نبوته اربعين يوما حتى آمن بى واقر بولايتى فرد الله عليه ماسلبه وكشف عنه بلاءه وكذلك داؤد امر بالحكم بين الناس فحكموا عجيبا ما صار اليه فعرضت عليه ولايتى فتوقف فابتلاه الله بما ذكره من بلاء وكذلك يونس عرضت عليه ولايتى فتوقف فابتلاه الله بالحوث فابتلعه كما قال الله تعالى فلو لا انه كان من المسيحين لبث في بطنه الى يوم يبعثون فلما اقر بولايتى وعرفني خلاصه الله مما ابتلاه فما من نبى الا وعرضت عليه ولايتى فمن سارع الى الاجابة بالولاية كان من المسلمين ومن ابطأ عن الاجابة بولايتى والاقر امر بى كان غير مسلم الا ان ولايتى ولاية الله وهو قوله هنالك لولاية الله الحق فهم ولايتى فمن اقر بها فقد اقر بالله واعترف بوحدانيته واقر محمد بالنبوته ومن انكرها فقد انكر الله وكفر به وانكر رسوله ولم يؤمن به وروى عن ابى ذر جندب انه قال سمعت امير المؤمنين على بن ابى طالب صلعم وهو يقول انا دين الله حقا وانا توحيد الله حقا وانا نصر الله حقا لا يقولها

(۱) سر انظر النطق السلسل ناجعفر بن منصور اليمن - صفحہ ۱۲۵ و ۲۰۹
(۲) قالت النصارى المسيح هو الذى بعث الله ادم وهو الذى يحاسب الخلق (شترالى صفحہ ۱۲۸)

ولم تدر ان اسم الامام ولفظه
ولكن ينصر المستقر حقيقة
وهو بامثال الابرار اهل دالتم
ويشركه كل الحدود الاحكام
ومثول ابواب له وسلا لم

سیدنا موصوف ان ابیات میں فرماتے ہیں کہ مولانا ابوطالب نے کسی موسم (حج) کے موقع پر چند بزرگوں کو جمع کر کے ان کے رب و رب مولانا علی پر نص کی جب کہ آپ کے گلے سے تعویذ بھی نہیں اتر ا تھا۔ یعنی جب کہ آپ کی عمر بہت چھوٹی تھی اور ان کو اس راز کے چھپانے کی وصیت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مستودع تھے۔ آپ اور رسول اللہ نے بڑے بڑے مراتب حاصل کئے اس کے بعد سیدنا فرماتے ہیں کہ امام کا نام حقیقتہً مستقر پر اور استعارۃً دوسرے حدود پر واقع ہوتا ہے جو مستودع ہوتے ہیں یہ لوگ امام کے ابواب اور سلام یعنی سیڑھیاں ہیں (۱)۔

مولانا علی جبریل میں | سیدنا جعفر بن منصور العین آئیہ کریمہ "نزل به الروح
الاحیین علی قلبک لتکون من المندزمین

بلسان عربی مدین کی تاویل میں فرماتے ہیں کہ مولانا علی تاویل کی بعض وجہ سے جبریل میں (۲)۔

مولانا علی غافر خطبۃ الرسول
نفس اللہ اور معبود الملائکہ میں

اس بارے میں سیدنا جعفر بن منصور العین کی
تین روایتیں بھی قابل غور ہیں۔
(۱) وقد روت عن رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم انه قال علی رؤس الاشهاد

وهو آخذ بيد علی بن ابی طالب وقد علا به المنبر معه والناس
محدقون به فقال بعد حمد الله وثناؤه معشر الناس هذا علی بنی

(۱) دیوان سیدنا علی بن محمد الولید (صفحہ ۹۲) (۲) فذل بهذا القول فی بعض
وجوه التاویل ان جبریل الموصوف بتنزیل ما اهر به علی قلب الرسول
امیر المومنین وهو الاذن (تاویل الزکوة صفحہ ۱۶)

آپ ملک پر مغرور ہو گئے۔ آپ پر میری ولایت پیش کی گئی لیکن آپ نے اس کے ماننے سے توقف کیا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے آپ سے ملک چھین لیا اور آپ کی کرسی پر دھڑلا ڈالنے سے آپ کو مبتلا کیا۔ اور آپ کی نبوت چالیس روز تک گر گئی۔ یہاں تک کہ آپ مجھ پر ایمان لائے اور میری ولایت کا اقرار کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ سے چھین لیا تھا اسے واپس کر دیا اور آپ کی بلاد دور کی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے۔ آپ نے فیصلہ کئے جس کی وجہ سے آپ پر مغرور ہو گئے پھر اللہ تعالیٰ نے آپ پر میری ولایت پیش کی۔ آپ نے بھی توقف کیا اس لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو گرفتار بلا لیا۔ اسی طرح حضرت یونس پر میری ولایت پیش کی آپ نے بھی توقف کیا لہذا اللہ تعالیٰ نے جھلی کے ذریعے آپ پر بلا نازل کی۔ جھلی آپ کو نگل گئی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”اگر وہ تسلیم نہ کرتے تو قیامت کے دن تک جھلی کے پیٹ ہی میں رہتے۔“ جب آپ نے میری ولایت کا اقرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مصیبت سے نجات دی۔ کوئی نبی ایسا نہیں گزر جس پر میری ولایت پیش نہ کی گئی ہو جس نے اسے جلد قبول کر لیا وہ ”مرسلین“ میں شمار کر لیا گیا۔ اور جس نے اس کے قبول کرنے میں دیر کی اور میرا اقرار نہ کیا وہ ”غیر مرسل“ ٹھہرا۔ ہوشیار! میری ولایت خدا کی ولایت ہے اور یہی ہے منیٰ اللہ تعالیٰ کے قول کے کہ ”سب ولایت خدا ہے برحق ہی کو ہے“ جس نے اس کا اقرار کیا اس نے خدا کی وحدانیت اور رسول کی نبوت کا اقرار کیا۔ اور ان پر ایمان لایا۔ ابی ذر جندب سے

(۱) وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُوهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا۔ هَذَا لَمْ يَكُنْ لَوْلَايَةِ اللَّهِ الْحَقِّ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا“ (القرآن ۱۱) اس آیت کریمہ میں ولایت کے حقیقی منیٰ ”مدد کے اختیار کے“ ہیں نہ کہ محبت کے جیسا کہ سیاق عبارت سے واضح ہے۔

غیری ولاید عیہا غیرہی مدع الا کاذب۔

(۳) وروی عن رسول اللہ صلعم انه قال لما خرج بي الى السماء الرابعة رأت عليا جالساً على كرسي العكرامة والملائكة حافون به يغطيم به ويعبدونه ويسبحونه ويقبلون^{سجد} فقال لي يا محمد ان الملائكة شكت الى الله شدة شوقها الي علي تعلمها بعبادته ومنزلته وسألت النظر اليه فخلق الله هذا الملك على صورته علي والزهم طاعته فكما اشتاقوا الي علي نظر والي هذا فيجيد ويسبحونه ويقبلون^{سجد} وقوله عز وجل هو الذي في السماء اله وفي الارض اله وهو الحكيم العليم۔ وقد قال رسول الله صلعم النظر اليه على عبادة^(۱)۔

ترجمہ نمبر (۱) آنحضرت صلعم سے روایت کی گئی ہے کہ آپ ایک روز منبر پر تشریف رکھتے تھے اور لوگ آپ کو گھیرے ہوئے تھے آپ نے ”علیؑ و اس الاشہاد“ مولانا علی کا ہاتھ پکڑ کر حمد و ثناء کے بعد فرمایا۔ اے لوگو! یہ علیؑ میرے بھائی ہیں اور میرے بعد میرے خلیفہ ہیں اور میری عمرت کے باپ اور میری عورت کے پردہ پوش اور میری تکلیف کو دور کرنے والے اور میری خطا کو ڈھانکنے والے یعنی معاف کرنے والے ہیں۔

نمبر (۲) اسد مجری سے روایت کی گئی ہے کہ آپ نے مولانا علیؑ کو اپنے شیعہ کی مجلس میں یہ فرماتے سنا کہ جو میری ولایت کا اقرار نہ کرے وہ منون نہیں ہے اور نہ وہ آنحضرت صلعم کی رسالت کا مقررے بیشک حضرت سلیمان نے اللہ تعالیٰ سے ایک ایسا ملک مانگا جو کسی کو آپ کے بعد سزاوار نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔

تبصرہ

منقولہ بالا روایتوں کے مقتبر اور مستند ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ انھیں ہماری دعوت کے بانی اور امام مولانا مزن کے باب الابواب سیدنا جعفر بن منصور البین نے اپنی مہتم بالشان کتاب "سُرُاِشْرُ النُّطَقَاءِ" میں ندون فرمایا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم اپنے بھائیوں کو متوجہ کر چکے ہیں کہ اسماعیلی دعوت کی حقیقت کا انکشاف جس طرح آپ کے ارشادات سے ہوتا ہے دوسرے داعیوں کے افادات سے نہیں ہوتا۔ آپ کا یہ فرمانا کہ مولانا علی رسول اللہ کی خطا معاف کرنے والے ہیں اور نفس اللہ ہیں اور جو تھے آسمان پر فرشتوں کے معبود ہیں جن کی وہ عبادت، تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں۔ یہ اسی غلو آمیز باتیں ہیں جن کی وجہ سے مولانا علی رسول اللہ سے بڑھ کر تو کجا! ان خود اللہ تعالیٰ کے ہم درجہ ہو جاتے ہیں۔ اور اہل ظاہر یعنی غیر اسماعیلیوں کا یہ الزام کہ ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کا اوتار سمجھتے ہیں خود بہ خود ثابت ہو جاتا ہے۔ اب ہم میں اور نصاریٰ میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا جو اللہ تعالیٰ روح القدس اور حضرت عیسیٰ ان تین اقانیم کو ملا کر ایک کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے بعض مورخین یہ کہتے ہیں کہ اسماعیلیوں کے عقائد نصاریٰ سے ماخوذ ہیں جیسا کہ ہم نے اپنے مقدمہ میں توجہ دلائی ہے۔ اس قسم کی تعلیم قرآن مجید کی تعلیم کے بالکل منافی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: "یا اهل الكتاب لا تغفلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق۔ انا المسیم عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ فامنوا باللہ ورسوله ولا تقولوا ثلاثہ۔ انتھوا خیر الکما انما اللہ الہ واحد سبحانہ"

(۱) مولانا علی اور اہل معصومین سب انبیاء مرسلین سے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں چار درجہ افضل ہیں اس قول کی شرح کے لئے ملاحظہ ہو فصل (۵) تبصرہ۔

روایت ہے کہ آپ نے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں حقیقت میں خدا کا دین - خدا کی توحید اور خدا کا نفس ہوں میرے سوا کوئی شخص ایسا نہیں سکتا اور نہ ایسا دعویٰ کر سکتا ہے - اگر دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے -

نمبر (۳) آنحضرت صلعم سے روایت کی گئی ہے کہ معراج میں جب میں چڑھتے آسمان پر پہنچا تو دیکھتا کیا ہوں کہ علی کرسی کرامت پر بیٹھے ہوئے ہیں اور فرشتے آپ کو گھیرے ہوئے ہیں اور وہ آپ کی عبادت، تسبیح اور تقدیس کر رہے ہیں میں نے اپنے دوست جبرئیل سے پوچھا کہ علی اس مقام پر مجھ سے پہلے پہنچ گئے جبرئیل نے کہا فرشتوں نے علی کے بلند مرتبہ کی وجہ سے آپ کو دیکھنے کا بہت شوق ظاہر کیا اس لئے اللہ نے اس فرشتے کو آپ کی صورت پر پیدا کیا اور ان پر اس کی عبادت واجب کی جب کبھی وہ آپ کو دیکھنے کے مشتاق ہوتے ہیں تو اس کو دیکھ لیتے ہیں - اور اس کی عبادت، تسبیح و تقدیس کرتے ہیں - یہی ہے معنی اللہ تعالیٰ کے قول کے اور وہی معبود و برحق ہے کہ آسمان میں بھی اس کی بندگی اور زمین میں بھی اس کی بندگی ہے - اور وہ حکمت والا اور سب چیزوں کو جاننے والا ہے - اور بڑی بابرکت ہے وہ ذات کہ آسمان اور زمین اور جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب جگہ اس کی بادشاہت ہے اور قیامت کی خبر بھی اسی کو ہے اور تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے - اور فرمایا رسول اللہ نے کہ علی کا منہ دیکھنا عبادت ہے -

(۱) هو الذی فی السماء الہ و فی الارض الہ و هو الحکیم العلیم و تبارک اللہ لہ ملک السموات و الارض و ما بینہما و عنده علم الساعة و الیہ ترجعون - (القرآن ۲۳)
سورہ زخرف - ۸۳-۸۴

ہے تو جن معبودوں کو تم پکارا کرتے تھے بھولے بسرے ہو جاتے ہیں مگر وہی ایک خدا باقی رہتا ہے پھر جب خدا تم کو سمندر سے خشکی کی طرف نکال لاتا ہے تو اسی سے تم بھڑکتے ہو۔ اور انسان بڑا ہی ناشکر ہے۔ ”فاداسا کبوا فی الفلک دعو اللہ مخلصین له الدین فلما بجاھم الی البر اذ اھم بيشر کون“ (۱) یعنی جب لوگ کشتی میں سوار ہوئے ہیں تو بڑے خلوص سے خدا ہی کی بندگی کا اظہار کر کے اسی کو پکارتے ہیں۔ پھر جب خدا ان کو دریا سے نجات دے خشکی کی طرف پہنچاتا ہے تو نجات پاتے ہی وہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ ”ولئن سألکم من خلق السموات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن اللہ۔ فانی یوفکون“ (۲) یعنی اے پیغمبر اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ بھلا کس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور چاند اور سورج کو اپنے بس میں کر رکھا ہے تو ضروری جواب دیں گے کہ اللہ تم نے۔ پھر بائیں ہمد یہ لوگ کہ ہر جگہ جارہے ہیں ان آیتوں پر غور کرنے کے بعد اگر تم اپنی منقولہ بالا روایتوں کو صحیح مابین تو ہم بھی شرک کے الزام سے نہیں بچ سکتے جبکہ اور معبود کو اپنی اپنی حدوں میں رکھنا ہی عین توحید ہے۔ اور ان کو خلط ملط کر کے ایک کے اوصاف کو دوسرے پر اطلاق کرنا شرک نہیں تو اور کیا ہے؟۔ الہیت، اور معبودیت جیسے صفات سے ذات باری ہی مخصوص ہے۔ بندوں کو اس سے موصوف کرنا توحید میں خلل ڈالتا ہے۔ یہی اسلام کی اصل تعلیم ہے جس کے باعث وہ دوسرے مذاہب سے ممتاز ہے۔ مولانا علیؒ کے خطبوں، مکتوبوں اور اکالیم حکمت میں کہیں اس بات کا پتہ نہیں چلتا کہ آپ نے نفس اللہ یا معبود ملائکہ ہونے کا دعویٰ کیا ہو۔ بخلاف اس کے آپ ہمیشہ اپنے مکاتیب میں ”عبد اللہ امیر المومنین“ لکھتے تھے۔ بھلا آپ کی زبان مبارک کیوں ایسے غلو آمیز الفاظ نکلتے جب کہ آپ خود توحید کے موافق حقیقی میں جنہوں نے ہم کو توحید کا طریقہ سکھایا۔ جیسا کہ ”ھجج البلاغۃ“ سے واضح ہے جو فن توحید میں بہترین کتاب ہے۔ بہر حال آپ کا ارشاد حضرت

ان یكون له ولد - له ما فى السموات والارض و^۱ ما لله
وکیلا لمن یستنکف لمسیم ابن یكون عبدا لله ولا الملائکة
المقربون ومن یستنکف عن عبادته ویستکبر فسیحشرهم
الیہ جمیعاً^(۱)

یعنی اے اہل کتاب! اپنے دین میں خدا اعتدال سے تجاوز نہ کرو۔ اور خدا
کی نسبت حق بات کے سوا ایک لفظ بھی منہ سے نہ نکالو۔ حق بات تو اتنی ہی
ہے کہ یم کے بیٹے عیسیٰ مسیح اللہ کے ایک رسول ہیں اور اس کا کلمہ میں جسے اس نے
مریم کی طرف القا کیا اور وہ ایک روح تھی جو خاص خدا کی طرف سے
(دنیا میں آئی) تو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور (تمیں) خدا
نہ کہو اس سے باز آؤ کہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ پس اللہ اکیلا معبود ہے
وہ اس سے بری ہے کہ اس کے کچھ اولاد ہو۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں
میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور اللہ سب کا کارساز ہے مسیح کو
خدا کا بندہ ہونے سے ہرگز کسی قسم کا عار نہیں اور نہ فرشتوں کو جو خدا
کے مقرب ہیں اور جو خدا کا بندہ ہونے سے عار رکھے اور اپنے آپ کو
بڑا سمجھے تو عنقریب خدا ان سب کو اپنے پاس کھینچ بلائے گا۔ بہر حال عبادت
سوائے خدا کے کسی کو سزاوار نہیں۔

فرماتا ہے اللہ تم و ما امر و الا لیعبداً واللہ مخلصین له الدین
حنفاء^(۲) ہم بار بار اپنی نمازوں میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین
اس مقام پر یہ یاد رکھنا چاہئے کہ مشرکین بھی ایک ہی خدا کو مانتے تھے۔
لیکن اس کے ساتھ دوسرے معبودوں کو بھی شریک کرتے تھے جیسا کہ متعدد
آیتوں سے واضح ہوتا ہے مثلاً و اذا مسکم الضرفی البحر
ضل من تدعون الا ایاہ فلما انجاکم الى البر اعرضتم
وکان الانسان کفراً^(۳) یعنی جب سمندریں تم کو تکلیف پہنچتی

یہ ہو دی تھا اس لئے حضرت موسیٰ کے وحی یوشع بن نون کے متعلق یہ عقیدہ رکھتا تھا۔

مولانا علی کے فضائل اظہار من الشمس ہیں۔

کون ان کا انکار کر سکتا ہے۔ علم و معرفت

مولانا علی کے فضائل

فضاحت و بلاغت، ہمت و شجاعت اور عصمت و عفت میں آپ تمام صحابہ کرام سے افضل ہیں۔ کوئی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ ایک فضیلت آپ کیلئے کیا کم ہے کہ آپ کا سر مبارک جاہلیت کے زمانے میں کسی بت کے سامنے نہ جھکا اسی لئے آپ کے نام اقدس کے بعد **عمرہ اللہ وحید** لکھا جاتا ہے۔ یہ امتیاز کسی دوسرے کو نہیں۔

توحید کے متعلق ہم گذشتہ فصل نمبر (۱) میں احادیث موضوعہ کی لہی بہت سی مثالیں درج کر چکے ہیں۔ ۱۲ حضرت کے لکھے اور پچھلے گناہوں کی ترح فصل نمبر (۲۱) آیہ کریمہ انا فتحنا لک فتحا مبینا الغفر لک اللہ ما نقلا من ذنبتک وما تاتخرک کی تفسیر میں ملے گی۔

معراج کی روایت نمبر (۳) دیکھنے کے بعد میں بڑا تعجب ہوتا ہے کہ گو ہم اپنے آپ کو اہل ایمان کہتے ہیں اس لئے ہم معراج جسمانی کے قائل نہیں۔ لیکن پھر بھی سیدنا حضرت تصور الہیہ فرماتے ہیں آنحضرت جب چمکتے آسمان پر پہنچے تو وہاں مولانا علی نظر آئے یہ اس طرح درست ہو سکتا ہے ایک دوسری مثال اس قسم کی سیدنا قاضی لغمان کی وہ روایت ہے جس میں آپ نے معراج میں نمازوں کی تخفیف کی کیفیت بیان فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تم نے پہلے بحال نماز میں فرض کی تھیں۔ لیکن حضرت موسیٰ کے مشورے سے بار بار میں اللہ تم کی طرف واپس گیا۔ اور ان میں تخفیف کراتا رہا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک نماز میں فرض کیں۔ اس کے بعد مجھے شرم آئی کہ میں ان میں بھی تخفیف کراؤں۔ حالانکہ ہم نے معراج کی تاویل کی ہو

(۱۱) طبری ۱ — شہرستانی صفحہ ۸۱ — (۲) فصل نمبر (۱) تبصرہ عنوان عقل اول

عقل عاشر یا امام الزہرا کا خدا کے اوصاف سے موصوف ہونا (۳۵) دعا شمس الاسلام (۴) فصل (۱۵) (شرائع انبیاء کی تائیدیں نمبر ۱۵) شب معراج اور دیگر تحقیقوں یعنی لیلیٰ فاضلہ کی

نمازوں کی تاویلیں

عیسیٰ کے ارشاد کی طرح ایسی گمراہ کن تعلیموں سے پاک ہے جیسا کہ اس آیت کریمہ میں ہے۔
 ”واذ قال عیسیٰ بن مریم ائت قلت الناس اتخذونی واهی الھین
 من دون اللہ قال سبحانک ما لیکون لی ان اقول ما لیس
 لی بحق ان کنت قلتہ فقد علمتہ۔ لعلہ ما فی نفسی ولا اعلم
 ما فی نفسک۔ انک انت علام الغیوب۔ ما قلت لھم الا ما امرونی
 بہ ان اعبدوا اللہ ربی ورا بکم وکنت علیہم شھیداً مادمت
 فیہم فلما توفیتنی کنت انت المرقیب علیہم وانت علی کل
 شیء شھیداً“

ترجمہ :- اور اس دن اللہ تعالیٰ عیسیٰ سے پوچھے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ کیا تم نے
 لوگوں سے یہ بات کہی تھی کہ خدا کے علاوہ مجھ کو اور میری والدہ کو بھی
 دو خدا مانو۔ عیسیٰ عرض کریں گے کہ اے پروردگار تیری ذات پاک ہے۔
 مجھ سے یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ میں تیری شان میں ایسی بات کہوں جو ناحق
 ہو اگر میں نے ایسا کہا ہو گا تو میرا کہنا تجھ کو ضروری معلوم ہو گا کیونکہ
 تو تو میرے دل تک کی بات جانتا ہے۔ تو نے جو مجھ کو حکم دیا تھا اس
 وہی میں نے لوگوں کو کہہ سنایا تھا کہ اللہ جو میرا پروردگار
 ہے اسی کی عبادت کرو اور جب تک میں ان لوگوں میں موجود رہا میں ان
 ننگرانِ حال رہا پھر جب تو نے مجھ کو دنیا سے اٹھالیا تو تو ہی ان کا
 نگہبان تھا۔ اور تو تمام چیزوں کی خبر رکھتا ہے۔
 بلکہ آپ نے یمن کے ایک باشندے عبد اللہ بن سبام نامی کو جس نے
 آپ کو ”انت انت“ کہا تھا مدینہ منورہ سے شہر بدر کر کے مدائن پہنچوایا چونکہ

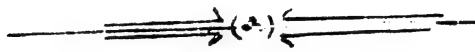
(۱) القرآن ۱۱۶-۱۱۷ (۲) (۱) یعنی تم خدا ہو۔ واتاہ (علیاً) قوم فقالوا انت
 الھنا وخالقنا فامر بضرب اعناقھم واضرھ لھم ناسراً (دعائہ الاسلام)
 (ب) رضاری نے بھی اسی طرح غلو کیا ”قالت النصاری المسیح هو الذی بہ عفر
 نزالۃ آدم وهو الذی یحاسب الخلق ویحی قائم اخری للقضاء بین الایاء
 والاُموات (کتاب الملل والنحل تنشرستانی)

مولا اسماعیل نے مولانا محمد رفیع کی آپ جو کچھ ساتویں امام تھے اس لئے آپ کی بہت بڑی شان بتائی گئی ہے۔ آپ کے متعلق مولانا معزیابی دعاؤں میں یہ فرماتے ہیں :-

اللہم صل علی ابینا آدم الذی شرفته وکرمته
 وصل علی بابہ ووصیہ شیث بن آدم وعلی ائمة
 دورہ وھم ستة کحد ود کل ذی حد ود وذلک ان لكل
 ناطق فی دورہ ستة حد ود السابغ کھو وھم (۱) انوش
 بن شیث اللہم صل علی رسولک نوح
 شرفته وعلت بہ ظاہر شریعة آدم
 وجعلتہ ثانی النطقاء کما قلت فقضاہن
 سبع سموات وصل علی بابہ ووصیہ سام بن نوح وعلی ائمة
 دورہ الستہ وھم اسرا فخذ اللہم صل علی
 خلیلک ابراہیم بن تارخ الذی شرفته وکرمته وعلت
 بہ ظاہر شریعة نوح وجعلتہ ثالث النطقاء
 علی بابہ ووصیہ اسماعیل وعلی ائمة دورہ الستہ (۱) اسحق
 اللہم صل علی نبیک موسیٰ بن عمران الذی شرفته
 وکرمته وعلت بہ ظاہر شریعة ابراہیم وصیرتہ رابع النطقاء
 وصل علی بابہ ووصیہ یوشع بن نون وعلی ائمة
 دورہ الستہ (۱) فحاس اللہم صل علی روحک
 المسیح عیسیٰ بن مریم الذی شرفته وکرمته وعلت بہ ظاہر
 شریعة موسیٰ وصیرتہ خامس النطقاء وصل علی
 بابہ ووصیہ شمعون وعلی ائمة دورہ الستہ (۱) عبد بشاشی
 واخصر اللہم محمد بن عبد اللہ من ولد
 اسماعیل الذی شرفته وکرمته وعلت بہ ظاہر شریعة
 عیسیٰ وصیرتہ سادس النطقاء فقلت تبارکت وتعالیت خلقنا

فصل (۶)

مولانا علی کے بعد سادام

مولانا مغز کی دعاؤں میں شریعت | تیسری فصل میں ہم نے بیان کیا ہے کہ
 محمدی کے ظاہر کے محل ہوئی مہفصل | آنحضرت صلعم نے شریعت کے باطن
 کی تعلیم کے لئے مولانا علی کو قائم کیا
 آپ کی وفات کے بعد مولانا علی آپ کے جانشین ہوئے۔ مولانا علی نے
 دعوتِ باطن کے لئے مولانا حسن کو قائم کیا جو آپ کے تحتِ عظمیٰ میں اور آپ
 خود ظاہر کے فرائض ادا کرنے لگے۔ اسی طرح مولانا حسن کے بعد مولانا حسین
 مولانا علی زین العابدین، مولانا محمد باقر اور مولانا جعفر صادق کے بعد دیگرے
 قائم ہوئے۔ مولانا جعفر صادق کے کئی فرزند تھے جن میں سے چار نے امامت
 کا دعویٰ کیا۔ آپ کا مولانا اسماعیل ریض کرنا اور انھیں امانتِ نبوی مقرر کرنا
 ہمارا عقیدہ ہے۔ یہاں سے ہم میں اور ہمارے بھائی اثناعشریوں میں
 بڑا اختلاف ہو گیا۔ جس کی تفصیل تاریخِ فاطمیہ مصر میں ملے گی (۱)۔

سلسلة المنتهى الذي عندها جنة المأوى قاصم الجبارين مؤيد
المتقين قائم الدين المهدي بالله أمير المؤمنين وصل على خلفائه
الراشدين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون اللهم
منك صلاحاً وفلاحاً واعزهم على أعز أمر ما أسره لمن الحق
المسير!!

ترجمہ :- اے اللہ درود بھیج تو ہمارے باپ آدم پر جسے تو نے مشرف و
مکرم کیا..... اور درود بھیج تو ان کے باب اور وصی شیث
بن آدم پر اور ان کے دور کے اماموں پر جو چھ ہیں جس طرح ہر
صاحب حدود کے حدود ہوتے ہیں۔ یعنی ہر ناطق کے دور میں چھ
حدود ہوتے ہیں اور ساتواں اس ناطق کے مثل ہوتا ہے اور وہ حد
(۱) نوش بن شیث..... میں..... اے اللہ درود
بھیج تو اپنے رسول نوح پر جسے تو نے مشرف کیا اور جن کے سبقت نے
شریعت آدم کے ظاہر کو معطل کیا۔ اور جن کو تو نے دوسرا ناطق بنایا
جیسا کہ تو فرماتا ہے (اس کے بعد دو دن میں) اس اکبر کے طبقات
کے سات آسمان بنا جسے اور درود بھیج تو تیرے دوست ابراہیم
بن تابخ پر جن کو تو نے مشرف و مکرم کیا اور جن کے ذریعے تو نے شریعت
نوح کے ظاہر کو معطل کیا۔ اور جن کو تو نے تیسرا ناطق بنایا اور درود
بھیج تو ان کے باب اور وصی اسماعیل پر اور ان کے دور کے چھ اماموں
پر جو (۱) اسحق..... ہیں۔ اے پروردگار درود بھیج تو موسیٰ
بن عمران پر جن کو تو نے مشرف و مکرم کیا۔ اور جن کو تو نے چوتھا ناطق
بنایا۔ اور درود بھیج تو ان کے باب اور وصی یوشع بن نون پر اور ان
کے دور کے چھ اماموں پر جو (۱) خناس..... میں۔ اے اللہ
درود بھیج تو تیری روح غیسی بن جبریل پر جن کو تو نے مشرف و مکرم کیا اور

« ادعية الأيام السبعة لموت الأئمة المعزدين الله صلعم -

السموات والارض وما بينهما في ستة ايام وصل على ابيه وصيه
 علي بن ابي طالب وعلى ائمة ووراة الستة الحسن بن علي والحسين
 بن علي وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد واسماعيل بن جعفر
 اللهم تلافنا بظهور القائم بالحق مسفر البشير
 ودير عالم الطبيعة بالنطقاء السبعة والاسس
 السبعة والاتماء السبعة وبالنجباء السبعة
 اللهم صل على الحدود الروحانية السبعة وصل يا رب على
 السبعة الجسمانيين وصل يا رب على اخي نبيك
 سيد الاوصياء المنتجبين وعلى فاطمة الظهراء سيده النساء
 العالمين وعلى سبطية الحسن والحسين وصل على القائم بالحق
 الناطق بالصدق التاسع من جادة الرسول الثامن من ابيه
 الكوثر الفابع من آباءة الائمة سابع الرسل من آدم و
 وسابع الاوصياء من شيت وسابع الائمة من البررة صلوات
 الله عليهم اجمعين - كما قلت سبحانه خلقنا السموات
 والارض في ستة ايام سواء للسائلين ثم استوى الى السماء
 وهو استواء امر النطقاء بالسابع القائم صلوات الله عليه
 كما ذكرنا انفا الذي شرفته وعظمته وعظمتته و
 ختمت به عالم الطباع وعظمت بقيا من ظاهر شريعة محمد
 صلى الله عليه وعلى آله وتلا به الارض عدلا وفضطا كما ملئت
 جورا وظلما كما اخبر عنه نبيك حين قال المهدي منا
 اهل البيت رجل اسم الانف اقفي الكحل يلا الارض عدلا
 وقسطا كما ملئت جورا وخطا وهو مترجم القرآن ومبصر
 ومظهر برهانه ومنوره وهو يوم القيامة والبعث والفعل
 والتخابر والنشور يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم
 صاحب النشوف لا يعلمون تمام الكلمة اول الفكرة

وجہ سے تو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ جس طرح وہ جو رو ستم سے بھر دی گئی ہے۔ جیسا کہ تیرے نبی نے اس کے متعلق خبر دی ہے۔ فتح بابا آپ نے کہ ”مہدی ہم اہل بیت سے ہیں۔ ان کی ناک اٹھی ہوئی اور انھیں ستر لکھ ہوں گی۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسا کہ وہ جو رو و ظلم سے بھر دی گئی ہے۔ وہ قرآن کے مترجم ہیں اور اس کی برہان کو روشن اور ظاہر کرنے والے ہیں۔ وہ روز قیامت، روز بعثت، روز فصل کھودن، تغابن اور روز نشو و نما۔ اس روز ظالموں کا عذر مقبول نہ ہوگا۔ وہ جہاں نشو و نما ہیں جس کو تم نہیں جانتے۔ وہ تمام الکلمہ اور اول الفکرہ ہیں۔ وہ سدرۃ المنتہیٰ جس کے پاس جنت الہامی ہے۔ وہ جبارین کو مغلوب کرنے والے، متعین کی تائید کرنے والے اور روز جزا کے قائم مہدی باللہ امیر المومنین ہیں۔ درود بھیج تو ان کے خلفاء راشدین پر جو حق سے عدل و انصاف کرتے ہیں۔ اے اللہ توفیق دے تو ان کو صلاح و فلاح کی اور اس راز کو قوت دینے میں ان کی مدد کر جو حق میں ہیں۔“

تہ

مولانا معری دعاؤں کی اہمیت | اوپر کے اقتباسات مولانا معری سے دعاؤں کے لئے مخصوص ہے ہر دعائیں ایک ناطق، ان کے ذہنی اور چھ اماموں کا ذکر ہے یہ پہلی یکشنبہ کی دعائیں حضرت آدم کا بیان ہے۔ اسی طرح سلسلے سے سات دعاؤں میں سات ناطقوں اور ان کے حدود پر درود بھیجا گیا ہے۔ آخری دعا شنبہ کی ہے جس میں مولانا محمد بن اسماعیل کی شان بتائی گئی ہے۔ اسماعیلی مذہب کی حقیقت دریافت کرنے کے لئے محقق کو اس سے برصہ کسی اور دوسرے حوالے کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ یہ ہمارے ایسے امام کی دعا

اور جن کے ذریعے تو نے شریعت موسیٰ کے ظاہر کو معطل کیا۔ اور جن کو تو نے پانچواں ناطق بنایا اور درود بھیج تو ان کے باب اور وصی نعمون پر اور ان کے دور کے چھ اماموں پر جو (۱) عبد البشاشی ہیں۔ اور مخصوص کراے اللہ محمد بن عبد اللہ کو جو عیسیٰ کی نسل میں اور جن کو تو نے مشرف و مکرم کیا۔ اور جن کو تو نے چھٹا ناطق بنایا فرنانا ہے تو اور تو برکت والا اور بلند ہے ”پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمین اور ان چیزوں کو جو ان کے درمیان میں چھ دن میں“ اور درود بھیج تو آپ کے باب اور وصی پر جو علی بن ابی طالب میں اور آپ کے دور کے چھ اماموں پر جو (۲) حسن بن علی (۳) حسین بن علی (۴) علی بن حسین (۵) محمد بن علی (۶) جعفر بن محمد اور (۷) اسماعیل بن جعفر میں۔ اے اللہ ملائی کر تو ہماری قائم بالحق کے لہجہ سے جن کا بیان روشن ہے اور تدبیر کر عالم طبیعت کی سات ناطقوں (سات اساسوں) سات اتماؤ (تمام کر لے والے) اور سات نجباء سے اے اللہ درود بھیج تو سات حدود روحانیہ اور سات حدود جسمانیہ پر اور درود بھیج تو یا اللہ اپنے نبی کے بھائی علی پر جو اوصیاء منتخبین کے سردار ہیں اور فاطمہ زہرا پر جو عالمین کی عورتوں کی سیدہ ہیں اور ان کے دو نو نواسوں حسن اور حسین پر۔ اور درود بھیج تو قائم بالحق اور ناطق بالصدق پر جو اپنے نانا رسول سے نو میں اور اپنے باپ کو ترسے آنکھوں اور اپنے آباء سے ساتویں ہیں اور جو آدم سے ساتویں رسول اور شیث سے ساتویں وصی اور نیک اماموں سے ساتویں امام ہیں۔ درود اللہ کا ان سب پر جس طرح فرماتا ہے تو کہ ”پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو چھ دن میں پھر بلند ہوا وہ اللہ آسمان کی طرف۔ مراد اس سے ناطقوں کے امر کا بلند ہونا ہے قائم سامع سے۔ درود اللہ کا ان پر۔ جیسا کہ ابھی ہم نے ان کا ذکر کیا ہے اور وہ ایسے میں جنہیں تو نے مشرف و معظم اور مکرم کیا اور جن کے ذریعے سے تو نے عالم طبائع کو ختم کیا۔ اور شریعت محمدی کے ظاہر کو معطل کیا اور جن کی

رسول اللہ صلعم کا اپنی اذان میں مولانا محمد بنی علی
اور مولانا محمد القاسم بن عبد اللہ المہدی کی رسانی گویا
(۱) ستر کے دوسرے داعی مطلق
سیدنا ابراہیم بن الحسین الحامدی
(المستوفی عنہ) جو ظہور کے
آخری زمانے میں مولانا آمر کے عہد میں موجود تھے، اپنی مہتمم بالشان کتاب
کنسر الولد میں اس طرح ارشاد فرماتے ہیں :-

واما محمد بن اسماعیل فہو متشیعہ شریعتہ (۱) شیعیۃ محمد
وہو فیہا حقوقہا وحدودہا وهو السابع من الرسل بیان ذلك فی
ادعیۃ مولانا المعز السبعۃ وهو الذی یشہد (۲) (۱) البی) لہ وللقا
محمد بن عبد اللہ المہدی لانہ قائم القیامۃ الوسطی وقائم القیامۃ
الاولی امیر المؤمنین وقائم القیامۃ الکبریٰ صاحب الکشف فی
اذانہ بقولہ اشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان محمد
رسول اللہ لان الخلق یشہدون برسالۃ وہو یشہد لمتہ دوسرہ
وشریعتہ ومنہا جیدہ وهو منسوب الی عبد اللہ بن مہمون والشیعۃ
ترجمہ :- لیکن محمد بن اسماعیل وہ تو محمد (یعنی رسول اللہ صلعم) کی شریعت کے حقوق
وحدود کو پورا کرنے والے ہیں اور ساتویں رسول ہیں جن کا بیان مولانا
مغز کی سات دعاؤں میں ہے۔ اور وہی ہیں جن کے اور قائم بن محمد
بن عبد اللہ المہدی کے لئے آپ (یعنی رسول اللہ صلعم) اشہدان
محمد رسول اللہ، اشہدان محمد رسول اللہ
کہہ کر گواہی دیتے ہیں۔ کیونکہ مولانا محمد بن اسماعیل قیامت وسطیٰ کے
قائم اور امیر المؤمنین (یعنی مولانا علی) قیامت اولیٰ کے قائم اور صاحب

(۱) کنسر الولد (الباب الحادی عشر صفحہ ۵۰۰-۵۰۱) (۲) اذان کے پہلے
کلمے "اشہدان محمد رسول اللہ" میں محمد سے مولانا محمد بن اسماعیل اور دوسرے
کلمے "اشہدان محمد رسول اللہ" میں محمد سے مولانا القاسم محمد بن عبد اللہ
المہدی عراہین گویا رسول اللہ صلعم ان دونوں کی رسالت کی گواہی دیتے تھے۔

متم اور ساتویں ناطق اور ساتویں رسول ہیں۔ اذان میں اشلہ ان
 محمد رسول اللہ کے مکرر ہونے کے یہی معنی ہیں اور اسی کی طرف
 مولانا مفر نے اپنے یوم السبت کی دعائیں اشارہ فرمایا ہے لیکن
 قائم القیامہ کا امر اس سے اعلیٰ ہے۔ کیونکہ وہ رسولوں میں اعلیٰ ترین ہیں
 (ب) وانشاق الامر بعد مولانا الحسین بن علی الی
 باقی الائمة الی ان انتھوا الی مولانا محمد بن اسماعیل فكان
 محمد بن اسماعیل متم الدور و خاتم الرسل المنتھية الیہ غایۃ
 الشرائع المختومه بہ المشتمل علی ہر تبجد و دھا المخیط بینہم
 و هو القائم بالقوة صاحب الكشف الاول لان القائم بالفعل و القائم بالکلی
 الذی ہو صاحب الكشف الاخری و البطشۃ العظمی لان
 القیامات کثیرۃ فاولھا المادون المکفوف
 (وآخرھا) قائم القیامات و هو الذی یخلف العاشر فی موضعه
 بعد اسرتفاعہ من ہذا الدار و انما وقع علیہ اسم الناطق السامی
 لنطقہ بالامر الالہی و قوله انالانہ غیر منتظم فی سلاک نطقہ
 دور الستراذہو بخلافہ و لیس ہو بمتم ولا رتب بجد و دہ
 ولا ہو برسول بل ہو منفرد برتبة الوحده والالہیۃ و انما
 مولانا محمد بن اسماعیل المحضوض بذلک لانتظامہ فی سلاک
 مقامات دور الستر و نطقاۃ فاذا اعددت آدم و وصیہ
 و متی دور الستر کان سابعہم ناطقا و هو نوح
 و اذا اعددت عیسی و وصیہ و متی دور الستر
 کان سابعہم ناطقا و هو محمد و اذا اعددت محمد و وصیہ و
 متی دور الستر کان سابعہم ناطقا و هو محمد بن اسماعیل

(۱) میرے پاس دو نسخے ہیں دونوں میں عبارت اسی طرح ہے۔ (۲) و لیس لہ متم
 (ایک نسخہ) ”نہر المعانی“ میں ”ولیس ہو بمتم“ ہی ہے۔

الکشف قیامت کبریٰ کے قائم ہیں۔ تمام لوگ آپ (یعنی رسول اللہ صلیم) کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں اور آپ خود اپنے دور اور شریعت کے پورے کرنے والے کی گواہی دیتے ہیں جو تربیت کے لحاظ سے عبد اللہ بن میمون کی طرف منسوب ہیں۔

(۲)، (۱) سیدنا محمد بن طاہر (مکاتر سیدنا ابراہیم بن الحسین السجاد ہی) متوفی ۱۸۵ھ اپنی حقیقت کی مشہور کتاب "الانوار اللطیفہ" میں اس طرح فرماتے ہیں:۔

اماموں اور مومنین اپنی اپنی اذانوں میں رسول اللہ صلیم اور مولانا محمد بن اسماعیل کی رسالت کی گواہی دینا

(۱) وتسلیمہ (ای تسلیم رسول اللہ صلیم) محمد بن اسماعیل شہداءہ بالرسالة في الاذان عند قوله اشهد ان محمدا رسول الله لان شهادته صلعم لنفسه غير جائزة وانما كانت شهادته لمحمد بن اسماعيل واما شهادة الائمة وسائر المسلمين فهم له (اي رسول الله صلعم) لانه الناطق السادس وكون الشهاده مثناة في الاذان لما كانت الشهاده الاولى له (اي رسول الله) والثانية لمحمد بن اسماعيل لذي هو متمدور وهو سابع السبل واليه اشار مولانا المعرف دعائه يوم السبت اذ هو الناطق السابع فاما قائم القيا على ذكره السلام فامر اتمل من ذلك لانه غير منتظم في سلك السبل ترجمہ :- اور آپ کے (یعنی رسول اللہ صلیم) محمد بن اسماعیل کو (علم و حکمت) کے سوچنے کے معنی میں کہ آپ نے اپنی اذان میں اشہد ان محمدا رسول الله، کہہ کر محمد بن اسماعیل کی رسالت کی گواہی دی کیونکہ آپ کی گواہی خود اپنے لئے ناجائز ہے آپ نے محمد بن اسماعیل کی رسالت کی شہادت دی۔ اور اماموں و دیگر مسلمان کی شہادت کے یہ معنی ہیں کہ یہ لوگ آپ کی اور محمد بن اسماعیل کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں کیونکہ آپ چھٹے ناطق ہیں اور محمد بن اسماعیل آپ کے دور کے

..... اذ بقیامہ تمام دوسرا لستر واعتقاد دوسرا لکشف
ونسیمہ شریعة الرسول السادس وبذلك نطق مولانا المعز
فی دعائہ یوم السبت حیث قال "وعلى القائم بالحق الناطق بالصدق
..... ساابع الرسل من آدم وسابع الاوصياء من شيث
وسابع الانبياء البشري الذي شرفته وعظمته وكرمته
وختمت به عالم الطبائع وعطلت بقیامہ ظاہر شریعہ محمد
صلی اللہ علیہ وسلم بالقدرة لا بالفعل لكونه قائما بالقوة (۱)"

ترجمہ :- اسی طرح اجر امامت مولانا حسین ابن علی کے بعد باقی مہتمم میں
جاری رہا۔ یہاں تک کہ مولانا محمد بن اسماعیل تک پہنچا جو دور کے
پورے کرنے والے اور آخری رسول ہیں جن پر شریعتیں ختم ہوئیں
اور جو حدود کے مراتب اور ان کے علوم پر محیط ہیں۔ اور جو قائم بالقوة
صاحب کشفہ اوفی ہیں کیونکہ قائم بالفعل قائم کلی ہیں جو کشفہ آخری
اور طبشہ عظمی کے صاحب ہیں اس لئے کہ قیامتیں بہت ہیں جن میں پہلی
قیامت مازون سکھوف ہے اور (آخری قیامت)
قائم القیامہ ہے جو اس گھڑت مرتفع ہونے کے بعد عقل عاشق کے خلیفہ ہو
اور آپ (یعنی مولانا محمد بن اسماعیل) قائم القیامہ) ناشق ساابع الی

(۱) الاخوان الطایفہ (سراوق ۳، فصل ۵۔ باب ۲) "واذا وقع عليه اسم
الناطق السابع" میں "عليه" جو ضمیر ہے وہ مولانا محمد بن اسماعیل کی طرف راجع ہے جس کی
تائید خود سیدنا محمد طہر کے اوپر کے قول نمبر (۳)، (۱) سے ہوتی ہے جو یہ ہے: "والیہ
ادناہ مولانا المعز فی دعائہ یوم السبت اذ هو الناطق السابع" اور اسی بیان
میں آگے چل کر فرماتے ہیں "وكان ساليهم ناطقا وهو محمد بن اسماعيل" سیدنا
ادریس کے قول سے بھی جو ابھی آئینکامی ظاہر ہے آپ کے بیان میں "لانه غير منتظم في سلك
نطقا دوسرا لستر اذ هو بخلافه" سے جیسا کہ آگے معلوم ہوگا۔ رقم الحروف کے پانچ
تین نسخے ہیں جن میں اسی طرح عبارت ہے۔

وللسابع قوة ليست تكون لمن تقدمه وكذلك كانت قوة القائم لما كان سابعاً للنطقاء والذي كان للامام محمد بن اسماعيل كان سابع الخلفاء الذي هو المعز لدين الله سابع اسبوعين واربعة اربعة ومحمد بن اسماعيل لم يبطل شيئاً من ظاهر شريعة محمد بل أكدها واهم بالعلم بها وعلى ذلك سنة الائمة الطاهرة من قياماً بالتكليفات ومحافظة على المفترضات من غير تنخيس ولا افعال ولا ترك ولا ابطال وإنما عن الامام المعز بقوله "وعطلت بقيامه ظاهر شريعة محمد لما كان لمعانها مينا ولا سر اسرها كاشفاً ومجلياً فانزل عن اتباعه واشياعه اعتقاد الظاهر على ما فيه من تعطيل وتشبيه للمبدع الحق بمخلوقاته فعطل ذلك الاعتقاد وبين فيه المراد كحسب الشفا للحقائق واظهار البيان الصادق -

ترجمہ :- اور پانچواں وہ شخص (جس کو نبی نے علم وحکمت سونپی) قائم القیام محمد بن اسماعیل ہیں۔ آپ کو صاحب دور کہتے ہیں۔ (یا آپ صاحب دور کے ہم نام ہیں) بن کی رسالت اور فضیلت کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اذان میں اشلہ ان محمد بن محمد بن رسول اللہ کہہ کر دی۔ آپ ان ائمہ کے خاتم ہیں جنہوں نے رسول اللہ کے دور کو پورا اور آپ کی شریعت کی تکمیل کی۔ اذان میں شہادت کی تکرار یعنی دودفعہ اشلہ ان محمد بن رسول اللہ کہنا ضروری ہے۔ پہلی دفعہ کہنے سے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری دفعہ کہنے سے ساتویں ناطق کی طرف اشارہ ہے جو آپ کے دور کو پورا کرنے والے آخری امام ہیں۔ اور مولانا محمد بن اسماعیل پر شریعتیں تھیں اور ہم مومن ہیں۔ آپ حدود کے مراتب اور ان کے علوم پر محیط ہیں اور آپ قائم بالقوہ صاحب کشفہ اولی ہیں۔ کیونکہ قائم بالفعل قائم کلی ہیں جو صاحب کشفہ آخری اور قائم قیامت کبریٰ ہیں۔ اس لئے کہ قیامتیں بہت ہیں۔

وهو قائم الائمة الذين اتموا دوره واكملوا ما اتى به ولا بد من
تكرير الشهادتين مرتين ان محمد رسول الله فالمرحلة الاولى الاشهاد
الى النبي محمد صلعم والاخرى الاشهاد بها الى السابع متم دوره
واخرا اتمته وكان محمد بن اسماعيل متم الدور
المنتهية اليه غاية الشرائع المختومة به المشتغل على امر اتب
حل ودها المحيط بعلومهم وهو القائم بالقوة صاحب الكشفة
الاولى لان القائم بالفعل هو القائم الكلي الذي هو صاحب
الكشفة الاخرى وقائم القيامة الكبرى صاحب البطشة
العظمى وهو الذي يخلف العقل العاشر
بعد نقلته ويتوهم مله في العالم في رتبة وانما وقع عليه
اسم الناطق السابع لنطقه بالامر الالهى وجمعه للفضل الذي
هو اليه متناهي وليس بمتوهم ولا برسول بل هو منفرد برتبة
الوحدة وقد اتم التمام والتسق النظام وانما خص محمد بن اسماعيل
بذلك لان نظامه في سلك مقامات دور الستة لانك
اذا عددت آدم واذا عددت الائمة في
دور محمد كان محمد بن اسماعيل سابعهم وللسابع قوة
على من تقلد مه فذلك صار ناطقا وخاتما وقائما وهو ناسخ
شرعية صاحب الدور السادس ببيان معانيها واظهار
الباطن المبطن فيها وبذلك نطق مولانا الامام المعز حيث
قال في دعا يوم السبت وعلى القائم بالحق سابع
المرسل من آدم وعظمت بقيامته ظاهر شرعية محمد
..... هذا قوله صلعم موضعا للفضل محمد بن اسماعيل
ومبينا للحداء الشريف الجليل وهو سابع الاتماء المبين للمعنى

مولانا محمد بن اسماعیل نے ظاہری شریعت کی کسی چیز کو باطل نہیں کیا بلکہ اس کی تائید کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی ہدایت دی اور ائمہ طاہرین کی بھی یہی سنت الہی ہے کہ فرائض اور تکلیفات میں کسی چیز کی ترخیص، اہمال ترک یا ابطال جائز نہیں۔ مولانا معز کی اپنے قول ”و عطلت به ظاہر شریعہ حجل“ سے مراد صرف یہی ہے کہ آپ نے شریعت کے معانی و اسرار بیان کر کے اپنے پیروں سے اس اعتقاد کو دور کیا جس سے باری اثر کی تعطل و تشبیہ لازم آتی ہے۔ ایسے اعتقاد کو آپ نے معطل کیا اور خفائی کے اظہار سے صحیح مقصد بیان کیا۔

تبصرہ

سیدنا ابراہیم بن الحسین ستر کے دوسرے داعی مطلق اور سیدنا ابراہیم اٹھارہویں داعی مطلق ہیں۔ یہ دونوں الطلاق کا درجہ رکھتے اور کامل معصوم سمجھے جاتے ہیں۔ ستر کے زمانے میں داعی مطلق کو کلی اختیارات حاصل ہیں کیونکہ دو امام کا قائم مقام ہوتا ہے۔ اور اس کی ہر امر میں نمائندگی کرتا ہے۔ وہ خدا اور اس کے ولی یعنی امام کے الہام کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا۔ سیدنا ابراہیم بن الحسین اپنی کتاب ”کنز الولد“ میں فرماتے ہیں کہ ستر کے زمانے میں امام کا وجود داعی، ماذون اور مکاسر سے ہے۔ اگر یہ حدود ہو جائیں تو امام معدوم ہو جاتا ہے (۱)۔

سیدنا محمد بن طاہر (مکاسر سیدنا ابراہیم بن الحسین) بھی ہماری دعوت پر عظیم الشان رتبے کے حامل ہیں۔ علم حقیقت میں آپ کی مشہور تصنیف ”الانوار اللطیفہ“ انتہائی درجے کے طلبہ کو پڑھانی جاتی ہے شاید آج بھی اس درجے تک پہنچتے ہوں گے۔

..... قائم قیامت کبریٰ اور صاحبِ بطشہ عظمیٰ سب کے بعد آئیں گے جو اپنی نقلت کے بعد قتلِ عاشر کے خلیفہ ہوں گے اور بدبر عالم کا رتبہ حاصل کریں گے۔ آپ (یعنی مولانا محمد بن اسماعیل) پر ناظر کا نام صرف اس لئے واقع ہوا کہ آپ نے امر الہی بیان فرمایا اور آپ انتہائی فضل پر حاوی ہوئے اور آپ نہ متم میں نہ رسول۔ بلکہ وحدت کے رتبے میں آپ منفرد ہیں۔ کام بالکل پورا ہو گیا۔ مولانا محمد بن اسماعیل اس فضیلت سے صرف اس وجہ سے مخصوص ہوئے کہ آپ مقاماتِ دوستر کی لڑی میں منسلک ہیں۔ کیونکہ جب تم گنو گے آدم کو..... اور جب تم دو ر محمدی کے ائمہ کو گنو گے تو مولانا محمد بن اسماعیل ساتویں ہوں گے اور ہر ساتواں امام اپنے پہلے کے اماموں سے قوی ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ ناطق اور قائم اور ”اسبوع“ کے خاتم ہوئے اور آپ نے صاحبِ دو رسا دس (یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کی شریعت کے معافی بیان کر کے اور اس کے پوشیدہ باطن کو ظاہر کر کے ان کی شریعت کو منسوخ کر دیا۔ مولانا معز نے اپنی یوم السبت کی دعا و علم القائل بلحق..... وعطلت بقیامہ ظہا شریعۃ محمد“ میں یہی فرمایا ہے۔ آپ کا یہ قول مولانا محمد بن اسماعیل کی فضیلت واضح کرتا ہے اور آپ کی حد شریعتِ جلیل کی تائید کرتا ہے۔ آپ ”اتما“ میں ساتویں ہیں اور ہر ساتویں امام کو وہ قوت حاصل ہوتی ہے جو اس سے پہلے کے چھ اماموں کو حاصل نہیں ہوتی۔ اور مولانا قائم کی قوت ایسی ہی ہوگی کیونکہ آپ ناطقوں میں ساتویں ہوں گے جو قوتِ امام محمد بن اسماعیل کو حاصل تھی وہی قوتِ سابق الخلفاء امام معز کو بھی حاصل تھی کیونکہ مولانا معز دو ”اسبوعین“ کے ساتویں اور چار اماموں کے چوتھے تھے۔“

مذہب کا اصل اصول یہ ہے کہ رسول جسے ہم ناطق کہتے ہیں شریعت کے ظاہر کی تعلیم دیتا ہے۔ اس کا وہی جسے ہم اس اس کہتے ہیں وہ اور اس کے بعد چھ امام اس شریعت کا باطن مستحقین کو بتاتے ہیں۔ ساتواں امام باطن کی تکمیل کر کے اس کے ظاہر کو منسوخ کر دیتا ہے۔ اسی لئے یہ سات امام "مٹھیں" کہلاتے ہیں یعنی جب باطن پور ہو جاتا ہے تو ظاہر معطل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اب وہ غیر ضروری سمجھا جاتا ہے۔ دور محمدی میں ایسے ساتویں امام مولانا محمد بن اسماعیل ہیں جن کے قیام سے اللہ تعالیٰ نے شریعت محمدی کے ظاہر کو معطل کیا۔ آپ کے بعد جو آئمہ ہوئے یا ہوں گے وہ آپ کے خلفاء ہیں جو صرف باطنی شریعت کی تعلیم دیں گے۔ یہ اعتقاد مولانا مغز کی دعاؤں اور آپ کے باب الابواب سیدنا جعفر بن منصور العن کے اکثر بیانیوں سے واضح ہے جیسا کہ ہم ابھی بتائیں گے۔

(۲) چونکہ مولانا محمد بن اسماعیل قائم بالقوہ میں نہ کہ قائم بالفعل اس لئے "سب بالقوہ ہے" ایسا کہنا بھی درست نہیں کیونکہ دعائیں بالقوہ "نہیں ہیں" اس میں توصاف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی شریعت کے ظاہر کو نوح کے قیام سے معطل کیا اور نوح کی شریعت کے ظاہر کو ابراہیم کے ظہور سے معطل کیا۔ اسی طرح عیسیٰ کی شریعت کے ظاہر کو آنحضرت کی بعثت سے معطل کیا اور آنحضرت صلعم کی شریعت کے ظاہر کو مولانا محمد بن اسماعیل کے قیام سے معطل کیا۔ جب آدم اور غیرہ کی شریعتوں کا ظاہر بالفعل معطل کر دیا گیا ہے تو آنحضرت صلعم کی شریعت کا ظاہر بھی مولانا محمد بن اسماعیل کے قیام سے بالفعل معطل کر دیا گیا ہے۔ سیاق عبارت سے بھی یہی واضح ہے۔ اگر دعائیں "بالقوہ" ہوتی تو اور بات تھی۔ لیکن دعائیں ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم شرح میں "بالقوہ" کا اضافہ کریں تو رسولوں کا سلسلہ بیان کرنا اور مولانا محمد بن اسماعیل کو ساتواں رسول قرار دینا بیکار ہو گا اور مولانا مغز کی دعا گمراہ کن ثابت ہو گی۔ دعائیں تو تمام انبیاء کی شریعتوں کی تعطیل ایک ہی نوعیت کی بتائی گئی ہے صرف آنحضرت صلعم کی ظاہر کی شریعت کی تعطیل میں بالقوہ کا اضافہ کرنا جو دعائے متن میں نہیں ہے کسی طرح درست نہیں ہو سکتا۔ علاوہ اس کے تعطیل بالقوہ کے

ان تینوں بزرگ مستویوں کی تصدیق و توثیق کے بعد مولانا معز کی دعاؤں کے مستند ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں رہتا۔ لیکن انھوں نے جو تقطیل شریعت کی شرح دی ہے وہ کس طرح درست ہو سکتی ہے؟ معمولی عربی و اں بھی اسے قبول نہیں کرے گا۔ اس کی کسی وجہ ہیں:-

(۱) تقطیل شریعت محمدی کا مقابلہ دوسرے انبیاء کی شریعتوں کی تقطیل سے کیا گیا ہے جن کا ظاہر منسوخ کر دیا گیا ہے۔ جو معنی ان کی شریعت کی تقطیل کے ہیں وہی معنی آنحضرت صلعم کی شریعت کی تقطیل کے بھی ہوں گے۔ خود سیدنا محمد بن طاہر اور سیدنا اور ایس نے تقطیل کے معنی نسخہ طے کئے ہیں۔ سیدنا ادبیس اقرار کرتے ہیں کہ مولانا محمد بن اسماعیل سابقہ ناطق سابق رسول اور قائم ہیں آپ نے صاحب دور سادس یعنی آنحضرت صلعم کی شریعت کے معانی اور باطن بیان کر کے اسے نسخہ کیا۔ ہمارے اسماعیلی

(1) If thou takest the number of Adam, his Wasi and the Imams of his period the last of them will be a Natiq.... Md. b. Ism. the seventh.... a Natiq who cancels Shari'at by explaining its hidden meaning.... If Md. b. Isma'il was the one who was Nasikh of the shari'at of the sixth dawr, by "explaining its hidden meaning". - then logically we can expect that all the Imams, before and after him, were also seventh Natiqs, because such was also their mission. Such a helpless struggle to reconcile superstitious beliefs with a philosophical theory is typical of Ismaili esoterism, one of its "great mysteries." (Rise of the Fatimids by Ivanow, p. 245).

آنحضرت صلعم خاتم النبیین ہیں۔
 (۵) سیدنا محمد بن طاہر اور سیدنا ادریس کی شہرہوں میں مولانا محمد لقا کی شہادت کا ذکر نہیں ہے۔ حالانکہ سیدنا محمد بن طاہر سیدنا ابراہیم کے ہمکلام ہیں اور سیدنا ادریس سیدنا ابراہیم کے تین سو سال بعد ہیں۔ اس سے ہماری تعلیم کے اختلاف پر روشنی پڑتی ہے جس کی طرف کئی بار توجہ دلائی گئی ہے۔ بہر حال اہمیت وقت جو بات ہمارے ذہن میں آگئی اُنہم نے لکھ دی۔ ایک نے کچھ لکھ دیا دوسرے نے کچھ بیان فرما دیا اور تیسرے نے اس کی طرف کچھ توجہ نہیں کی۔ کیا یہی علوم اولیا اللہ کی شان ہے۔ اختلاف تعلیم کی مزید تفصیل جسے لئے ملاحظہ فرمائے اس مابین کا مقدمہ۔ ”بعض ان ہماری اسماعیلی تعلیم میں اختلاف اور اس کے کئی پہلو“ حالانکہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اہل ظاہر کی طرح اہل قیاس نہیں ہیں۔ ہم نے ائمہ معصومین سے استفادہ کیا ہے جن کے علم کی شان اس آیت کریمہ میں بتائی گئی ہے: ”وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَجُلْدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا“ تاویل کی شان میں ایک دوسری آیت یہ پیش کی جاتی ہے: ”مَاشَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفْوُتٍ فَاسْجُدِ لَهُ لِلَّهِ تَسْلِيمًا“
 (۶) سیدنا ادریس فرماتے ہیں کہ مولانا محمد بن اسماعیل نے اس اعتقاد ظاہر کو معطل کیا جس سے باری تعالیٰ کی تشبیہ لازم آتی ہے لیکن دعائیں ایسا نہیں ہے۔ دعائیں ہر نبی کی شریعت کے ظاہر کی تعطیل کا ذکر ہے نہ کہ اعتقاد ظاہر کی تعطیل کا تعطیل شریعت اور ہے اور تعطیل باری تعالیٰ اور۔ دونوں میں بڑا فرق ہے۔

(۷) سیدنا موصوف یہ بھی فرماتے ہیں کہ تعطیل ظاہری شریعت کے معنی میں کہ آپ نے دوسرا دس کی شریعت کے معنی بیان کر کے اور اس کے پوشیدہ باطن کو ظاہر کر کے ان کی شریعت کو منسوخ کیا۔ لیکن کسی مسئلے کے مدعا کی و مطالب کی توضیح اور تبیین سے نفس مسئلہ معطل نہیں ہو جاتا بلکہ وہ محقق اور ثابت ہو جاتا ہے۔ کیا کلام مجید کی تفسیر بیان کرنے سے کلام مجید معطل ہو جاتا ہے۔ ہرگز نہیں۔ بلکہ وہ محقق اور ثابت ہو جاتا ہے۔ یہاں تعطیل

اضافے سے ہمارا کیا مقصد ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے؟ کیا مولانا علیؒ نے اتنا باطن نہیں بتایا کہ آپ کی وجہ سے شریعت بالقوہ معطل ہو سکی حالانکہ آپ تمام اماموں سے افضل و اعلیٰ ہیں دوسرا اہم سوال جو اس مقام پر پیدا ہوتا ہے یہ کہ جس باطن کی تکمیل اماموں نے کی وہ کونسا باطن ہے۔ اگر یہ باطن وہی ہے جو تاویل کی فصل میں بیان کیا گیا ہے۔ تو ہمیں بڑی مایوسی حاصل ہوتی ہے۔ اس لئے کہ وہ تو کچھ معقول نظر نہیں آتا اور نہ وہ کسی مقررہ اصول پر مبنی ہے۔ وہ تو ایک قسم کی شاعری ہے جیسا کہ آئندہ معلوم ہو گا۔

تیسری غور طلب بات یہ ہے کہ کیا جوں جوں ایک ایک امام نے باطن بتایا اسی قدر شریعت معطل ہوتی چلی گئی۔ یہاں تک کہ مولانا محمد بن اسماعیل کے عہد میں پورا باطن ظاہر ہونے کے بعد پوری شریعت معطل ہو گئی۔

(۳) سیدنا محمد بن طاہرؒ تو مولانا مغز کے تقریباً دو سو سال بعد پیدا ہوئے آپ کی شرح میں یہ ہے کہ یہ سب بالقوہ ہے نہ کہ بالفعل کیونکہ مولانا محمد بن اسماعیل قائم بالقوہ ہیں۔ اس شرح کے ظاہر میں نے تک مومنین میں ہی عقیدہ رائج ہو گا کہ مولانا محمد بن اسماعیل قائم بالفعل ہیں۔ اس لئے کہ مولانا مغز کی دعا میں بالقوہ نہیں ہے۔ آپ تو کھلم کھلا فرماتے ہیں کہ ”وعلى القائل بالحق المناقك بالصدق..... يملؤ الارض..... المهدى..... وهو يوم القيامة والبعث..... قابض يوم الدين وغيره وغيره۔ بہر حال مولانا مغز کی دعا اور بعد میں آنے والے داعیوں کی شرحیں ایک دوسرے سے خارج ہیں متن اور شرح میں کوئی تعلق نہیں۔

(۴) مولانا مغز نے تو صرف مولانا محمد بن اسماعیل کو ساتواں رسول قرار دیا۔ لیکن سیدنا ابراہیم بن الحسین نے ظہور کے دوسرے امام مولانا محمد القاسم بن عبد اللہ المہدیؒ کو بھی رسولوں میں شریک کر دیا۔ گویا آنحضرت صلیم کے بعد اور دو رسول پیدا ہوئے جن کی رسالت کی گواہی خود آپ دیتے تھے حالانکہ خدا فرماتا ہے

سیدنا ادریس نے اپنی ایک دوسری تصنیف ”عاصمۃ نفوس المعتزین
وقاصمۃ ظہور المعتزین“ میں جو ”بعث اللہ محمد بن اسماعیل وھو

2. Obviously a concession to the all Islamic dogma of the Prophet Muhammad being the last and final one. If the latter is also a Natiq, in fact the Sixth Natiq, then the Seventh also should be a Rasul or Apostle. And just a few lines above it was solemnly stated that he was revealer of ash - shariatu'l - makhtuma. [See below]

فكان محمد بن اسماعيل مقيم الدور وخاتم الرسل المنتهية اليه غاية الشريعة

Sayyid - na Idris obviously tries here, as on many other occasions, to avoid falling between two stools, without any convincing result. This is one of the examples of that maystic vision, in which two contradictory statements are both admitted as true at one and the same time. In such cases the student is required to possess strong confidence in the honesty of the author to treat his statements seriously, and not simply to take it for ordinary foolishness (Rise of the Fatimids by Ivanow, pp. 244.)

شریعت کے وہی معنی میں جو خود سیدنا قاضی نعمان نے داعی مغیرہ وغیرہ کے ذکر میں کئے ہیں۔ اور لغت بھی یہی کہتی ہے۔ مذاہب کے ساتھ تعطیل کا لفظ اپنی معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے جیسا کہ ”کتاب الملل والنحل“ کے مطالعے سے واضح ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ ہرگز کرنے والے نبی کی شریعت کے ظاہر کو آنے والے نبی نے معطل کر کے ایک نئی شریعت وضع کی۔ بخلاف مولانا محمد بن اسماعیل کے جو ساتوں رسول میں اور جنہوں نے آنحضرت صلعم کی شریعت کا پورا بحر و باطن بتا کر اُس کے ظاہر کو معطل کیا۔ اور کوئی نئی شریعت وضع نہ کی۔ جیسا کہ مولانا مغیرہ اور سیدنا جعفر بن منصور انیس کے ارشادات سے واضح ہے جو قریب میں آئیں گے آپ کے بعد جو ائمہ ہوئے اور مولوں گے وہ سب محض باطن کی تعلیم دیں گے اور آپ کے خلفاء کہلائیں گے۔ یہ تعطیل خدا کے حکم سے ہوئی اُس لئے آپ نے اپنے ارشاد ”عطلت“ سے اس کی نسبت خدا کی طرف کی۔

(۸) سیدنا محمد بن طاہر فرماتے ہیں کہ مولانا محمد بن اسماعیل خاتم الرسل ہیں جن پر شریعتیں منتہی اور ختم ہوئیں۔ یہی نہیں بلکہ چند سطروں کے بعد آپ کا یہ ارشاد ہے کہ مولانا محمد بن اسماعیل نہ متم ہیں نہ رسول بلکہ آپ ربّہ وحدت میں منفرد ہیں۔ مستشرق ”ایوانو“ نے سیدنا اور ایں کا ادیر کا متضاد بیان (وقام اسماعیل بن جعفر سے لے کر وطر د ابایزید من المصلی تک) اپنی کتاب میں نقل کر کے اس کا انگریزی میں ترجمہ کیا۔ اس بیان میں فقرہ ”ولیس لہو مجتہد ولا برسول“ کے انگریزی ترجمہ پر حسب ذیل نوٹ لکھا ہے^(۱)۔

1. He (i. e. Muhammad b. Ismail) was named the Seventh Notiq, because he rose to preach by the command of God. He is neither the revealer of the final religion (mutimn), nor the Apostle of God (rasul). (Here ends the text) from here note No.2 begins (See next page No.2)

محمد بن عبد اللہ صلعم خاتم النبیین وقال صلعم لا نبی بعدی و
 هل ظہرت شریعت غیر شریعتہ محمدؐ۔ اس سے اصل اعتراض اٹھ نہیں
 سکتا۔ کیونکہ اس سے مولانا مغز کی دعا کی مخالفت لازم آتی ہے جیسا کہ ہم بتا چکے
 ہیں۔ مغز صریحاً ایک زیدی ہے جو یہ کہتا ہے کہ میرے پاس سلیمی کی چند کتابیں
 ہیں جس میں اس طرح لکھا ہے۔ اس کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے
 سیدنا سلیمی اور سیدنا حاتم بن ابراہیم بن الحسین الحامدی کی کتابیں پڑھی ہیں
 تعطیل شریعت کا حوالہ غزالی (متوفی ۴۵۰ھ) کی تصنیف "المستظہری" میں بھی
 ہے جو خلیفہ عباسی المستظہر باللہ (۳۸۸-۴۲۸ھ) کے لئے لکھی گئی تھی اس کا
 جواب "رد امح الباطل" میں سیدنا علی بن محمد الولید (متوفی ۶۱۲ھ) نے یہودیہ
 ہے کہ ہم تعطیل شریعت کے قائل نہیں ہیں۔ یہ جواب بھی اہل اعتراض سے کوسوں
 دور ہے بہر حال امام کے ارشاد کے سامنے داعیوں کے اقوال کوئی حیثیت نہیں
 رکھتے۔ ایسے جوابات صرف تفسیر پر محمول کئے جاسکتے ہیں۔ بعض اساتذہ تعطیل
 کی یہ تاویل کرتے ہیں کہ باطن سمجھنے کے بعد شریعت کے احکام کی پابندی لوگوں
 پر آسان ہو جاتی ہے وہ برضا و رغبت ان کی پابندی کرتے ہیں۔ انھیں باعث
 تکلیف نہیں سمجھتے۔ لیکن یہ تاویل غلط ہے۔ یہاں تعطیل کے معنی نسخ کے برابر جیسا کہ
 مولانا مغز کی دعا سے واضح ہے۔ داعی مغیرہ، داعی ابوالخطاب وغیرہ
 پر بھی یہی الزام لگایا گیا ہے کہ انھوں نے باطن سمجھ کر شریعت کے اعمال و غفلت
 یعنی ترک کردئے۔ تعطیل، نسخ، ارتقاع وغیرہ جیسے الفاظ پر آئندہ مزید
 روشنی ڈالی جائے گی۔ اس مسئلے کی تفصیل کے لئے ملاحظہ فرمائیے یہی فصل
 عنوان "قائم کے دور میں فرائض کا تطورات ہو جانا"

غرض کہ مولانا محمد بن اسماعیل اور مولانا محمد القائم بن عبد اللہ المہدی کو
 رسولوں میں شریک کرنا جن کی رسالت کی گواہی آنحضرت صلعم اپنی اذان میں
 دیتے تھے۔ اور آنحضرت اور ائمہ اور دیگر مسلمانوں کی اذانوں میں فرق کرنا
 اور مولانا محمد بن اسماعیل کو حضرت آدم سے ساتواں رسول ماننا جن کے قیام
 سے اللہ تعالیٰ نے شریعت محمدی کے ظاہر کو مٹل کر دیا۔ یہ ایسے عقائد ہیں جو

نبی ناطق نسخہ شریعتہ محمد ومعنی الناطق هو الناسخ للشریعتہ
کا جواب دیا ہے وہ بھی کافی نہیں ہے۔ آپ نے صرف اتنا فرمایا ہے،۔ الیس

فقد محمد باللسان نظہرت منه حقائق ومعجزات..... غابۃ الشرائع المختوم

Compare this account of his activities, and the story found in the Uyunu' l -- akhbar ["Ismailis and Qarmatians", 61-67]. There is not the slightest doubt that all this is fiction, based solely on the fact of Muhammad b. Ismail's being the Seventh Imam, and, therefore, the Seventh Natiq, who had to reveal a new religion, even if he really never did this. Obviously the hypothetical "final" Shariat which the seventh Natiq was expected to reveal. Further on the author tries to find a way out from an obviously impossible and undesirable situation (Rise of the Fatimids by Ivanow, pp. 242 - 243.

سمجھے یا نہ سمجھے۔ اگر سمجھے ہوتے تو ہم کو بھی سمجھاتے۔ اس موقع پر فانی کا شعر کیا ہی موزوں ہے۔

یہ معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا آدمی کا ہے کو ہے خواب ہے دیوانے کا
اوپر کی تنقید دیکھ کر اتم الحروف کو بڑا اطمینان حاصل ہوا۔ اس سے
پر تہ لگا کہ وہ صرف ایڈوکیٹ صاحب کی نہیں ہے بلکہ جامعہ سیفیہ کے فاضل
اساتذہ آپ کے پس پردہ میں خود صاحب موصوف نے اعتراف کیا ہے کہ
جو کچھ میں نے لکھا ہے اس میں ان کی بڑی مدد شامل ہے۔ گویا اساتذہ اپنی
ایڑتھی چوٹی کا زور لگا کر بھی "تاریخ فاطمینین مصر" کے بیانات کی تردید نہ کر سکے (۱)۔

جماعت سلیمانی کے نسخے میں تحریف ہمارے سلیمانی بھائیوں کے پاس
جو دعاؤں کا نسخہ ہے اس میں عطلت

بقیامہ ظاہر شریعة محمدؐ کی بجائے "و عطلت بقیامہ ظاہر الشریعہ"
ہے لیکن کنز الولد اور نثر ہر المعانی کے مذکورہ بالا حوالوں سے صاف

(۱) سنہ ۱۸۷۱ء کا جامعہ سیفیہ (واقعہ سورت - گجرات) کے ایک تعلیم یافتہ فاضل نے بلوچستان
(دکن) میں اپنے وعظ میں کہا کہ ہمارا پاس مولانا مغز کے دست مبارک کا لکھا ہوا ایک خط
ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ شریعت معطل نہیں ہوئی۔ اس قول میں اگر کچھ بھی قصداً
ہوئی تو مذکورہ صدر داعیوں سیدنا ابراہیم علیٰ نبین اور سیدنا ادیب اور دیگر مکار
سیدنا محمد بن ظاہر انبی شریعوں میں اس کا حوالہ دینے لیکن انھوں نے اس کا کوئی ذکر
نہیں کیا۔ بلکہ تعطیل کو ثابت رکھ کر اس کی تاویل کی کہ اس سے مراد تعطیل بالقوہ ہے
نہ کہ تعطیل بالفعل جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں۔ اگر مولانا مغز کا کوئی ایسا خط بھی مل جائے
تو ایک سوال یہ باقی رہ جاتا ہے کہ آپ نے اپنی دعا میں کیوں اس طرح فرمایا ہوگا
کہ اے پروردگار تو نے ساتویں رسول (مولانا محمد بن اسماعیل) کے ذریعے ظاہر شریعت
محمد کو معطل کر دیا۔ ہماری اسماعیلی دعوت کے قواعد کی رو سے امام کا ہر قول صداقت کا حامل
ہوتا ہے پچھلا قول اگلے قول کو رد نہیں کر سکتا۔ مخفی مباد کہ تعطیل شریعت کا حوالہ دعائیں ہی جو سچے
اور مخلص دل سے نکلتی ہیں مولانا مغز کا وہ رسالہ جو ان کے قلم سے نکل گیا ہے اس کے اقتباسات نقل کی جا چکے
ہیں جس میں آپ نے اس کے آبا و اجداد کی مدح سرائی کی ہے جو تعطیل و اباحت کے علمبردار تھے۔

اسلامی تعلیمات کے منافی ہیں۔ ہماری کتابوں کو چھپانے کی یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ان میں اسے عقائد درج ہیں جو بالکل اسلام کے خلاف ہیں۔ ان کی متعدد مثالیں اس تالیف میں ملیں گی۔

ہمارے بزرگ ترین داعیوں نے جو شرح کی ہے وہ دعا کے متن سے بالکل علیحدہ ہے جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں۔ مولانا محمد بن اسماعیل کو قائم بالقوہ کہنا اور تعطیل ظاہر شریعت کی تاویل تعطیل اعتقاد ظاہر سے کرنا جس سے باری تعالیٰ کی تعطیل و تشبیہ لازم آتی ہے۔ ہرگز درست نہیں۔ یہ تو صرف ایک قسم کا تعقید ہے جو ہمارے مخالفین خصوصاً زیدیوں کے حملوں سے بچنے کے لیے اختیار کیا گیا تھا جو میں میں رہتے تھے کیونکہ یہ لوگ ہم کو اہل تعطیل و اہل کہتے تھے۔ مولانا معز کی دعا صاف کہہ رہی ہے کہ مولانا محمد بن اسماعیل انہوں رسول میں جن کے قیام سے اللہ تعالیٰ نے شریعت محمدی کے ظاہر کو مہطل کیا جیسا کہ ہر آنے والے نبی نے اپنے پیش رو نبی کی شریعت کے ظاہر کو مہطل کیا۔ آپ کی دعا اتنی واضح ہے کہ اس کی شرح کی ضرورت ہی لاحق نہیں ہوتی۔

یہاں ایک اور بات کی طرف توجہ ضروری ہے۔ ہماری دعوت کے اصول سے مستحب دینی مراتب لئے کرتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ جب وہ ملی حاجت کے خضم الشان درجہ کو پہنچتا ہے تو اس پر سے ظاہری تکالیف شرعیہ مرفوع ہو جاتی ہیں اس لحاظ سے مولانا علی بلکہ آنحضرت صلعم کے عہد میں جو حدود لیلی جھٹوں کے رہتے برقرار ہوئے ہوں گے وہ ظاہری تکالیف شرعیہ کے پابند نہ ہوں گے۔ گویا مولانا محمد بن اسماعیل سے بہت پہلے یعنی ابتدائے اسلام سے اس اصول پر عمل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اس مسئلہ پر ہم آئندہ فرید رؤی ڈالینگے۔ ان مفصل بیانات سے ”آیات بنات“ کی تنقید کا فوراً کی طرح اڑ جاتی ہے۔ اسی وجہ سے صاحب تنقید فاضل ایڈوکیٹ جناب شیخ عبدالقیوم صاحب مرحوم کو مجبوراً کہنا پڑا کہ ”مکہ حرم دعوت کے نواہئے راز میں۔ ان سے بھنا

ایوانو (یعنی روسی مستشرق) اور ڈاکٹر صاحب (یعنی راقم الحروف) کے بس کی بات نہیں۔ نہ معلوم کہ فاضل ایڈوکیٹ صاحب خود بھی تعطیل شریعت کا راز

مقریزی اس طرح لکھتا ہے۔

مولانا مغزکی دعاؤں کا مقابلہ
مقریزی کے بیان سے

(الدعوة الرابعة) ان عدد الانبياء
الناستحيين للشرايع للبدلين
لاحكامها سبعة.....

وانه لا بد عند انقضاء هؤلاء
السبعة من استفتاح دور ثان يظهر فيه نبى ينسخ شرع من مضى
من قبله وتكون الخلفاء من بعده امورهم تجري كما هم من كان
قبلهم..... وهكذا حتى يقوم النبى السابع من النطقاء
فينسخ جميع الشرائع التى كانت قبله ويكون صاحب الزمان الاخير
فكان اول هؤلاء الانبياء النطقاء آدم عليه السلام وكان صاحبه
وسوسه ابنه شيث وكان الثانى من الانبياء النطقاء نوح عليه السلام
فانه نطق بشريعة نسخ بها شريعة آدم وكان صاحبه وسوسه
ابنه سام..... ثم كان الخامس من الانبياء النطقاء
عيسى بن مريم فانه نطق بشريعة نسخ بها شرائع من كان قبله
..... الى ان كان السادس من الانبياء النطقاء نبى
محمد صلعم وكان صاحبه وسوسه على بن ابى طالب ثم من بعد على
ستة صمتوا على الشريعة المحمدية وقاموا بميلاث اسلام ماوهم
ابنه الحسن ثم ابنه الحسين ثم على بن محمد بن محمد بن على ثم
جعفر بن محمد ثم اسماعيل بن جعفر الصادق وهو آخر الصمات من
الائمة المستورين السابع من النطقاء وهو صاحب الزمان
وعند هؤلاء الاسماء اعلم انه محمد بن اسماعيل بن جعفر وابنه
الذى انتهى اليه علم الاولين وقام بعلم بوطن الامور وكشفها
..... وعلى جميع العقائد اقباعه والخضوع له مولانا مغز

ظاہر ہے کہ اس نسخے میں تقطیل ظاہر شریعت محمدی کے اعتراض کے خوف سے تخریف کر دی گئی ہے۔ یہ حضرات مذکور الصدر تصدیق کرنے والے داعیوں کو حق کے داعی مانتے ہیں۔ سیدنا داؤد بن عجب شاہ (متوفی ۹۹۹ھ) تک یہ ہمارے ساتھ تھے۔ سیدنا داؤد بن قطب شاہ (متوفی ۱۰۲۱ھ) سے صدارت کے جھگڑے کی وجہ سے ہم داؤد یوں سے الگ ہوئے۔ اس قسم کی تخریف سے کوئی فائدہ نہیں "شرائع" میں آنحضرت کی شریعت بھی داخل ہو جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ تک کے انبیاء کی شریعتیں تو معطل ہو چکی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے مولانا محمد بن اسماعیل کے ذریعے سے آنحضرت صلعم کی شریعت کو بھی معطل کیا۔

غزالی (متوفی ۵۰۵ھ) کی کتاب "المستظهر" تقطیل شریعت کا راز کب سے فاش ہوا

سے جس کا حوالہ اپر گزر چکا ہے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ تقطیل شریعت کا اہم راز پانچویں صدی کے اوائل ہی میں فاش ہو چکا تھا۔ ممکن ہے کہ اس سے بہت پہلے اہل ظاہر اس سے واقف ہو گئے ہوں۔ اس کے بعد سیدنا ادریس (متوفی ۱۸۵ھ) کے بیان کے مطابق حسن بن محمد زیدی نے یہ مسئلہ اٹھایا۔ اس الزام کو رفع کرنے کے لئے ہمیں "کل ذلك بالقوة ومولانا محمد بن اسماعیل هو القائم بالقوة وهو المبين للمعنى وهو ذا نسخ شریعتی صاحب الدروس السادس ببيان معانيها واظهارها باطنها" جیسی تاویلیں مجبوراً کرنا پڑیں۔ حالانکہ یہ تاویلیں مولانا مغز کی دعا کے خلاف ہیں۔ اس کے علاوہ خود ہر تاویل میں متضاد اور متناقض بیانات ہیں جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں۔ دوسرا مقصد ایسی تاویلیں کرنے کا یہ ہے کہ ابتدائی درجے کے مومنین کا اعتقاد برقرار رہے۔ ورنہ وہ ظاہری اعمال چھوڑ دیتے۔ اس کا ثبوت ہمارے عہد کے طالب علموں سے ملتا ہے جو بغیر سوچے سمجھے ایسی تاویلوں کو مان لیتے ہیں۔ اور دعا اور اس کی شرح کا مقابلہ نہیں کرتے جیسا کہ مستشرق ایوانو نے بتایا ہے اہل ظاہر کے اکثر مومنین بھی تقطیل شریعت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ چنانچہ مصر کا مشہور مورخ

(۱) ابن تشریق کی انگریزی میں تنقید اسی تبصرہ کے ابتدائی حصہ میں گزر چکی ہے۔

علم باطن کا دور شروع ہوا۔ چنانچہ بعض قدیم اسماعیلی فرقے مثلاً قرامطہ اور نزاری (خوارج) بھی عقیدہ رکھتے تھے۔ بلکہ انھوں نے کھلم کھلا اپنا عقیدہ ظاہر کر دیا۔ خوارج کے ہاں مسجدیں نہیں ہوتیں۔ ان کی بجائے جماعت خانے ہوتے ہیں۔ اور یہ لوگ شہر رمضان کے روزے بھی نہیں رکھتے۔ ملاحظہ ہو فصل (۳۱) عنوان ”الموت میں اسماعیلیوں کی عید قیام اور حضرت امام کا معنوی خطبہ“ امام مہدی اور اس کے جانشینوں نے اس قسم کے عقیدے ظاہر نہیں کئے اس کی وجہ مستشرق اولیری نے یہ بتائی ہے کہ ان حکمرانوں کو بلا و مشرب، مصر اور شام وغیرہ پر مستقل حکومت کرنے کا موقع ملا اور ان حاکم میں اکثریت اہل سنت کی تھی۔ اس لئے انھوں نے صرف ایسے عقیدے ظاہر کئے جو ان کی رعایاء کے عقیدوں سے ملتے جلتے تھے بخلاف قرامطہ کے جن میں اکثر فلاجین یعنی کاشتکار تھے۔ ان لوگوں کو مستقل حکومت کا موقع نہیں ملا۔ اس لئے انھوں نے ایک کثیف شکل، اختیار کی اور اپنے اصلی عقیدے ظاہر کر دیئے۔ مولانا مہدی اور آپ کے خلفاء نے باطن کی تعلیم تو دی لیکن اس کے ساتھ اس امر پر بھی زور دیا کہ باطن کے ساتھ ظہر کی بھی ضرورت ہے۔ ظاہری اعمال دور کشف میں قائم القیام ہی اٹھائیں گے جو قیامت کے روز ظاہر ہوں گے۔ یہی تعلیم قاضی نعمان بن محمد اور دوسرے داعیوں مثلاً حمید الدین کرمانی، مؤید شیرازی اور ناصر خسرو وغیرہ کی ہے۔ بلکہ سیدنا حمید الدین یہ فرماتے ہیں کہ دور کشف میں بھی اعمال مرتفع نہیں ہوں گے۔ کیونکہ اعمال ہی ایک وسیلہ ہیں جن سے نفس انسانی کمال کو پہنچتا ہے (۱) اس مقام پر یہ بات بھی ملحوظ خاطر رہے کہ تعطیل شریعت باطنی تعلیم کا اہم راز ہے۔ اسماعیلیوں میں بھی باطن کی تعلیم ہر کس و نا کس کو نہیں دی جاتی تھی۔ بلکہ اس میں سننے والے کی استعداد اور وقت کے مقتضا کا بڑا لحاظ کیا جاتا تھا۔ جیسا کہ ”دعوتوں کی مجلسوں اور ان کے طریقوں“ میں تفصیل سے بیان کیا جائیگا

(۱) مقدمہ عنوان ”اختلاف تعلیم کی چار اہم مثالیں“ نمبر (۱)

کی دعا اور مقرری کے بیان کا اگر مقابلہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ دونوں لفظ بلفظ آپس میں متفق ہیں۔ ان میں سبب مفرق نہیں۔

اسماعیلیت کی تعریف غرض کہ اسماعیلیت کی مختصر تعریف یہ ہے کہ چھٹے ناطق (رسول) یعنی آنحضرت

صلعم نے ظاہری شریعت کی تبلیغ کی۔ مولانا علی نے باطنی شریعت کی ابتداء کی جو ساتویں رسول مولانا محمد بن اسماعیل پر تمام ہوئی جس کے ذریعہ سے اللہ نے ظاہری شریعت مٹل کی۔ اسی وجہ سے آپ سابع المتین کہلاتے ہیں آپ کے بعد جو ائمہ گزرے اور قیامت کے روز تک گزریں گے وہ سب آپ کے خلفائے راشدین ہیں۔ جیسا کہ مولانا معزانی دعا میں فرماتے ہیں اور تاویل یعنی علم باطن ظاہر کر کے تمام دنیا کو اسماعیلی مذہب کا پیرونا بنائے۔ خلیفہ سیدنا قاضی نعمان نے مولانا حاکم کے متعلق یہ پیشین گوئی کی تھی اور کافل قضاۃ المسلمین و ہادی دعاۃ المؤمنین سیدنا بدرالجمہلی نے مولانا مستنصر کے بارے میں یہ امید ظاہر کی تھی جس کے حوالے گزر چکے ہیں۔

ہم اسماعیلیوں کے مذہب

اور سیاست میں فرق

سبب سے شائد مسجد ازہر ابھی تک باقی ہے۔ اس کا جواب ہماری تالیف ”تاریخ فاطمین مہر“ میں دیا جا چکا ہے۔ اس کی اہمیت کے لحاظ سے ہم یہاں اسے بخمسہ نقل کرتے ہیں۔

”بہر حال امام معز کی دعاؤں اور آپ کے باب الابواب جعفر بن منصور الیمین کی کتابوں سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اگلے اور قدیم اسماعیلیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ امام محمد بن اسماعیل کے عہد سے ظاہری اعمال اٹھ گئے اور

کہ دولتِ فاطمیہ کے ممالک میں ابتداء سے لے کر انتہا تک اسماعیلی مذہب کسی زمانہ میں بھی عام نہیں ہوا کیونکہ اسماعیلیوں کی انجمن جیسے وہ "دعوت" کہتے ہیں ایک مخفی چیز ہے۔ پوشیدگی اور رازداری اس کی فطرت میں داخل ہے۔ اس کے اسرار بہتر کس و نا کس کو نہیں بتائے جاسکتے۔ اسماعیلیوں کو بھی تاویل کا علم بغیر سخت عہد و پیمان کے نہیں پڑھایا جاتا۔ علمِ حقیقت کے درجے کو تو بہت کم افراد پہنچتے ہیں۔ جیسا کہ ہم تاویل و حقیقت کی آئندہ فصلوں میں بیان کرینگے عام رعایا مذہب کی حقیقت سے بہت کم واقف تھی۔ شاید اسی وجہ سے ہماری دعوت کے مصر سے یمن میں منتقل ہونے کے بعد اسماعیلیت مصر میں بہت جلد مفقود ہو گئی۔ حالانکہ تقریباً دو سو سال قاہرہ ہمارا پایہ تخت رہا۔ ہمارے زمانہ حال کے اسماعیلی بھائیوں میں بھی مذہب کی حقیقت جاننے والے انگلیوں پر گنے جاسکتے ہیں۔ اس قلت کی دو وجہیں ہیں۔ ایک یہ کہ ہماری دعوت کی کتابیں عربی زبان میں ہیں۔ دوسری یہ کہ ان کے پڑھنے کی اجازت بڑی مشکل سے ملتی ہے۔ ہمارے خزانوں میں شاید ہی کوئی کتاب ایسی ملے جو کتابت کی غلطیوں سے معرا ہو۔

اس سلسلے میں حکمران بنی امیہ کی روشن ترین مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ انھوں نے اپنی حکومت کو قائم اور سلطنت کو برقرار رکھنے کے لئے مسجد بن بنو میں اور خود بھی بعض اوقات ان میں حاضر ہوا کرتے تھے حالانکہ ہم انھیں مسلمان نہیں سمجھتے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ صرف ظاہر داری تھی حکومت اور سلطنت کو چال کرنے کے لئے انسان کیا نہیں کرتا۔

ہم اس سے پہلے کئی دفعہ توجہ دلا چکے ہیں کہ ہم نے اپنے اصلی عقائد کو اپنی دعوت کے اندر کوئی حلقے تک محدود رکھا۔ عام رعایا پر ظاہر ہونے نہ دیا یہی وجہ ہے کہ ہماری حکومت تقریباً پونے تین سو سال رہی۔ ہم کو بغداد سے بنو عباس اور اندلس کے بنی امیہ کا مقابلہ کرنا پڑا جو ہمارے ہم عصر

مجلسیں صرف قسری میں پوشیدہ مقام پر ہو کر قیض اسماعیلیوں کے بتدی صرف ظاہر کی تعلیم سے مستفید ہو سکتے تھے۔

”یہ فاطمینہ مصر میں ایک اور بیان ہے جو اس موضوع پر زیادہ روشنی ڈالے گا۔ اسے بھی ہم ذیل میں نقل کرتے ہیں:۔“

باغیوں کے قتل کے بعد مولانا

مہدی نے مذہبی آزادی کا اعلان

کر دیا۔ اور احکام جاری کئے کہ کسی

باغیوں کے قتل کا نتیجہ، دولت فاطمیہ

کے مذہبی دور کی تبدیلی سیاسی دور میں

کو اسماعیلیت پر مجبور نہ کیا جائے۔ ہر شخص کو اپنے مذہب پر قائم رہنے کی آزادی

حاصل ہے۔ اس اعلان کا سبب شاید یہ ہو کہ دولت فاطمیہ کی بنیاد ہی مذہب بھی

اور اس کا خلق فقر اسماعیلیہ سے تھا جس کی تعلیم تاویل یعنی باطنی شریعت پر مبنی

تھی جیسا کہ ہم فصل (۳۵) اسماعیلی عقائد میں بیان کریں گے۔ لیکن داعی ابو عبد اللہ

(شیعی) کے قتل کے بعد جب مولانا مہدی تخت حکومت پر متمکن ہوئے تو آپ نے

یہ محسوس کیا ہو گا کہ بلاد مغرب کے اکثر باشندے سنی المذہب ہیں۔ یہ لوگ ایک

جدید منظم حکومت کے خواہاں تو ہیں تا کہ خلافت عباسیہ کی کمزوری کی وجہ سے جو

بد نظمیاں پیدا ہو گئی ہیں وہ دور ہو جائیں لیکن آپ کے اور ان کے مذہبی اصول میں

بڑا اختلاف ہے۔ اگر ان پر مذہبی حیثیت سے جبر و تشدد کیا جائے تو وہ آپ

کی اطاعت سے منحرف ہو جائیں گے۔ اور مغرب کے جو شہر اب تک مسیح ہوئے

ہیں آپ کے قبضہ سے نکل جائیں گے۔ اس لئے شاید آپ نے اپنی حکمت عملی

بدلی اور مذہب کو زیادہ اہمیت دی صرف، اپنا شیعی ہونا ظاہر کیا تاکہ لوگ آپ

کی امامت تسلیم کریں۔ اس زمانے سے دولت فاطمیہ کا مذہبی دور سیاسی دور میں

بدل گیا۔ جو لوگ اہمیت کر کے صرف باطنی شریعت پر عمل کرنے لگے ان کو سخت

نہیں دینی لگیں۔ چنانچہ قاضی القضاۃ نعمان بن محمد نے لکھا ہے کہ داعی

ابو عبد اللہ شیعی کے چند اتباع نے شریعت کے باطن کو سمجھ کر ظاہر کی اعمال چھوڑ

اور محرمات پر مرکب ہونے کی کوشش کی۔ ایسے لوگوں کو مہدی نے سخت نراں

دیں۔ بعض کو قید اور بعض کو قتل کیا۔ یہاں اس بات کی طرف بھی توجہ ضروری ہے

عرفت ذلك وعقلته فاذا اظهر الله ابع وجب عليهم طاعته وترك
الامر الاول الذي قامت الشريعة به^(۱)

ترجمہ :- جس واقعہ کی نص صریح تورات میں موجود ہے یہ ہے کہ سب سے پہلے
تین سو ذرا ع اور عرض سا بیٹھ ذرا ع ہے۔ اس سے اشارہ
اس امر کی طرف ہے کہ اماموں کی دعوت میں اماموں کے بعد منقطع ہو
جی میں سے پندرہ ظاہری دعوت اور پندرہ باطنی دعوت کا کام انجام
دیں گے۔ یہ لوگ اس امام کی خوش خبری دیں گے جو ایک شریعت کو
منسوخ کر کے دوسری شریعت لائیں گے ہم نے تو صرف چھ اماموں
پر ہی اقتصار کیا ہے اور بیشک ساتواں ہی وہ امام ہے جو ”مبدل شریعت“
ہے یعنی تبدیل شریعت کا کام انجام دینے والا ہے۔ (یہ بات)
اس شخص کے لئے ہے جو سمجھتا اور عقل رکھتا ہے۔ جب ساتواں الحق
ظاہر ہوتا ہے تو اس کی اطاعت واجب ہوتی ہے اور ”امراول“
جس سے شریعت قائم تھی متروک ہو جاتا ہے۔

نتیجہ

لمحوظ خاطر رہے کہ بیان مذکورہ بالا میں لفظ تبدیل منسوخ کا مترادف
ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں تیس امام ہو گئے لیکن
ہم نے صرف چھ اماموں پر اقتصار کیا۔ ساتواں امام ہی مبدل شریعت
ہے۔ یہ راز عارف و عاقل ہی سمجھ سکتا ہے۔ سعیدنا جعفر بن منصور الیمین نے
اس مقام پر ”انما“ کا لفظ استعمال کیا ہے جس کے معنی احقر کے ہیں۔
موسیٰ کے دور میں تیس ہی اماموں کی تخصیص کی کیا وجہ؟ حالانکہ آپ کا

(۱) سرائر النطقاء لسیلنا جعفر بن منصور الیمین (صفحہ ۹۵)

(۲) سرائر النطقاء لسیلنا جعفر بن منصور الیمین (صفحہ ۱۰۷)

تھے۔ بخلاف قرامطہ کے جنہوں نے تعطیل ظاہر شریعت کا اہم راز ظاہر کر دیا۔ جس کے باعث ان کی جماعت کا شیرازہ بکھر گیا اور وہ جلد صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ ہمارے زمانے میں بھی ہمارے اسماعیلی بھائیوں کی ایک جماعت جو خوجوں کے نام سے مشہور ہے یہ کہتی ہے کہ نجات کے لئے امام کی معرفت اور محبت کافی ہے۔ اعمال کی ضرورت نہیں۔ اسی لئے یہ لوگ مسجدیں بنواتے ان کے ہاں جماعت خانے ہوتے ہیں۔ ان کے امام کو اختیار ہے کہ وہ جب چاہے شریعت کی پابندی کو اٹھا سکتا ہے اور جب چاہے پھر جاری کر سکتا ہے۔ یہ عقیدہ اُن کے امام حسن علی زکریا السلام "متوفی ۳۶۹ھ" کے معنوی خطبے سے ظاہر ہے۔ جسے ہم نے اپنی تالیف تاریخ فاطمیین مصر میں نقل کیا ہے۔

تعطیل شریعت کے دیگر حوالے | اہل حق (رسول) اور ہمدی ہونے اور آپ کے

عہد میں ظاہری شریعت کے معطل ہونے کی تائید میں اب ہم اور دوسرے حوالے پیش کرتے ہیں:۔

مولانا مغز کی دعا کی تائید میں آپ کے باب الابواب میں ناب جعفر بن منصور الیمین اپنی اکثر تصنیفوں میں اس طرح ارشاد فرماتے ہیں:۔

واما ما نصته المتوراۃ ان
طول السفینۃ ثلاث مائۃ
ذراع فاشارة دعوة
الایمۃ لا تقطع الا بعد ثلاثین اماماً منهم خمسۃ

عشر فائیمین دنیا ہر ہا وخمسۃ عشر داعین الی باطنہا وبعثوا
الخلق بمن یاتی بنسخہا واطہار شریعۃ غیرہا وانما اقتصرنا
علی ستۃ ائمۃ وان السابغ هو القائم بتبدیل الشریعۃ لمن

(۱) تاریخ فاطمیین مصر (فصل ۳۱)۔ اعمال شریعت کے متعلق نزاریوں کا عقیدہ

مراد آپ (یعنی موسیٰ) کی یہ ہے کہ میرے بعد جو چھ امام ہوں گے وہ لوگوں کے سردار ہوں گے اور لوگ ان کے غلام۔ جب ساتواں ظاہر ہوگا تو اس کی اطاعت ان پر واجب ہوگی۔ اور امر اول جس سے شریعت تھی چھوڑ دیا جائے گا۔ مراد موسیٰ کی یہ ہے کہ جب چھ مختلف آباء (یعنی بزرگوں) سے روحانی دعوت ختم ہو جائے گی اور وہ ایسے امام ہیں جو زراعت کریں گے جیسا کہ ہم نے کہا کہ جب کوئی مر جائے تو تم اپنے سروں کو سات دن اور سات راتوں تک ڈھانیو۔ لوگوں نے اس پر عمل کیا اور مشول کو چھوڑ دیا۔ اور اس بات کو نہ جانا کہ جب محمد بن اسماعیل پرستہ ائمہ اور آٹھ خلفاء ختم ہو جائیں گے تو اپنی ریاست کو چھپانا چاہئے کیونکہ وہ ریاست کے مالک ہیں۔ سات دن سے مراد ائمہ اور آٹھ راتوں سے مراد ان کے خلفاء ہیں۔ اور قصہ یہودی انہی کا ذکر ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس (موا) کو سات رات اور آٹھ دن ان پر مسلط رکھا۔ اور اسی طرح سے سات ائمہ اور آٹھ خلفاء کے ختم ہونے کے بعد محمد صلعم کا امر جسمانی ختم ہو جائے گا دور روحانی شروع ہوگا۔

حتی تکاملت ایام محنتھم مقام
(۳) مولانا محمد بن اسماعیل القاسمی ہونا القاسمی و هو محمد بن اسماعیل
چہ یطلب داسرا ہجرتہ و یخرجنا فی موضعہ انشاء اللہ
تعالیٰ (۱)

ترجمہ :- یہاں تک کہ ان کے محنت کے دن پورے ہو گئے پس قائم
اٹھے اور وہ محمد بن اسماعیل ہیں۔ آپ دار ہجرت طلب کرنے کے لئے
نکلے۔ اور ہم آپ کی اخبار مناسب موقع پر اذاعہ افشاء بیان کریں گے۔

دور تقریباً دو ہزار سال رہا جس میں تقریباً دو سو مستقر امام گزرے ہوں گے اب تک تو ہم دن اور رات کی تاویل امام اور حجت سے کرتے آئے یہاں ہم نے سفینہ کے تین سو ذرائع کی تاویل صرف تیس اماموں سے کی ہے جو کسی طرح معقول نہیں ہو سکتی بہر حال اسے مفید حوایات ذہن میں آئی اسے ہم نے رمز الہی سمجھ لیا۔ سفینے کے طول و عرض کی کیا تاویل ہے؟

(۲) مولانا محمد بن اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا:
 کے جسمانی امر کا اختتام اور روحانی دور کی ابتدا
 فان رعوها ست سنين ونور وها في السنة السابعة عني به ان الستة القا ئمين بعدى هم كما هو الی

والائمة لهم تعبد فاذا ظهر لسابع وجب عليهم طاعة وترك الامر الاول الذوق امت الشريعة به
 عني موسى بقوله اذا تمت الدعوة الروحانية بالاباء الستة المختلفين وهم الذين عناهم انهم ينزعون فيها
 كما قلنا اذ اتممت لكم ميت فاستروا سرؤسكم سبعة ايام بليا اليها ففعلوا المثل وشركوا الممثل وليرعوا ان ما اشار اليهم بانه اذا تم لمحمد بن اسماعيل سبعة امة وثمان خلفاء فعليكم ستر رياستكم فان الرياسة اليهم تصير فالسبعة الايام هم الائمة واليا الى الثمانية فهم الخلفاء الثمانية وهم الذين نطق بهم الكتاب في قصة هود بانه سخر عليهم سبع لياي وثمانية ايام حسوماً وكذلك بعد تمام هؤلاء السبعة الائمة والخلفاء الثمانية يتبع امر محمد الجسماني وينفتح الدور الروحاني (۱)

ترجمہ :- چھ سال زراعت کرو اور ساتویں سال چھوڑ دو.....

(۱) سرائیل النطقاء لسیدنا جعفر بن منصور الیمین (صفحہ ۹۵-۹۶)
 * عرض :- بحاس ذراع - ارتفاع - تیس ذراع (توراة) کی تاویل کہیں چھوڑ دی گئی؟

سات سات ہیں ان کا پہلا دور اتمہ متین کا ہے کیونکہ ساتویں امام محمد بن اسماعیل پر ساتواں عدد ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہی معنی ہیں اللہ تعالیٰ کے قول کے جو یوسف کے قصے میں ابراہیم کے دور سے متعلق ہے فرماتا ہے کہ تم لوگ بدستور سات سال کا شدت کاری کرتے رہو گے۔ اور اتمہ کے تمام علوم کے کاٹنے (یعنی ان کا نتیجہ نکالنے) کا کام ساتویں امام کا ہے۔ کیونکہ ان کا ظاہری نطق باطن پر مشتمل ہے جس طرح کھیتی سے دانے نکال لئے جاتے ہیں اور گھاس چوپایوں کے لئے پھینک دی جاتی ہے جو ان کا چارہ ہے۔ اسی طرح معرفت کی تاویل اماموں کے شیعوں کے لئے کی جاتی ہے۔ اور علم تحقیق کا باطن اہل معرفت و استحقاق کو بتایا جاتا ہے۔

تہ

اس بیان میں بھی مولانا محمد بن اسماعیل کا نام صراحت سے لیا گیا ہے گویا چھ امام جو آپ سے پہلے گزرے بدستور علوم کی زراعت کرتے رہے۔ آپ نے ان کا ثمرہ حاصل کیا۔ اور ظاہر کو جس کی تشبیہ گھاس سے دی گئی ہے چوپایوں یعنی اہل ظاہر کے رو برو پھینک دی۔ دوسرا غور طلب امر اس بیان میں یہ ہے کہ شیعوں کو بھی تمام مذہبی اسرار نہیں بتائے گئے۔ ان میں سے بعض کو تاویل اور بعض کو حقیقت سے آگاہ کیا گیا جیسا کہ تاویل اور حقیقت کے لفظوں سے ظاہر ہے۔ اس قسم کی تعلیم سے ہم اسماعیلیوں کو سیاست کا موقع ملا اور یہی سہمی کامیابی کا اہم راز ہے۔

والناطق هو مقیم التسعة

(۵) ساتویں ناطق جہنم کے مشول ہیں | عشر حلالہ المذکورہ فی القرآن

بالاشارة وانهم ملائكة وانهم من بابنة جہنم ای ملائکہ جہنم علی الناطق وهو المہدی صلعم والتسعة عشر ملکاً هم حلالہ

نتیجہ

اوپر کی تین بیانون میں مولانا محمد بن اسماعیل کے نام کی تصریح ہے۔ اس میں خلفاء سے مراد جتوں کی ہے۔ کیونکہ ہماری تاویل میں دن کے منقول امام اور رات کے منقول حجت ہیں۔ سات دن اور آٹھ راتوں سے مراد مولانا محمد بن اسماعیل تک سات اماموں اور آٹھ جتوں کی ہے۔ اس بیان سے سیدنا موصوف کا مقصد یہ ہے کہ دور محمدی میں جو واقعات ہوں گے۔ ان پر اگلے ادوار میں تنبیہ کی گئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سات ائمہ اور آٹھ خلفاء کے بعد محمد (یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کا دور جسمانی ختم ہو چکا گا اور دوسرا روحانی شروع ہو گا۔

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا

مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ

وَكَانَتِ الْمَثَانِ سَبْعَةَ سَبْعَةٍ

(۴) مولانا محمد بن اسماعیل کے عہد سے

باطن کا ظاہر بننا اور ظاہر کا نریک بیا جانا

فَكَانَ الْاُخْرٰى مِنْ الْمَثَانِ لِمَتَمِّينَ اَتَمَامِ الْعِلْمِ دَبَالِ سَابِعِ
مُحَمَّدِ بْنِ اِسْمَاعِيلَ وَذَلِكَ قَوْلُهُ فِي قِصَّةِ يُوْسُفَ وَدَوْرٍ اَبْرَاهِيْمَ
تَنْزِيْعُونَ سَبْعَ سَنِيْنَ دَاْبَا اِلٰى اَخْصَرِ الْاَيَةِ وَكَانَ الْخَصِيْدُ
لِجَمِيْعِ عُلُوْمِ الْاِيْمَةِ السَّابِعِ وَهُوَ اَنْ نَطْقُهُمْ بِظَاهِرٍ لِبَاطِنِهِ كَمَا اخْتَلَفَ
الْحَبْشَةُ مِنَ الشَّهْرِ عَ وَحَصَدَاتٍ وَاسْتَخْرَجَ بَاْظِنَهَا وَهُوَ الْحَبْشَةُ وَرَحَى
ظَاهِرُهَا وَهُوَ الْبَتْنُ طَعَامُهَا لِلْبَهَائِمِ فَصَارَ ظَاهِرُهَا مَعْرُوفًا لِمَنْ يُوَدُّ
لِشَيْعَتِهِمْ وَبِاطْنِ عِلْمِ التَّحْقِيْقِ لِحَقِّقِ الْعَادَاتِ بِحَقِّهَا لِقَهْقَرِ
تَرْجَمِهِ وَرَدِ اِسْمِ غَيْرِهِمْ لَمْ تَمُكِدْ (سورۃ فاتحہ کی) سات آیتیں جو نماز
کی ہر رکعت میں تکرر پڑھی جاتی ہیں اور قرآن عظیم عطا فرمایا مثنائی

وسابع النطقاء هو متمد ومرتبط
یعنی ساتویں ناطق ہی آنحضرت صلعم کے دور
کو پورا کرنے والے ہیں۔

(۶) مولانا محمد بن اسماعیلی کا
دور مصطفیٰ صلعم کو پورا کرنا

انا نقول ان الادوار ستة اولها
دور آدم..... والد و الساس
دور محمد و اساسه امير المؤمنين
و ستة ائمة اولهم الحسن والحسين و علي و محمد و جعفر و اسماعيل

(۷) مولانا قائم محمد بن اسماعیل
اور آپ کے خلفاء سے ساتویں دور

والد و السابع دور القا محمد بن اسماعيل و خلفائه سابعهم
المهدي الذي يختم به الدنيا و تنفتح الآخرة (۲)
ترجمہ :- بے شک ہم کہتے ہیں کہ ادوار سات ہیں۔ پہلا آدم کا دور.....
اور چھٹا محمد آپ کے اساس امیر المؤمنین اور چچہ اما مول کا جن کے
اول خن، حسین، علی، محمد، جعفر اور اسماعیل ہیں ساد ساتواں دور قائم
محمد بن اسماعیل اور آپ کے خلفاء کا ہے جن کا ساتواں ہمدی ہوگا۔
جن کی وجہ سے دنیا کی ابتدا اور آخرت کی انتہا ہوگی۔

هذه البيوت انما هي النطقاء الذين
(۸) مولانا محمد بن اسماعیل کا
ساتواں ناطق ہونا۔ آدم و نوح و ابراهيم و موسى و عيسى
و محمد و هو احمد و محمد المهدي الناطق السابع فهم بيوت و حمل الله
ترجمہ :- یہ گھر یہ نطقاء ہیں جو تنزیل اور شریع بیان کرتے ہیں یعنی لا

۱) کتاب الفترات و القرائات صفحہ ۳-۲، کتاب الادلة و الشہوا
لابی القاسم جعفر بن الحسین الفرہ بن حوشب منصور الیمن فی آخر
کتاب الفرائض و حد و الدین لسیدنا جعفر بن منصور الیمن۔
۲) کتاب الکشف صفحہ ۵۲۔ (یہ کتاب اب طبع ہو گئی ہے)۔

الذین ملکوا الزمّة دعوتہ الباطنة واسرا الولا الظاہر والعمل
بہ وجعلوہ ہباءً منشوراً^(۱)

ترجمہ :- اور (ساتویں) ناطق انیس حدود کو قائم کرنے والے میں۔
جن کا اشارے کے طور پر قرآن میں ذکر ہے۔ وہ بے شک لاکھ اور
جہنم کے زبانیہ یعنی اس کے فرشتے ہیں جہنم کے مشول ساتویں ناطق
ہیں۔ اور آپ جہدی ہیں اور انیس فرشتے آپ کے حدود میں جنھوں نے
باطنی دعوت پر قابو پا لیا۔ اور ظاہر اور عمل بالظاہر کو زائل کر کے
بکھری ہوئی دھول کی طرح رائیگاں کر دیا۔ جیسا کہ خدا فرماتا ہے :-
”اور متوجہ ہوں گے ہم ان کے عمل کی طرف اور اسے بکھری ہوئی دھول
کی طرح رائیگاں کر دیں گے“

تبصرہ

عبارت مذکورہ بالا میں ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے جس سے سیدنا
جعفر بن منصور الیمن نے فائدہ اٹھا کر اللہ اور اس کے انیس فرشتوں کی تشبیہ
ساتویں ناطق اور ان کے حدود سے دی ہے۔ جہدی اور ساتویں ناطق ایک
ہی قرار دیے گئے ہیں۔ یعنی جب آپ اور آپ کے انیس حدود کو دعوت
باطن پر پورا اقتدار حاصل ہو گیا تو آپ کے انیس حدود نے ظاہر اور عمل بالظاہر
کو زائل کر کے اسے بکھری ہوئی دھول کی طرح رائیگاں کر دیا۔ جہدی سے
مراد ناطق سابع ہیں جو مولانا معری دعاؤں کے مطابق مولانا محمد بن اسماعیل ہیں
کیا ساتویں ناطق کو جہنم اور آپ کے حدود کو جہنم کے فرشتوں سے تشبیہ
دینے سے اس بات پر زور دینا ہے کہ ظاہر آگ میں جل کر خاک ہو گیا۔ اب وہ کسی
طرح زندہ نہیں ہو سکتا۔

تبصرہ

اس بیان میں بھی نمبر (۱) کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ دونا طقوں کے درمیان سات امام ہوتے ہیں۔ اور ساتواں امام ناطق سابع ہوتا ہے۔

(۱۰) ناطق کے بعد پہلے اسبوع کے اگلے ناطق فی دورہ بشریعتہ ساتویں امام بن ناطق ہونے کی صلاحیت کے لئے اس سابعینہ افضل الی السابعینہ السادس دورہ متمایتہ دورہ البیان ولا یکون منہ ہویان شریاً فی السابع بالبیان ویظہر فیہ قوۃ التماسید فان تھیان یکون رسولاً کان وان تم دورہ الناطق قبلہ کان ناطقاً فان لم یتھیأ د امر بعدہ اسبوع کذلک حتی یتھیأ ذلک وان اللہ ختم المرسلۃ والنبوۃ بحمد صلعمہ والبقی الاممۃ فی عقبہ یجروا (ای الاممۃ) کذلک فی دورہ حجت کما جری لکل ناطق فی دورہ الا انہ لا رسول منہم ولا نبی لما ختم اللہ النبوۃ بحمد تفضیلہ من دون ان ینسخ شریعتہ بشریعتہ ورسالۃ رسولہ

ترجمہ :- ہم نے بیان کیا ہے کہ ہر ناطق کے دور میں اماموں کے سابعینہ جو اس کی شریعت کو قائم کریں گے۔ ان میں کا چھٹا ”متم رسول کا جانشین“ البیان نہ ہوگا۔ اس کے بعد ساتواں امام صاحب البیان ہوگا جس کی نفیلت اور تائید حاصل ہوگی۔ اگر اس ساتویں امام کے زمانے میں کسی رسول کا امکان ہو تو یہ رسول ہوگا یعنی اگر پہلے ناطق کا دور ختم ہونے والا ہو تو یہ ساتواں امام ناطق ہوگا۔ عدم امکان کی صورت میں اماموں کا دور ”اسبوع“ جاری ہوگا۔ یہاں تک کہ

(۱) اساس التاویل فی ابتداء ذکر محمد صلعمہ۔

ہیں۔ وہ آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، محمد جو احمد ہیں اور محمد مہدی جو ساتویں ناطق ہیں۔ یہ سب خدا کی وحی کے گھر میں جن میں وحی اترتی ہے۔

تیسرہ

وحی (بالمعنی الانص) تو آنحضرت صلعم پر ختم ہو گئی اس لئے کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ محمد مہدی پر جو ساتویں ناطق ہیں۔ وحی آنے کے کیا معنی۔ اس کی تفصیل کتابی فصل (۵)، ملاحظہ فرمائیے جو گزر چکی

المہدی ہو یوم الفصل وهو اجل المسمی وهو الساعة التي قال الله تعالى ثقلت فی السموات والارض من

لا تقاتیکم الا بغتۃ فمن دعی الی المہدی السابع الناطق ولم یحب کان سبیلہ کم من دعی الی محمد اولہ یحبہ لان محمد ابشر بہ صما ابشر عیسیٰ محمد والاسباب متصلة الی المہدی سابع النطقاء وین الناطق الی الناطق سبعة ائمة (۱)

ترجمہ :- مہدی یوم فصل اور اجل میں ہیں اور آپ ہی وہ پیامت ہیں جس سے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ آسمانوں اور زمین میں قتل ہے نہیں آئے گی مگر ایک بیک پس جو شخص ساتویں ناطق مہدی کی طرف بلایا جائے اور جواب نہ دے وہ اس شخص سے مانند ہے جو آنحضرت صلعم کی طرف بلایا جائے اور جواب نہ دے کیونکہ محمد نے مہدی کی خوشخبری دی ہے جس طرح عیسیٰ نے محمد کی خوشخبری دی تھی۔ اسباب سابع النطقاء مہدی سے متصل ہیں اور ایک ناطق اور دوسرے ناطق کے درمیان سات امام ہوتے ہیں۔

بتایا جاسکتا اور ہر مستحیب اس سے واقف نہیں ہو سکتا۔ ایسے راز تو صرف اندرونی حلقوں کے لئے مخصوص ہیں۔ جن کے افراد دعوت کے انتہائی درجے پر فائز ہو چکے ہیں۔ اس لئے سیدنا نے تقیہ کے طور پر اس ظاہر کے عقیدے کے مطابق بیان کیا ہے۔ ورنہ ہماری تمام کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ مولانا قائم کے زمانے میں آنحضرت کی شریعت بھی مرتفع ہو جائے گی۔ حالانکہ مولانا قائم آنحضرت کی نسل سے ہیں۔

بہر حال مولانا معزز کا ارشاد یہ ہے کہ مولانا محمد بن اسماعیل ساتویں ناطق اور ساتویں رسول ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے محمدی شریعت کے ظاہر کو معطل کر دیا۔ اس کی تائید باب الابواب سیدنا جعفر بن منصور الیمین کے متعدد اقوال سے گزر چکی ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ کے داعی سیدنا قاضی نعمان کا یہ قول کہ آنحضرت کے دور میں کوئی امام نہ رسول ہو سکتا ہے نہ نبی جو آپ کی شریعت کو منسوخ کرے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ بجز اس کے کہ یہ تقیہ پر محمول کیا جائے۔ اس کے بعد آپ کا بیان جو معراج سے متعلق ہے اور جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ چھٹا امام آپ کے دور کو پورا کرنے والا اور ساتواں امام انتہائی فیصلت والا ہے۔ آپ کے اس بیان کی تردید کے لئے کافی ہے۔ گویا چھٹے امام مولانا اسماعیل نے آنحضرت صلعم کے دور کو پورا کیا اور ساتویں امام مولانا محمد بن اسماعیل جو مولانا معزز کی دعا کے مطابق ساتویں ناطق اور ساتویں رسول ہیں نیا دور شروع ہو گیا۔ حالانکہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم اہل اتفاق ہیں۔ سیدنا قاضی نعمان کتاب الہمد میں ایک مقام پر اپنے داعی کو مدایت کرتے ہیں کہ اگر مناظرہ میں ہم مغلوب ہو جائیں تو یہ کہہ دو کہ اس مسئلے میں باہم ہے ہم اسے نہیں بتا سکتے۔

معراج کی راوی آنحضرت صلعم کا اپنے دور کے چھ متمول کے حدود پر واقف کیا جانا۔

سبحان الذی اسئل بعبدہ
لیلۃ من المسجد الحرام الی

(۱) مقدمہ (عنوان اختلافاً رفع کرنے میں ہمارے جوابات)

اس کا ۱۶۱ ابھی اس کے بعد: (۱۲) میں آئے گا۔

دوسرے ناطق کے ظہور کا موقع آگے۔ بیشک اللہ تعالیٰ نے رسالت اور نبوت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دی ہے اور امامت آپ کی ذریت میں باقی رکھی ہے۔ ائمہ یکے بعد دیگرے دو درجہ میں جاری رہیں گے جس طرح ہر ناطق کے دور میں جاری رہے۔ لیکن ان میں نہ کوئی رسول ہو گا اور نہ نبی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت کی فیصلت کی وجہ سے آپ پر نبوت ختم کر دی ہے تاکہ آپ کی شریعت اور رسالت کو کوئی شریعت اور رسالت منسوخ نہ کرے۔

نتیجہ

اوپر کا اقتباس ”اساس التاویل“ سے لیا گیا ہے جس کے مصنف مولانا مغز کے قاضی القضاۃ اور داعی الدعایۃ سیدنا قاضی نعمان بن محمد ہیں۔ آپ نے باوجود اسرار کے بیان کرنے میں شدت احتیاط کے جو آپ کے بیان کی خصوصیت ہے۔ ”اسما علی مذہب کا اصول بتا دیا ہے کہ اگر کسی ناطق کا دو ختم ہونے والا ہو تو اس ناطق کے پہلے انبیاء کا ساتھ ان امام ناطق (یعنی رسول) ہو گا۔ لیکن ثقیب کے طور پر اس نظریے میں کچھ اصلاح کر کے آپ نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اماموں میں کوئی امام ناطق (یعنی رسول) نہ ہو گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر نبوت اور رسالت ختم کر دی ہے۔ سیدنا کا اس طرح کرنا کوئی تعجب کی بات نہیں۔ آپ نے ائمہ مستورین کے نسب کے متعلق بھی ایسا ہی کیا ہے جیسا کہ آپ فرماتے ہیں:-

ولم یکن یمنعنی من ذکرہم

الا احتفاظی بمصون سہم

مولانا محمد بن اسماعیل کا ناطق ہونا ایک بڑا راز ہے جو ہر کتاب میں نہیں

(۱) خانجہ ”اساس التاویل“ میں حضرت آدم کے قصے میں آپ نے متقراموں کا سلسلہ نہیں بتایا۔
(۲) الاخر جرمناۃ المختارۃ۔

انہ عند انقضاء امر المتبین من الائمہ يقوم الخلفاء بدعوة القائم بتأييد الاصلین ثم يقول صرۃ واحدا لا اله الا الله ای لا قائم الا امام الزمان ولا صاحب العصر الا القائم بباطن الشرائع مجرداً محصاً بلا ظاہر ووجہا واحدا وحر فاو احدا (۱)

ترجمہ: حی علی الخیر العمل کے بعد تکبیر کا دو دفعہ کہنا مثل ہے اس امر پر کہ ائمہ متبین کے بعد جو خلفاء ہوں گے وہ صنیین (عقل و نفس) کی تائید سے ”قائم“ کی دعوت کو قائم کریں گے۔ پھر لا الہ الا اللہ کے ایک بار کہنے کے معنی میں کہ ہمیں قائم فکر امام الزماں اور نہ صاحب عصر مگر قائم جو وجود واحد کے لحاظ سے شریعتوں کا باطن محض و مجرد بغیر ظاہر کے بتائیں گے۔

نتیجہ

امام مولانا معز نے اوپر کے بیان میں صاف صاف فرمادیا ہے کہ سات ائمہ متبین کے بعد خلفاء کا دور شروع ہوا جو مولانا قائم کی دعوت قائم کریں گے یعنی بغیر ظاہر کے باطن بتائیں گے کیونکہ ظاہر مولانا محمد بن اسماعیل کے عہد سے معطل ہو گیا ہے۔ ان خلفاء کا دور قائم القیامہ تک جاری رہے گا۔ اس درمیان میں اگر کسی امام کو موقع مل جائے تو وہ قائم کی حیثیت سے ظاہر ہوگا جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں (۲) اس مقام پر یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ اس قسم کی تعلیم و دعوت کے صرف اندرونی خلق تک محدود تھی۔ سخت کے خلق کو یہ ہدایت دی جاتی تھی کہ ظاہر اور باطن دونوں کی پابندی ضروری ہے جیسا کہ تاویل الدعائم کی مجلسوں سے ظاہر ہے۔

(۱) تاویل الشریعۃ من کلام مولانا الامام المعز (صفحہ ۵)

(۲) مقدمہ (عنوان ”ایک ضروری اور اہم توضیح“)

المسجد الاقصى..... ای اسرقی محمد وسیدہ فی علم الباطن
ما بینہ و بین المتمر من دوسرہ وهو سادس الائمہ والسابع بعلم
هو الذی ينتهي الفضل اليه..... ومعنى ذلك انه اسرقاه
في العلم الى ما بينہ و بین متمر دوسرہ ما یكون فیہم وما یجری
علیہ امورہم وكيف یكون حد ودہ..... المراد بالمتمر
اسماعیل بن جعفر^(۲)

فلین الله متصل من آدم
حتى یكمل الله دینہ
وامرہ بالناطق السابع المہدی

(۱۲) ساتویں ناطق کا صاحبِ ظہور
اور خاتم اعصار ہونا۔

والیہ دعت الدعاء والی معرفتہ تدبیر الرسل وهو صاحب
اظہار الازہر کلہ ولاشیئ احبر منه ولا مثله والناطق السابع
صاحب الظہور وکشف المستور وخاتم الاعصار والازہر منه
والدھور^(۳)

ترجمہ :- اللہ کا دین آدم سے متصل ہے..... یہاں تک کہ وہ
اپنا دین و امر ساتویں ناطق ہمدی کے ذریعے مکمل کرے۔ تمام دعویوں نے
اسی کی طرف دعوت دی ہے۔ اور اسی کی معرفت کی ترغیب دلائی ہے
وہی صاحب اظہار امر میں۔ کوئی چیز ان سے بڑی نہیں، اور نہ کوئی چیز ان
مانند ہے۔ ناطقِ السابع صاحبِ ظہور میں اور پورے شیعہ راز کو کھولنے
والے ہیں اور تمام زمانوں کے ختم کرنے والے ہیں۔

(۱۳) فاذا اظہر السابع وجب علیہم طاعنہ وتترك الاہل الاول

الذی قامت الشریعة بہ..... اس کا حوالہ فقیر^(۱) میں گزر چکا ہے

(۱۴) متین کے بعد خلفاء کا | واعادۃ التکبیر مرتین بعد ذلك
قائم کی دعوت قائم کرنا (ای بعد حی علی خیر العمل) مثل علی

(۱) اساس التاویل (ذکر محمد صلعم) (۲) التعلیقات علی اساس التاویل

لسیدی امین جی بن جلال۔ (۳) کتاب الکشف لسیدنا جعفر بن
منصور الیمین (صفحہ ۱۵۳-۱۵۶)

رکھیں گے جیسا کہ آدم کے قبل کوئی عمل نہ تھا ویسا قائم کے بعد کوئی عمل ہوگا۔
آپ اپنی دوسری تصنیف ”تاویل الزکوٰۃ“ میں لکھتے ہیں کہ قائم کی کوئی شریعت
نہیں۔ بلکہ قائم تاویل محض ظاہر کر کے تمام شریعتوں کو زائل و منسوخ
کریں گے۔

آپ کے ان دو بیانوں کی تصدیق میں مولانا مفر کا ارشاد حسب ذیل ہو۔

(۱۴) ابطال شریعت کی کیفیت | (۱) التکسر امر فی الاذان
مرۃ بعد مرۃ مثل علی الظاہر

والباطن ودلیل علی انھا دعویۃ بعد دعویۃ قد تقل مت والآخر
الذی یکون فی القیامۃ وهو قول ”لا الہ الا اللہ“ مرۃ دلیل
علی القاسم ینسخ بشریعتہ کل شریعۃ قل تقل مت ولا تحدث
شریعۃ وانما ینای بیاطن الشرائع والصحف محضاً محجراً فکلک لک
کانت دعوتہ ولا تفسیر فیہا ولا قسینہ ومن کسر الدعویۃ الآخرۃ
ذہبنا فی ان القاسم لہ حد فی الجسمانیہ وحد فی الروحانیۃ

ترجمہ :- اذان میں تکرار یعنی ایک کلمہ کو دوبار کہنا ظاہر اور باطن پر مشتمل ہے اور

دلیل ہے اس بات کی کہ ایک دعوت کے بعد دوسری دعوت ہوگی۔ آخری

دعوت جو قیامت میں ہوگی اور وہ کلمہ ”لا الہ الا اللہ“ کا ایک

ہی بار کہنا ہے۔ اس امر کی دلیل ہے کہ قائم اپنی شریعت کے ذریعے

ہر ایک گزری ہوئی شریعت کو نسخ کریں گے اور کوئی شریعت وضع

کریں گے۔ صرف شریعتوں اور صحیفوں کا باطن محض و مجرد پیش کریں گے

آپ کی دعوت یہی ہوگی۔ اس میں تکرار ہے نہ تثنیہ۔ جو شخص دعوت آخرہ کو

مکرر سمجھے گا اس کا یہ مذہب ہوگا کہ قائم کے لئے ایک حد جسمانیہ میں ہے

اور ایک حد روحانیہ میں۔ اس بیان پر مزید روشنی آئندہ بیان نمبر (ب) میں

(ب) وسئل الامام المعز عن القاسم علی ذکرہ السلام وهو

(۱) تاویل الشریعۃ من کلام الامام المعز (صفحہ ۵) اس بیان پر

مزید روشنی آئندہ بیان نمبر (ب) سے پڑے گی۔

(۱۵) تکالیف شرعیہ کا گرا دیا جانا
اور اے عقلیہ کا باقی رکھا جانا
واما الشرائع فتخط عنہم التكليف
كالصلوة والزكوة والصوم والحج
والجهاد وتبقى معهم الشرائع
العقلية التي هي عقد النكاح والطلاق والميراث والاملاك
ودفن الموتي وغسلهم الاجسام بالماء وما شاكل كل ذلك من

الشرائع العقلية (۱)

ترجمہ :- لیکن عقلی شریعتیں مثلاً نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، اور جہاد ان سے
گرا دی جائیں گی اور عقلی شریعتیں جو عقد نکاح، طلاق، میراث
املاک، دفن موتی اور ان کا پانی سے دھونا اور ان کے حامل جو عقلی
شریعتیں ہیں وہ ان کے ساتھ باقی رہیں گی۔

وفي عصر القائم

يظهر التاويل

مخضاً والاحام

الذي قبله

يقوم بظاھر

الشریعة وابتھا

ولم یکن عمل

(۱۶) (۱) قائم سے پہلے امام کا ظاہر اور باطن دونوں کو
برقرار رکھنا اور قائم کا محض مجرب و باطن ظاہر کرنا اور کوئی
شریعت وضع نہ کرنا بدب، ظاہری حکالیف شرعیہ
کے ساتھ تعطیل، ازالہ، رفض، حط، نسخ، ابطال، ترک
اور رفع ان سب لفاظ کا حسب بات فیل ہم معنی ہونا

قبل آدم حکماً لا یكون عمل بعد القائم (۲) والقائم لا شریعة
له بل هو یسرل الشرائع ویسخرها باقامة التاویل المحض (۳)

ترجمہ :- سیدنا جعفر بن منصور الیمین اپنی کتاب "تاویل سورۃ النساء"
میں فرماتے ہیں کہ قائم کے عہد میں محض تاویل ظاہر ہوگی۔ اور وہ امام
جو آپ سے پیغمبروں کے شریعت کا ظاہر اور باطن دونوں برقرار

(۱) اسربعہ کتب اسماعیلیہ (مطبوعہ باہتمام حزب منشور شریعت عثمان -
گوشن کن جرمی) (۲) تاویل سورۃ النساء لسیدنا جعفر بن منصور الیمین
صفحہ ۶۰ تا ۹۶ (۳) تاویل الزکوٰۃ لسیدنا جعفر بن منصور الیمین
(صفحہ ۱۱۹)

القائم علی ذکرہ السلام ینسخ من شرع النبی الموضوعات التکلیفیة كالصلوة والصوم والجهاد لكون اهل در۱۴ اهل صفاء لا یتجاوز الحد استعمال
ذک وبقی الموضوعات العقلية التي یجاء بها لا العالم وقوامها وضع ذلک سیدنا جعفر الدین فی الباب التاسع من کتاب الوریث وسمی القود
والقصص وقسمه الموارث (المائل - لب المصارف لسیدنا علی بن محمد بن الولید المتوفی ۶۱۲ھ)

(۱۸) قائم ہندی کا دور علم کا نہ کہ عمل کا | القائم المہدی دوسرا
دوسرا علم بلا عمل والذہب

من امثال القائم المہدی صاحب دور الجزا و خاتم الدنیا
و فاتح باب الآخرة و انما مثل بالذہب لاذہ صاحب الظہور
و مبطل الشرائع کلہا و مسقط ظاہر النطق و العمل بہ (۱)
ترجمہ: قائم ہندی کا دور علم بلا عمل کا دور ہے۔ سونا قائم ہندی پرش ہے
جو دور جزا کے صاحب، اور دنیا کے ختم کرنے والے اور آخرت کا
دروازہ کھولنے والے ہیں۔ سونے کا آپ پرش ہونا صرف اس وجہ
سے ہے کہ آپ ظہور کے صاحب تمام شریعتوں کے باطل کرنے
والے اور ناظقوں کے ظاہر اور عمل بالظاہر کو ساقط کرنے
والے ہیں۔

(۱۹) قائم ہندی کی دولت نبویا

و دولة القائم المہدی قد انفت
عن النبی و فیہا قطع مد تکم
یا آل اعلیٰ اهل العذر فاقصر
و قطع امر بنی مر و ان اذ غل

ترجمہ: قائم ہندی کی دولت کے دن قریب آگئے ہیں جیسا کہ رسول
خدا سے حدیث میں وارد ہوا ہے۔ اے آل اعلیٰ! اس دولت
کی وجہ سے تمہاری دعوت منقطع ہو جائے گی۔ اے آل عذر! اب
تم باز آؤ تمہارے بعد بنو عباس اور بنو مر دان کی حکومت
بھی ختم ہو جائے گی کیونکہ انہوں نے بھی غداری کی ہے۔
اس کے اوپر کے حوالے سے معلوم ہو چکا ہے کہ قائم ہندی کا دور علم کا ہے

(۱) تاویل التکوۃ لسیدنا جعفر بن منصور الیمین (صفحہ ۶۲-۶۱)

(۲) شرح الاخبار - ۵۰ - ۴۸

یَبْطُلُ الشَّرَاعَ كُلُّهَا وَكَيْفِيَّةَ سِيرَتِهِ فِي الدِّينِ وَالشَّرِيعَةِ فَقَالَ
يَأْتِي بِالتَّوْبِيلِ الْمَجْرَدِ فِتْيَا وَلِجَمِيعِ صَحُفِ الْأَنْبِيَاءِ وَيَأْتِي بِتَوْبِيلِ
شَرَاةِ مُحَمَّدٍ أَكْثَرًا قَالَ "يَوْمَ يَكْشِفُ عَنْ سَاقٍ" وَالسَّاقُ هِيَ
الْحَقِيقَةُ الَّتِي بَهَا قَامَ الظَّاهِرُ وَبَهَا قَامَتِ الدَّعْوَةُ الظَّاهِرَةُ
أَنَّ الْقَائِمَ بِالتَّوْبِيلِ الْمَجْرَدِ يَرْفُضُ ظَاهِرَ الْعَمَلِ وَلَا يَرْفُضُ الْحَقِيقَاتِ
قَالَ وَنَرَدْنَا شَرْحًا لِهَذِهِ الْأَشْرَافَاتِ فَقَالَ الرَّمُوزَاتُ
كَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنْ يَصَامَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا وَلَمْ يَقُلْ صَوْمًا
أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَرَمُوزًا صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنْ يَكْتُبَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةً
مَعَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بِسُورَةِ الْحَمْدِ وَحَدَّاهَا هَذِهِ رَمُوزًا وَأَنَّ
الْقَائِمَ يَشْرَحُ الْغُرُفَ فِي ذَلِكَ وَلَا يَأْتِي بِمِثْلِهِ (۱)

ترجمہ: کسی نے مولانا مفسر سے قائم علی ذکرہ السلام کے متعلق سوال کیا جو
تمام شریعتوں کو باطل کریں گے۔ آپ کی سیرت دین اور شریعت میں طرح
ہے آپ نے جواب دیا کہ وہ محض تاول لائیں گے یعنی تمام انبیاء کی کتابوں
کی تاول کریں گے اور ان کی شریعتوں کی مجرّد تاول لائیں گے جیسا کہ اللہ
فرماتا ہے "وَيَوْمَ يَكْشِفُ عَنْ سَاقٍ" ساق وہ حقیقت ہے جس
ظاہر اور ظاہری دعوت دونوں قائم ہیں لیکن قائم جو مجرّد تاول لائیں گے
وہ ظاہری عمل چھوڑ دیں گے اور عقلیات کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ سن کر
سامعین نے آپ سے کہا ان اشارات کی مزید شرح فرمائیے آپ نے
فرمایا رموز یہ ہیں جیسا کہ نبیؐ نے فرمایا ہے کہ تیس روز سے رکھے جائیں
نہ چالیس یا ایسا حکم فرمایا ہے کہ پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور
ایک دوسرا سورہ پڑھو اور دوسری دو رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ
پڑھو قائم اس کی وجہ اور غرض بیان کریں گے وہ ایسا حکم نہیں
فرمائیں گے (کہ تیس روز سے رکھو یا چار رکعتیں پڑھو)۔

کا حد ہے۔

(۲۲) تعطیل شرائع کی وجہ سے اسلام سے خارج ہو جانا۔
 واستحل المغیرة واصحابہ المحارم
 کلھا و ابا حوھا و عطلوا الشرائع و ترکوا
 و انسلخوا من الاسلام جملة۔

ترجمہ :- اور بغیرہ (داعی) اور اس کے پیرو نے محرمات کو حلال بنا دیا
 کر لیا اور شرائع کو معطل و متروک کر دیا۔ اور وہ لوگ اسلام کے دائرے
 سے بالکل خارج ہو گئے۔

(۲۳) آدم اور قائم کے زمانوں میں شریعت
 المراتب السبع فی خلقه
 الانسان علی مراتب النطق
 فالاول منہم لا شریعة لہ
 کالسلالة لا صورة لہا

و الخلق الاخر لا صورة لہ بمعنی انه لا تقوم لہ شریعة مثل الاول
 الشجر المنہی عن قربھا ہی
 مثل الحد قائم الزمان
 الذی ہو صاحب القیامة
 ساقوط ہونے کے متعلق سیدنا قاضی کا ارشاد

الذی یکون التکلیف فی حدة مرفوعاً (۱)..... ویتجدد حیثئذ
 الباطن ویسقط الظاہر ویکون الباطن ظاہراً علی خلاف ما ہو
 فی حدود السبل قبل ذلک لان الباطن فی حد و دھم مرفوع
 الی حججہم و مستور عندھم محمول من واحد الی واحد معجزة
 لھم و علماً یستضاء بہ حتی یصل الی صاحبہ صاحب القیامة
 فیظہرہ و یجرحہ و ذلک محظور ممنوع قبلہ فمعنہ اللہ آد مر فی ابتداء
 الامر من ذلک (۲)

(۲۵) قائم کے زمانہ میں حدود
 (۱) اسئل الامام المعز عن
 قول اللہ تع "واذ الجنون انکدرا"
 و مراتب کا سقوط۔

(۱) المجالس الموبد بہ (۳) اماس التاویل (قصہ آدم)
 مرفوعاً ولا ینفع نفساً ما اتھا کما قالہم ولا ینفع نفساً ایما تھالہ و کن آمنت
 من قبل او کسبت فی ایما تھالہ و لا یقبل نما فلانہ لا یوخذھا..... جیند (قرآن)

نہ کہ عمل کا۔

(۲۰) ہمدی کا محض باطن قائم کرنا | وکذلک كانت دعوة علي الى ان قام المهدي بالباطن

محضاً في ستر وسكون بلا قيام ولا حركة ولا ظاهراً الا ما تودى به الفرائض^(۱) - والشجرة المنهية هي مثل الحد قائم الزمان الاخر الذي هو صاحب القيامة الذي يكون التكليف في حد لا

مرفوعاً ويتجدد حينئذ الباطن ويسقط الظاهر ويكون (الباطن) ظاهراً على خلاف ما هو في حد ود السزل قبل ذلك^(۲)

ترجمہ :- اور اسی طرح مولانا علی کی دعوت تھی۔ یہاں تک کہ ہمدی نے ستر

وسکون میں محض باطن کو قائم کیا۔ نہ کوئی قیام کیا نہ کوئی حرکت کی۔ نہ

کوئی ظاہری عمل کیا بجز اس کے کہ جس سے فرائض ادا ہوں۔ یہ دور

جو آرم پر حرام کیا گیا تھا قائم القیامہ کی حد ہے جس کے زمانے میں تکلیف

(اعمال) رفع ہو جائے گی۔ اور باطن مجبور ہو جائے گا۔ اور ظاہر

ساقط ہو جائے گا۔ اور باطن ظاہر ہو جائے گا۔ بخلاف رسولوں

کے حد و د کے جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں۔

(۲۱) اہل دعوت کی مفاہیج | ويجب على الحد ود ان يفتاحوا اهل الدعوة بالبيان ويدعوا الى التاويل

تاويل سے نہ کہ تنزیل سے | لا الى التنزيل والى الباطن لا الى الظاهر الذي هو حد الناطق^(۳)

ترجمہ :- حد و پر واجب ہے کہ وہ اہل دعوت کو بیان بتائیں اور تاویل

اور باطن کی طرف دعوت کریں نہ کہ تنزیل اور ظاہر کی طرف جو ناطق

(۱) تاویل المدعائے^۱ (۲) اساس التاویل (قصہ آدم) (۳) اسی بناء پر ہمارا

”ہمدی باغ نمائے“ بھائی سنت نہیں پڑھتے کیونکہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ امام الزمان کی

”تجلی ظاہر ہو چکی“ (۴) تاویل الزکوٰۃ (صفحہ ۱۷۴)

کی تاویل یا باطن کی تعلیم دیں گے۔ اور اس طرح کا حکم نہ فرمائیں گے کہ تم اتنے روز رکھو یا اتنی نمازیں پڑھو جیسا کہ حوالہ نمبر (۱۱) اور (ب) سے معلوم ہو چکا ہے۔ یہ خود مولانا معز کی شرح ہے جو ہمارے ظہور کے چودھویں امام ہیں۔ آپ نے اپنی دعائیں یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ اس تعطیل شریعت کی ابتدا مولانا محمد بن اسماعیل سے ہوئی۔ سیدنا جعفر بن منصور الیمین بھی یہی فرماتے ہیں کہ ہم نے تو صرف چھ اماموں پر ہی اقتصار کیا ہے۔ اور بیشک ساقیوں ہی وہ امام ہیں جو ”مبدل شریعت“ تھے۔ اس کی تائید میں آپ کے دیگر متعدد ارشادات گزر چکے ہیں۔ ان دو بڑی سندوں کے بعد جن میں ایک عظیم الشان امام مولانا معز کی اور ایک آپ کے باب الابواب بانی اسماعیلی دعوت کے بیٹے یا پوتے سیدنا جعفر بن منصور الیمین کی ہے۔ ہمیں تعطیل ظاہر شریعت کی ابتدا کے متعلق اور کسی سند کی ضرورت نہیں۔ داعی مبعوث، داعی خطاب، اور دوسرے داعیوں کی بھی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں یہی تعلیم تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ انھوں نے تعطیل ظاہر شریعت کی ابتدا نہیں بتائی بلکہ مطلقاً یہ کہا کہ جو مومن باطن کو پہچان لیتا ہے اس سے شریعت کے ظاہری اعمال ساقط ہو جاتے ہیں۔ ملحوظ خاطر رہے کہ داعی مبعوث وغیرہ مولانا جعفر صادق، مولانا اسماعیل اور مولانا محمد بن اسماعیل کے ہم عصر ہیں جنھوں نے ان اماموں کی تعلیم کو غلط سمجھا کر یہ جافائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔

اقتباس نمبر (۲۰) میں ماضی کا صیغہ ہے۔ مہدی سے مولانا مہدی بن حسین مراد ہیں۔ جو ظہور کے پہلے امام ہیں۔ آپ نے محض باطن کو قائم کیا۔ سیدنا جعفر بن منصور الیمین نے بھی متعدد مقامات پر مہدی کی یہی پہچان بتائی ہے۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ قائم مہدی کا دور علم کا دور ہے نہ کہ عمل کا۔

سیدنا جعفر بن منصور الیمین اور سیدنا قاضی نعمان کی تعلیم میں فرق

مغیرہ اور اس کے پیروں نے شریعت کو معطل و متروک کر دیا۔ جس کی وجہ سے

(۱) مقدمہ (عنوان) ہم اسماعیلیوں پر اہل ظاہر کے الزامات (۱) اختلاس نمبر (۱۱) میں بتایا گیا کہ اگر پہلے اسوع کے ساتویں امام میں ناظر ہوئے کی ملاحیت ہے تو وہ ناظر ہوگا (اسلامیادیل)

فقال هو دوما القائم على ذكر السلام تسقط فيه الحدود والمراتب^(۱)
(ب) والحدود متصلة الى حين ظهور القائم فينزل الظاهر
وينقطع معاملته وهو انضاف الناس من الصلوة الى انصرافهم من
اقامة دعوة الظاهر والحدود المتصلة به^(۲)

تعطیل شریعت کے متعلق آخری تبصرہ

اوپر کے اقتباسوں سے یہ واضح ہے کہ شریعت کے ظاہری اعمال
کے ساتھ خواہ تعطیل یا ازالہ یا رفض یا حط یا نسخ یا ابطال یا ترک یا رفع وغیرہ
کا استعمال کیا جائے سب کے معنی ایک ہی ہیں کئی مقامات پر یہ بیان کیا گیا
ہے کہ قائم القیامہ کے دور میں اعمال مرتفع ہو جائیں گے یعنی اعمال کی قید
باقی نہ رہے گی۔ اس کی شرح خود مولانا مفراس طرح فرماتے ہیں کہ قائم اعمال ظاہری

(۱) تاویل الشریعة (صفحہ ۱۸۵) (۲) تاویل النکوة لسیدنا جعفر بن
منصور الیمن (صفحہ ۶۲) یہاں حدود و مراتب سے وہ حدود و مراتب مراد ہیں جو
دعوت ظاہرہ سے متصل ہیں کیونکہ جب ظہر ترفع ہو جائے گا تو حدود و مراتب بھی ساقط ہو جائیں گے
جیسا کہ سیدنا جعفر بن منصور الیمن کے ارشاد سے واضح ہے سیدنا محمد الدین بھی اسی طرح تاویل
کرتے ہیں ”واذا انظروا انکدرت“ یقول یسقط من رتب الحدود حتی لا
یبقی لها اثر لیکن ”واذا انظروا سجدت“ کی تاویل میں اس طرح فرماتے ہیں یقول
واقیمت حدود وظاہر الشریعة واعیادت الی ماکان یخذ وفاء
عنہا من کلام المبتدعین والابالسة (سراحة العقل) کیونکہ آپ ہی صرف
ایک داعی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ قائم القیامہ کے زمانے میں بھی ظاہری اعمال باقی ہیں گے لیکن
تعطیل شریعت کے متعلق امام مولانا مفراس کے ارشاد صداقت بنیاد کے مقالے میں سیدنا محمد الدین
کا قول کوئی حیثیت نہیں رکھتا جیسا کہ ہم واضح کر چکے ہیں صرف تفسیر جمہول کیا جاسکتا ہے
جیسا کہ ہماری عادت ہے اسی لئے ہم نے اکثر اقوال میں تضاد و تناقض پایا جاتا ہے -
تفسیر کو ایک مورخ نے در Pious Fraud کہا ہے جو وضعی نظام میں ایک کمزوری ہے

داعیوں کی متفقہ طور پر تعلیم ہے کہ قائم القیامہ کے زمانے میں ظاہری اعمال مرتفع ہو جائیں گے۔ جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ بلکہ مولانا معز نے اس طرز عمل کی ابتدا مولانا محمد بن اعمال سے بتائی ہے۔ لیکن سیدنا حمید الدین نے جو مولانا معز کے پوتے اور مولانا حاکم کے باب الابواب ہیں یہ بحث کی ہے کہ ”قائم القیامہ کے زمانے میں بھی ظاہری اعمال کی قید بدستور باقی رہے گی۔ کیونکہ عمل ہی انسان کو بالقوہ سے بالفعل بنانے والا ہے۔ ارتقاء اعمال کا اعتقاد سقیم ہے“ مولانا معز کے قول سے ہمارا عقیدہ روز روشن کی طرح واضح ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ آپ امام معصوم ہیں۔ اور آپ کی شان مذہبی اور سیاسی دونوں حقیقتوں سے بڑھی ہوئی ہے۔ آپ کے چودھویں امام ہونے کے لحاظ سے آپ قائم کا درجہ رکھتے ہیں جیسا کہ سیدنا جعفر بن منصور البین نے بار بار اپنی تصنیفوں میں اس امر کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ علاوہ اس کے آپ کا قول دعائیں وارد ہوا ہے۔ اور دعائیں انسان دل کی بات کہہ دیتا ہے جیسا کہ ہم اس سے پہلے بتا چکے ہیں۔ سیدنا حمید الدین کے قول کو تفسیر پر محمول کرنا بڑھکا جس کے متعلق یہ حدیث مولانا جعفر الصادق کی طرف منسوب کی جاتی ہے: ”التقیۃ دینی و دین آجائی“ یعنی تقیہ میرا اور میرے آما کا دین ہے۔ اہل ظاہر کے خوف سے سیدنا حمید الدین کو یہ کہنا پڑا کہ اعمال قائم القیامہ کے عہد میں بھی مرتفع نہیں ہوں گے۔ یہ یاد رکھنا چاہئے کہ ہمارے داعیوں کو یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ جب بحث میں مغلوب ہو جائیں تو یہ کہیں کہ اس مسئلہ میں باطن ہے (۱) یہ ایک مثال ہے اس اختلاف کی جو ہمارے اماموں اور داعیوں کی تعلیم میں پایا جاتا ہے جس پر ہم اس تالیف کے مقدمہ میں روشنی ڈال چکے ہیں۔ سیدنا محمد بن طاہر بن ابراہیم نے تقطیل شریعت کی شرح میں تقطیل کے معنی

(۱) مقدمہ (عنوان ”اختلاف تعلیم کی چار اہم مثالیں۔ نمبر ۱۸) (۲) مقدمہ (عنوان ”اختلافات وضع کرنے میں ہمارے جوابات)۔

انہوں نے محرمات کو حلال کر لیا۔ اور دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ یہاں اس بات کا خیال رہے کہ یہ لوگ صرف ظاہر شریعت کی تعطیل کے قائل تھے۔ باطنی شریعت یعنی تاویل کا اقرار کرتے تھے۔ یہی قول ہم پر بھی صادق آتا ہے۔ اور ہم مسلمان نہیں رہتے۔ اقتباس نمبر (۲۱) میں سیدنا جعفر بن منصور الہمن کے قول سے صاف ظاہر ہے کہ دعوت کے حدود مومنین کو صرف تاویل کی دعوت کریں اور صرف باطن بتائیں۔ تنزیل اور ظاہر کی طرف دعوت نہ کریں۔ آپ کی اس تعلیم میں اور سیدنا قاضی نعمان کی تعلیم میں جو ظاہری تقاضا کے عہدے پر مامور تھے دین و آسمان کا فسق نظر آتا ہے۔ آپ تاویل الدعام کی ہر مجلس میں یہ ہدایت دیتے ہیں کہ ظاہر اور باطن دونوں متصل ہیں۔ ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ظاہر، باطن سے اور باطن ظاہر سے الگ نہیں ہو سکتا۔ بغیر ظاہر کے باطن نہیں بتایا جاسکتا۔ اسی لئے آپ نے پہلے ظاہر بتایا ہے۔ پھر فرمایا ہے کہ اس کا باطن یہ ہے۔ اس ہدایت پر بہت زور دیا گیا ہے تاکہ ہم اہل ظاہر کے اعتراض سے بچیں جو ہم پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم ظاہری شریعت کی پابندی نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں مولانا محمد بن اسماعیل سے شریعت معطل ہو گئی ہے۔ ان دودھ آبیوں کی الگ الگ تعلیموں کے مقابلے سے صاف ظاہر ہے کہ سیدنا جعفر بن منصور الہمن کی تعلیم ہماری دعوت کے مخصوص باطنی حلقے سے متعلق ہے۔ اور سیدنا قاضی نعمان کی تعلیم عام ہے۔ پھر بھی سیدنا قاضی نعمان بن محمد کو یہ کہنا پڑا کہ قائم القیام کے زمانے میں تکلف رفع ہو جائے گی۔ اور باطن مجروح ہو جائے گا۔ اور ظاہر ساقط ہو جائے گا جیسا کہ اقتباس نمبر (۲۲) سے معلوم ہو چکا ہے۔ کیونکہ اسماعیلی مذہب کی بنیاد ہی اس اصول پر ہے کہ ظاہر صرف ایک رمز و اشارہ ہے جس کو شارح نے وضع کیا ہے۔ اس کا حقیقی مقصد باطن ہے۔ سیاسی مصلحت سے ہم ظاہر کو برقرار رکھا جس کی طرف ہم کئی بار توجہ دلا چکے ہیں۔ "تایخ فاطمیین" میں بھی اس مسئلے پر کافی روشنی ڈالی گئی ہے۔

سیدنا حمید الدین اور دوسرے
دعویوں کی تعلیم میں اختلاف

نہایت تعجب انگیز بات یہ ہے کہ
کہ مولانا موز اور آپ کے اگلے اور پچھلے

گو یا تاویل محض اور باطن مجرد کا قائل نہ ہو گا جس سے آپ کے حکم کی مخالفت لازم آئے گی۔ اور آپ کے ظہور کا مقصد فوت ہو گا۔ اور امر جدید کا جس کا ذکر اوپر کے حوالے میں ہو چکا ہے پابند نہ ہو گا بلکہ وہ عاصی کہا جائے گا جس طرح آنحضرت نے ان لوگوں کو عصاة (نافرمان) کہا ہے جنہوں نے باوجود سفر میں افطار کے حکم کے روزے رکھے اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی مخالفت کی (۱)۔ اس کے بعد کا بیان بھی ملاحظہ فرمائیے جس سے ارتفاع تکالیف پر زیادہ روشنی پڑے گی۔

مولانا محمد بن اسماعیل کے عہد پہلے بھی یسلی جس کی ابتدا مولانا معمر کے ارشاد جنتوں کے ظاہری شریعت کے ارتفاع کا ثبوت کے مطابق مولانا محمد بن اسماعیل کے

عہد سے ہوئی کافی حوالے پیش کئے جا چکے ہیں۔ اب ہم سیدنا محمد بن طاہر کا یہ قول نقل کرتے ہیں:۔ حج الیل ہم اہل الباطن المحض المرفوع عنہم فی ادوایہ المستر التکالیف الظاہرۃ لعلودہا جاتہم وہم افضل جمیع الثما والعشرین بعد المقام والباب وحج النہاس ہم القائمون بالظاہر والباطن (۲)۔ یعنی یسلی جنتیں باطن محض کے لوگ ہیں جن سے ان کے بلند درجات کے باعث دور ستر میں تکالیف ظاہرہ اٹھ جاتی ہیں۔ یہ لوگ مقام اور باب کے بعد اٹھا بیس حدود سے افضل ہیں اور نہاری جنتیں ظاہر اور باطن دونوں لیے اچھے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ دور ستر میں محمد بن اسماعیل کے پہلے بھی ہماری اسماعیلی دعوت میں ایک ایسا طبقہ تھا جس سے ظاہری اعمال کی پابندی اٹھ گئی تھی۔ سیدنا موصوف نے یسلی اور نہاری جنتوں میں بڑا فرق بتایا ہے۔ ایک کا محض باطن سے تعلق ہے اور دوسرے کا ظاہر اور باطن دونوں سے۔ ارتفاع کا اطلاق جب اعمال پر کیا جاتا ہے تو اس کے معنی اٹھ جانے کے ہیں نہ کہ طوعاً یا آسان ہو جانے کے (۳)۔

(۱) دعائم الاسلام (ذکر الصوم فی السفر) (۲) الانوار اللطیفہ (سرا دق) (۳) بادع فصل (۱) (۴) ومنہم من قال الدین امران معرفۃ الامام واداء الامانتہ ومن حصل الامرین فقد وصل الی حد الکمال۔ واسر فہم عنہ التکلیف (شہرستانی صفحہ ۷۰)

منسوخ کئے گئے ہیں جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں^(۱)۔ اس کے بعد سیدنا اور اس کی شرح کی طرح درست ہو سکتی ہے؟ دوسری یہ بات آپ کی شرح میں غور کے قابل ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم کو چھٹے رسول کی شریعت کے منسوخ ہونے کا اعتقاد رکھنا چاہئے، گویا ہم کو اس پر عمل بھی کرنا چاہئے۔ کیونکہ جس اعتقاد کے ساتھ عمل نہ ہو وہ ناقص اور بے کار ہے۔ سیدنا قاضی نعمان نے اس موضوع پر بڑی بحث کی ہے^(۲)۔

قائم کے دور میں فیضان کا تقوٰیٰ ہو جانا | ہمارے بعض اسماعیلی بھائی ارتفاع اعمال کے معنی کرتے ہیں کہ لوگ مولانا قائم اور آپ کے خلفاء کے عہد میں برضا و رغبت عمل کرنے لگ جائیں گے۔ عمل کو ایک بار اور تکلیف نہ سمجھیں گے۔ فیضان تقوٰیات ہو جائیں گے۔ لیکن مولانا معزا اور آپ کے باب الابواب سیدنا جعفر بن منصور العین کے ارشادات سے جو اسی فصل میں اوپر گزر چکے ہیں یہ تاویل مسترد ہو جاتی ہے^(۳)۔ مثلاً مولانا مغز نے صاف صاف ارشاد فرمایا ہے کہ قائم بتاویل مجسّم و ظاہری عمل رفض کر دیں گے یعنی چھوڑ دیں گے۔ اور عقلیات نہیں چھوڑیں گے۔ نماز اور روزے کے احکام سے اس کی مثالیں بھی دی ہیں جیسا کہ حوالہ (نمبر ۱-۱۰ اور ب) میں ہم بتا چکے ہیں۔ اس کی تائید میں دوسرے حوالے بھی پیش کئے جا چکے ہیں۔ ایک حکم کے ابطال، ازالہ، رفض، تعطیل، ترک، نسخ وغیرہ کے بعد اس پر عمل کرنے کے کیا معنی؟ ہم نے تعطیل شریعت کے الزام سے بچنے کے لئے یہ تاویل کی ہے۔ جو شخص قائم القیامہ کے دور میں ظاہر شریعت پر عمل کرے گا گو تقوٰیٰ ہی سہی وہ

۱۱) یہی فصل (مولانا مغز کی دعاؤں کی تصدیق اور ان کی شرح) (۲) د عالم الاسلام (ذکر الایمان و هو قول و عمل و اعتقاد) (۳) مقدمہ بھی ملاحظہ فرمائیے عنوان "ہادی اسماعیلی تاویل میں اختلاف اور اس کے کئی پہلو" کا ذیلی نوٹ جہاں یہ کہا گیا ہے کہ "القائم یبطل العمل — ویزیل الشرع"..... دیرا فضل ظاہر العمل باقامة التاویل المحض..... وغیرہ۔

پایا جاتا ہے جس سے آپ کی نفس مشکوک و متنبہ ہو جاتی ہے۔ اس بارے میں
نویں کے تین مختلف بیانات بہت غور کے قابل ہیں۔

(۱) قال سیدنا جعفر بن منصور الراسی، ولم یعلموا (ای الایمان
عشر یون) ان اسماعیل لم یغیب عن الدار حتی خلف ولداً كاملاً
وان الامر قد جمع الیه باصر الله ووجه وانه لما حضرة ما ابراه
الله من امره اوحى الله الیه ان یسلم الیهم الولد محمد فجمع
نقباءه ونحو اص اصحابه وسلم الیه بمحض من خواصه ستراً
علیه كما فعل هارون یوشع بن نون وجعله خلیفة علی
ولده الی ان تم امره وقد کان هذا رجلاً كاملاً له أربع
عشرة سنة وصاحب هذا العمر جائز القول مقبول الشهادۃ
وانما فعل لوقت الفترۃ وهی بجان الفراعنة وجعلتم ان الامر
رجع القهقری (۲)

ترجمہ :- ان کو (یعنی اثناعشر یوں کو) اس بات کا علم نہیں کہ اسماعیل نے
اس وقت تک غیبت نہیں اختیار کی جب تک اپنے ایک نوجوان
بالغ فرزند کو اپنا خلیفہ نہ بنا لیا۔ آپ کی طرف اللہ تعالیٰ کے حکم اور وحی
سے امر امامت لوٹا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے امر کا ارادہ کیا تو اس
آپ کی طرف وحی کی کہ آپ امر امامت اپنے فرزند محمد کے پیڑ
کریں۔ آپ نے اپنے نقباء اور خاص اصحاب کو جمع کر کے ان کے
روبرو امر امامت محمد کے سیر کیا تاکہ آپ پوشیدہ میں جس
طرح وارسل نے یوشع بن نون کو اپنے بیٹے کا خلیفہ (یعنی قائم مقام)

(۱) امام کی غیبت سے امام کی وفات مراد ہے جیسا کہ خطاب فرماتے ہیں :- فلما قضی
الحسن بحبہ وسلم الی اخیه الحسین فاجتمعت المرتبان فی الحیین
وقام بها حتی ظهر الغیبة علی القضیة المعلومۃ کما اظهرها
ابوہ (غایۃ الموبد الثلاثہ) (۲) سیر امر النطقا - صفحہ ۲۲۳-۲۲۵

ارشادات مذکورہ بالا سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اسماعیلی دعوت کے اصول کے مطابق مومن ترقی کرتے کرتے ایسے بلند درجے کو پہنچ جاتا ہے کہ وہ ظاہری اعمال سے سبکدوش کر دیا جاتا ہے جب ایلی جھٹوں کی یہ شان ہے تو امام پر بدرجہ اولیٰ ظاہری اعمال کی پابندی عائد نہ ہوگی۔ مولانا معز نے امام اور محدوین (یعنی غیر امام) کے کاموں میں فرق بتایا ہے کہ اسی وجہ سے اہل ظاہر نے ہم تپیل و اباحت کا الزام لگایا ہے۔ صوفیہ کی ایک جماعت کا بھی یہی عقیدہ ہے۔

فصل (۷)

ائمہ مستورین یعنی دور ستر میں جو ستر واقع ہوا ہے اس دور کے تین امام

— (※) —

ائمہ مستورین اور ان کے کفیل | مولانا محمد بن اسماعیل کو حقیقی ہمدی تھے جیسا کہ ابھی ہم مولانا معز کی دعا اور دیگر حوالوں سے بتا چکے ہیں لیکن آپ کو ظہور کا موقع نہ ملا۔ عباسی دشمنوں کے غلبے کی وجہ سے اس بات کا امکان نہ ہوا کہ آپ ظاہر ہو کر ان کو مغلوب کر سکیں اس لئے آپ مستور ہو گئے۔ آپ کے مستور ہونے کی کیفیت کے متعلق ہماری کتابوں میں بڑا اہم اصولی اختلاف

(۱) کما ان غسل الائمة هو التسليم للحدود دين الطهارت و غسل الدعوة و اهلها بالقرابين والعمل والطاعة للحدود و تدبیر المواقف (تاویل الشریعہ من کلام الامام المعز صفحہ ۱۸)

سے واپس لی پھر امر امامت آپ کی نسل میں یکے بعد دیگرے جاری ہوا
یہاں تک کہ وہ علی بن حسین بن احمد بن عبد اللہ بن محمد بن اسماعیل کی طرف
پہنچا جن کے ذریعے ہدایت کا آفتاب طلوع ہوا۔

(۳) قَالَ سَيَدُنَا دَرِيسُ لَمَّا اَنَّ لَاسْمَاعِيلَ الْاَجَلَ اَوْصَى اسْمَاعِيلَ
وَالِدَهُ الصَّادِقَ الْاَهِمَّ اِنْ يَقِيْمُ لَوْلَدَهُ حُجَابًا وَسْتَوْدَعَا كَمَا اَوْصَى
هَارُونَ مُوسَى لَوْلَدَهُ كَفِيْلًا فَاَقَامَ يُوْشَعَ بْنِ نُوْنٍ سِتْرًا عَلَيْهِ
وَحُجَابًا فَسَلِمَهُ اَعْنَى مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيلَ اِلَى مِيْمُوْنَ بْنِ غِيْلَانَ بْنِ بِيكَا
بْنِ بَهْرَانَ بْنِ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَدَّسَ اللهُ رُوحَهُ فَرَبَاهُ وَاحْفَظَ
شَخْصَهُ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثِ سَنِيْنَ مَعَ مِيْمُوْنَ الْقَدَّاحِ وَهُوَ كَفِيْلُهُ
وَمُسْتَوْدَعُ امْرَأَةٍ فَظَهَرَ اِسْمَاعِيلُ مُرَضًى وَصَارَتْ الْعَوَادُ يَعُوْدُ وَنَهْ
فَلَمَّا اَظْهَرَ نَقْلَتَهُ سَجَاةً ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ وَهُوَ يَأْخُذُ عَلَى ذَلِكَ شَهَادَةً
مِنْ وَصَلِ اِلَيْهِ يَعْزِيهِ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ فَلَمَّا كَانَ فِي الْيَوْمِ الثَّلَاثِ
امْرَأَةٌ بِحِمْلَةٍ اِلَى الْقَبْرِ فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ وَقَالَ لِمَنْ حَضَرَ اَلَيْسَ هَذَا
وَلَدِي اِسْمَاعِيلُ فَيَقُولُوْنَ بَلَى فَيَجِدُ دُشَهَادَةً تَهْمُ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ دَفَنَتْهُ
وَرَأَى اَحْ وَكُتِبَ اِلَى اَبِي الدَّوَانِيقِ يَعْرِفُهُ خَبْرَةً..... فَلَمَّا كَانَ
بَعْدَ ذَلِكَ ظَهَرَ اِسْمَاعِيلُ فِي الْبَصْرَةِ وَاَقْبَلَ اِلَيْهِ النَّاسُ يَهْرَعُوْنَ وَهُمْ
يَقُولُوْنَ هَذَا اِسْمَاعِيلُ عَادِيًّا اِلَى اَنْ مَرَّ بِشَيْخٍ مِنْ مَسْمُومٍ عَلَى ظَهْرِهِ
فَثَبَتَ ظَهْرَهُ وَبَسْرَتِي مِنْ عِلَّتِهِ وَشَآهَدَ الْخَلْقُ ذَلِكَ ثُمَّ غَابَ عَنْهُمْ
فَلَمَّا سَمِعَ بِذَلِكَ اَبُو الدَّوَانِيقِ قَالَ اِنْ سَحَرَا لَبْنُ كِبَشْتَرٍ لِعَظِيْمٍ وَامْرَأَةٌ
لِجَعْفَرٍ فَلَمَّا وَصَلَ اِلَيْهِ عَاتَبَهُ فِي ذَلِكَ فَظَهَرَ الصَّادِقُ مَا كَتَبَهُ اَلْتَّهْوُ
وَكَانَ فِي الْمَجْلِسِ كَثِيْرٌ مِنْ شُهَدَاءِ اَبْنِ الدَّوَانِيقِ فَسَكَنَ عَنْهُ غَضَبُهُ
وَرَأَى اَحْ الصَّادِقُ اَنْ كَانَ مَا اَظْهَرَ اِسْمَاعِيلَ مِنَ الْغِيْبَةِ وَالظُّهُورِ بَعْدَ
ذَلِكَ كَمَا فَعَلَ جَدُّهُ النَّاطِقُ الْمُرْسَلُ فَحَمَلَ صَلَاحَهُ لَمَّا ظَهَرَ لِلْفَضْلِ
حِينَ عَاتَبَهُ اَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي اخْذِ حَقِّهِ وَارَادَهُ النَّاطِقُ فَعَاتَبَ
اَبَا بَكْرٍ فِي اِسْرَاقَتِهِ اِلَى مَا لَيْسَ لَهُ مِنْ اَهْلِهِ وَلَا هُوَ بِمُسْتَحَقِّهِ وَكَثَلَ

بنایا یہاں تک کہ وہ کمال کو پہنچا۔ یہ (یعنی محمد) ایک مرد بالغ تھے جن کی عمر چودہ سال تھی۔ اسی عمر والا جائز القول اور مقبول الشہادۃ ہے۔ اسماعیل نے صرف فترت اور فراعنہ کی شورش کی وجہ سے الیسا کام کیا اور تم (یعنی اثنا عشریوں نے ایسا سمجھا کہ امامت الٹا واپس ہوا۔

(۲) قال سیدنا الخطاب وذلك ما راوى عن الامام جعفر بن الصادق المصداق الامين في تسليمه الامر الى ولد اسماعيل فغيبه اسماعيل وولد محمد بن اسماعيل فحد الطفولية ولم تكن الامامة تخرج القهقري منه كما لم يرجع من غير فاوغم حجة المضوية بين يديه ميمون القلاح مقامه لولد واقامه ستر عليه وقدمه بين يديه واستكفله اياه الى بلوغه اشلاه۔ فلما باغ اشلاه تسلم وديعته ثم حري الامر في عقبه خلفا عن سلف حتى انتهى الامر به الى علي بن الحسين بن احمد بن عبد الله بن محمد بن اسماعيل وكان على يديه طلوع الشمس ترجمہ :- یہ روایت مولانا جعفر صادق سے کی گئی ہے کہ آپ نے امرات اپنے بیٹے اسماعیل کے سپرد کیا اور اسماعیل غائب ہو گئے۔ جب کہ آپ کے فرزند (مولانا محمد) حد طفولیت (یعنی زمانہ طفولیت) میں تھے امامت اسماعیل سے الٹی واپس نہیں ہوئی۔ اس لئے اسماعیل نے ميمون القلاح کو اپنے فرزند محمد کا قائم مقام اور کفیل بنایا۔ تاکہ خود محمد محفی رہیں اور ان کے بالغ ہونے تک ميمون ان کی کفالت کرے۔ جب محمد بالغ ہوئے تو آپ نے اپنی امامت ميمون القلاح

(۱) غایتہ الموالید الثلاثہ۔ اس کتاب میں مہدی کا نام ”علی“ بتایا گیا ہے جو دوسری کتابوں کے خلاف ہے تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو (فصل ۸۔ تبصرہ عنوان ”گیا مولانا مہدی کا نام علی بن الحسین ہے“)

ما ظهر لامير المؤمنين وهو يغسله وافاده وقد امره ان يجلسه ثم يسأله وكذا فعل المسيح عيسى بن مريم تشهد بذلك الحواريون فظهر الامام اسماعيل ما اظهره اعجاز الخلائق بظهور القدر من الله ثم ان الصادق اقام موسى بن جعفر الكاظم حجاباً على محمد بن اسماعيل وعلى من جعله باباً الذي هو ميمون المستر عليه والكفيل وكان موسى دارساً في التاويل والحقيقة فاجتمع اليه كثير من الشيعة المخالفين للطريقة فنقصوا الاسم دون المسمى وقنعوا باللفظ عن المعنى وكتم عليه السلام منبره ابن ابنته واقام له ميمون القداح وابنه عبد الله كفلاء وكتم امر ذلك عن الخاص والعام الا عن المخلصين العارفين لمن اوجب الله له الولاة وسار ميمون وولده في طلب دار هجرة لولي الامر والشيعة في اعتقادهم مختلفون اعتقدت فرقة ان الامامة سرجة الفقهي وفرقة تعتقد امامية موسى اذا قامه ولي الله ستر على ولده اذا صار مستراً - فقام موسى بن جعفر واعتكف اكثر الشيعة عليه وكل من اولاد جعفر ادعى الامامة لنفسه وانكتم ولي الله بجهل التلبس عن الضل فكان اولاد جعفر قائلين بالشرعية والتبديل قيام ابي بكر وعمر وكان قيام ابي الد وابتق في مقابلة عثمان في التحويل في شريعة محمد والتبديل فبان خلوع عبد الله الاظم عن الامامة لانبتار عقبه ومحمد بن جعفر شهر سيفه في الحرم وقطم مناسك الحج وموسى فلم يجعله الصادق الاستر على ولي الامر لينكتم امره عن الاضل فدفع الى الامير له من بعد وبطل ما موله به موسى وادعاه وظهر في الائمة من ذرية اسماعيل نور الله -

تھے اور یمون القذاح کو جو سلمان الفارسی کے پوتے تھے ان کا کفیل مقرر کیا اس وقت مولانا محمد بن اسماعیل کی عمر چھ بیس سال تھی۔ عوام الناس کے اطمینان کے لئے امام موسیٰ کاظمؑ کو جنھوں نے تاویل و حقیقت کا درس لیا تھا آپ کا حجب یا مستودع (یعنی ظاہری نائب) اور یمون القذاح کو آپ کا کفیل (یعنی باطنی نائب) مقرر کیا۔ تاکہ لوگ آپ کو بھول جائیں اور امام موسیٰ کاظمؑ کی فکر متوجہ ہو جائیں۔ اسی لئے آپ محمد مکتوم کہے جاتے ہیں۔ اکثر شیعہ امام موسیٰ کاظمؑ کے پیرو ہو گئے۔ مولانا جعفر صادقؑ نے اپنے پوتے محمد بن اسماعیل کے رتنے کو چند اہل اخلاص و معرفت کے سوا خاص و عام دونوں سے چھپایا یہ موسیٰ کاظمؑ کو جب مستودع یا حجاب کا رتبہ مل گیا تو انھوں نے یہ دعویٰ شروع کیا کہ میں ہی مستقر امام ہوں اور لوگوں کو دھوکا دے کر اپنی اور اپنی اولاد کی طرف امامت منتقل کر لی (۱)۔ ان کے پیرو اثنا عشری کہے جانے لگے کیونکہ یہ لوگ بارہ امام کے قائل ہیں۔ ان کے بارہویں امام محمد منتظر ہیں جو موضع سامرا (۳) کے ایک غار میں چھپ گئے جب کہ ان کی عمر تقریباً چار یا پانچ سال تھی۔ یہی ہدی ہیں جن کی بشارت آنحضرت صلعم نے دی ہے۔ کہ قیامت کے روز میری ذریت سے ایک امام ظاہر ہو کر تمام دنیا کو راہ راست پر لائے گا۔ ہم نے چونکہ مولانا اسماعیلؑ اور ان کے فرزند مولانا محمد کی امامت تسلیم کی اس لئے ہم اسماعیلی کہلاتے ہیں۔ ہم اکیس امام کے قائل ہیں۔ ہمارے اکیسویں امام حجّتوں اور داعیوں کے ذریعے نزار یوں کے خوف سے چھپا دئے گئے جب کہ ان کی عمر ڈھائی سال تھی چھپنا

(۱) وكان الامام محمد بن اسماعيل حين قبض ابوہ ابن ست وعشرين سنة واخوة علي بن اسماعيل رجل بالغ الحلم له من العمر ثمان عشر سنة (عيون الاخبار ۴۲۸) وكان محمد بن اسماعيل الكوفي من اخيه علي ثمان سنين (عيون الاخبار ۴۲۸) (۲) نهر المعاني اسيلانا ادريس۔ صفحہ ۸-۵۵۲-۵۵۵- (۳) یہ ایک مقام کا نام ہے جو بغداد سے ۷۵ میل کے فاصلے پر واقع ہے۔

اکثر شیعوہ جو طریقے کے مخالف تھے ان کی جماعت میں داخل ہو گئے
انہوں نے مسمیٰ کو چھوڑ کر اسم اختیار کیا اور معنی کو ترک کر کے لفظ
پر جماعت کی۔ صادق علیہ السلام نے اپنے پوتے کا مندرجہ پھیپا
اور میمون القدر اور اس کے بیٹے عبد اللہ کو ان کے کفیل مقرر
کیا۔ اب میمون اور اس کے بیٹے نے ولی اللہ کے لئے ایک
”دار ہجرت“ کی جستجو کی اور شیعوں کی یہ حالت تھی کہ ان میں عقائد
کے لحاظ سے اختلاف پڑ گیا۔ کسی نے یہ خیال کیا کہ امامت الہی
ہونی اور کسی نے موسیٰ کو امام مان لیا کیونکہ ولی اللہ نے اپنے بیٹے
کو چھپا کر موسیٰ کو ان کا حجاب مقرر کیا۔ موسیٰ قائم ہوئے اور اکثر
شیعہ ان کے ساتھ ہو گئے۔ مولانا جعفر صادق کے ہر بیٹے نے خود
اپنے لئے امامت کا دعویٰ کیا۔ اس تلبیس کی وجہ سے دشمن کو ولی اللہ
کا پتہ نہ لگا۔ آپ کے بیٹوں نے ابو بکر اور عمر کی طرح شریعت اور
تشریع کی خدمت انجام دی اور ابوالد و انبی نے عثمان کی طرح
شریعت میں تبدیل و تحویل کر دی۔ ابو عبد اللہ (افطح) امام نہ بن سکا
کیونکہ اس کا کوئی عقب نہ تھا۔ محمد نے حرم میں تلوار نکالی اور
مناسک حج قطع کئے۔ موسیٰ کو مولانا جعفر صادق نے ولی اللہ
کا صرف حجاب بنایا تھا تا کہ وہ دشمنوں سے بچے ہیں لیکن موسیٰ نے
خود اپنے اور اپنی اولاد کے لئے امامت کا دعویٰ کر دیا۔ لیکن
ان کا دعویٰ باطل اور ان کا دھوکا ظاہر ہو گیا۔ اور اللہ کا نور
مولانا اسماعیل کی ذریت میں چمکا۔

ستر میں ستر کی کیفیت، مولانا محمد بن اسماعیل کا چھپا دیا جانا
ان تین بیانات کے اختلافات پر ہم آئندہ تبصرہ میں بحث کریں گے
ہم یہاں سیدنا ابوریس کے بیان کے مطابق ستر کی کیفیت لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مولانا جعفر صادق نے
مولانا محمد بن اسماعیل کو چھپا دیا۔ کیونکہ بنی عباس ان کی جان لینے کے درپے

مقرر کئے جانے کے بعد ان کا یہ دعویٰ کر بیٹھنا کہ میں ہی حقیقی امام ہوں ایک عجیب واقعہ ہے۔ گویا انھوں نے امامت کے حق میں بڑی خیانت کی اور عام شیعوں کو گمراہ کیا۔ مولانا جعفر صادق کی اولاد کا مقابلہ خلیفہ اول اور خلیفہ دوم سے کیا گیا ہے امام کے حجاب جیسے عظیم الشان رتبے کے لئے ایسے تمویہ کرنے یعنی دھوکا دینے والے کا انتخاب کہاں تک جائز ہو سکتا ہے۔ حالانکہ امام حوادث آئندہ کی خبر دینے والے کے علاوہ بادشاہوں اور داعیوں کے اسماء سے واقف ہوتا ہے جیسا کہ متعدد دفعہ معلوم ہو چکا ہے علاوہ اس کے مولانا جعفر صادق کے دوسرے فرزندوں میں سے ہر ایک کا جھوٹا دعویٰ کرنا کہ میں حقیقی امام ہوں "ایک حیرت انگیز واقعہ ہے" (۱)

مولانا محمد اللہ المستور | مولانا محمد بن اسماعیل نے اپنی وفات کے وقت اپنے فرزند مولانا عبد اللہ پر رضی کی جو فرغانہ کو خیرباد کہہ کر ولیم روانہ ہوئے۔ یہاں سے آپ نے سلیہ کا رخ کیا۔ یہاں پہنچنے سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو بہت پوشیدہ رکھا تھا جس شہر میں رہتے تاجر کے بھیس میں رہتے اور اپنے آپ کو عباسی ظاہر کرتے۔ ایک موقع پر اس طرح پوشیدہ ہو گئے کہ آپ کے داعیوں کو بھی معلوم نہ ہوا کہ آپ کدھر چلے گئے۔ چاروں طرف کے داعی جمع ہوئے اور ایک جلسہ منعقد ہوا تاکہ امام کے پتہ لگانے کی تدبیریں سوچیں سب کا اتفاق اس امر پر ہوا کہ ہر داعی تاجر کے بھیس میں ایک گاؤں کا دورہ کرے اور اس میں امام کی تلاش کرے۔ ایک ایسا مقام مقرر کیا گیا کہ جہاں وہ سب کچھ دنوں بعد جمع ہوں اور ہر داعی اپنی سرگزشت بیان کرے۔ ایک سال تک یہ جستجو جاری رہی۔ داعیوں کے صدر کو جس کا نام ابوغفر تھا سلمیہ کے قریب ایک گاؤں "دیر عصفور" میں مولانا عبد اللہ کا پتہ لگا۔ اس کی کیفیت یہ ہے کہ ابوغفر اپنی عادت کے مطابق عورتوں کی ضروریات کی چیزیں بچا کرتے تھے عورتیں اور بچے جمع ہو جاتے وہ ان سے پوچھا کرتے۔ کیا تم نے فلاں

(۱) ملاحظہ ہو فیصل کی ابتدا میں عنوان "ائمہ ستورین اور ان کے کفیل" نمبر ۳۔

کے اور اسباب بھی بتائے جاتے ہیں مثلاً بندوں کے اعمال سابقہ جن کو حقیقت کی زبان میں سوانح کہتے ہیں، مشیت الہی، مقتضائے زمانہ وغیرہ۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کی نسل سے قیامت کے دن ایک امام ظاہر ہوگا جو تمام دنیا کو راہ راست پر لائے گا۔ اس سے قیامت کا دور شروع ہوگا۔ وہ ظاہری شریعت کو رفع کر کے اس کا باطن بغیر ستر و تہیہ کے علانیہ ظاہر کرے گا کیونکہ وہ کشف کا پہلا امام ہوگا۔

بہر حال مولانا محمد بن اسماعیل کی زندگی نہایت ستر و تہیہ میں گزری آپ کی نقل و حرکت کا کسی کو علم نہ ہوتا تھا۔ آپ کے خاص پیروں کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا کہ آپ کہاں رہتے ہیں۔ مدینہ سے روانہ ہو کر آپ مختلف شہروں میں اپنے آپ کو چھپاتے پھرتے رہے۔ آخر کار آپ فرغانہ روانہ ہوئے جہاں ۱۸۳۱ء میں آپ نے وفات پائی۔ ستر کی اس شدت کے باعث شیعوں میں مختلف گروہ ہو گئے۔ بعضوں نے یہ سمجھ لیا کہ موسیٰ کاظم حقیقی امام ہیں کیونکہ مولانا جعفر صادق نے انھیں حجاب یا مستودع مقرر کیا تھا۔ آپ کے اور دوسرے فرزندوں میں سے ہر ایک نے اپنے امام ہونے کا دعویٰ کیا۔ ہر ایک کے ساتھ ایک فرقہ ہو گیا۔ اہل معرفت و اخلاص کے چند افراد ہی مولانا محمد بن اسماعیل کے پیرو رہے۔^(۱)

اب اگر ان اسباب کے باعث عام شیعوں کاظم کے تابع ہو کر ان کو حقیقی امام ماننے لگیں تو اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوگی اور ستر و ستر کے واقع ہونے سے وہ اگر گمراہ ہو جائیں تو ان کا کیا قصور ہے کیونکہ تقریر حجاب کی مخصوص اور اندرونی کارروائی سے وہ بے خبر رکھے گئے مزید برآں موسیٰ کاظم کے حجاب

میں مولانا احمد کی طرف دعوت دیتا رہا۔ اس زمانے تک کوفہ اور سلیمہ میں برابر مرسلت ہوتی تھی۔

۲۲۲ء میں مولانا احمد نے وفات پائی۔ آپ کے جانشین مولانا حسین ہوئے جنہوں نے حمدان (قرمط) کو ایک خط لکھا جس کا مضمون حمدان کی روایت کے مطابق پہلے خطوط کے مضمون سے مختلف تھا اس لئے اس نے اپنے مددگار داعی عبداللہ کو سلیمہ روانہ کیا تاکہ حقیقت حال دریافت کرے۔ حمدان جب سلیمہ پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ مولانا احمد کا انتقال ہو چکا ہے۔ اور آپ کے جانشین آپ کے فرزند مولانا حسین ہو گئے ہیں۔ حمدان نے مولانا حسین سے پوچھا وہ حجت اور امام کون ہیں جن کی طرف دعوت کی جا رہی ہے۔ مولانا حسین نے اس سے الٹا سوال کیا کہ تم بتاؤ وہ امام کون ہیں؟ حمدان نے کہا وہ امام محمد بن اسماعیل بن جعفر الصادق صاحب الزمان ہیں۔ مولانا حسین نے کہا کوئی امام سوائے میرے باپ احمد کے نہیں ہے اور میں اس کا قائم مقام ہوں۔ یہ سن کر حمدان (قرمط) کے پاس آیا اور اسے سلیمہ کے واقعہ سے مطلع کیا۔ حمدان نے اپنے تمام مددگار داعیوں کو جمع کر کے ان کو سلیمہ سے دعوت منقطع کرنے کا حکم دیا۔ یہ مددگار اپنے اپنے مقامات پر تو اس کے حکم کی تعمیل کر سکے لیکن دوسرے مقامات پر کچھ نہ کر سکے کیونکہ یہ دعوت دینے کو فے تمام اضلاع میں شائع ہو چکی تھی۔ (۱) یہ مقرری کی روایت ہے۔ ہماری دعوت کی کتابوں میں قرمط کے متعلق بہت کم واقعات ملتے ہیں۔ مولانا مغز کے خط سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ ۲۲۲ء کے بعد تک بھی ہمارے اور قرمط کے عقائد کے درمیان پورا اتفاق تھا۔ آپ نے ان کے رہبروں ابوسعید خبالی متوفی ۲۳۱ء اور ابوطاہر سلیمان متوفی ۲۳۲ء کو اپنی طرف منسوب ہی نہیں کیا ہے۔ بلکہ ابوطاہر کے گذشتہ اعمال کی جو تعطیل ظاہر شریعت کے نتیجے میں تھیں بھی کی ہے (۲)۔

مولانا حسین المستور | اب ہم مولانا حسین کے ذکر کی طرف لوٹتے ہیں آپ نے

(۱) مقرری (الغناط الخفائر - صفحہ ۱۱۴) - (۲) فصل (۱) تبصرہ عنوان "مولانا مغز کا خط

حسن بن احمد قرمطی کے نام۔"

فلاں صفت کا آدمی دیکھا ہے؟ ایک دن ایک عورت اور بچے کے ذریعے انھیں مولانا عبد اللہ کا پتہ لگا۔ انھوں نے آپ کو دوسرے داعیوں سے ملایا سب مل کر آپ کو سلیمہ نے گئے۔ یہ شہر ملک شام میں حص کے قریب واقع ہے۔ اس وقت سے مولانا ہمدی کے ظہور تک ائمہ مستورین نے سلیمہ کو اپنا مستقر بنایا۔ یہاں مولانا عبد اللہ تاجروں کی طرح رہنے لگے۔ پھر آپ نے شادی کی اور ایک عالی شان محل بنوایا۔ ۱۲۱ھ میں اپنے فرزند احمد پر ہنس کر کے وفات پائی۔ آپ کی قبر سلیمہ میں ہے۔

مولانا احمد المستور جنھوں نے سیدنا ابراہیم ابن الحسین المحمادی متوفی ۵۷ھ مصنف کنز الؤلڈ اور سیدنا ادنیس لثوفی ۸۷ھ مصنف عیون الاخبار کی روایتوں کے مطابق ”سراسرائل خوان الصفاء“ شائع کئے جن پر تبصرہ کر چکا ہے ۱۲۱ھ۔ آپ کی دعوت، رہے طبرستان، خراسان، یمن، اجساء، قطیف اور قدس میں کامیاب ہوئی۔

فرقہ قرمطہ کی ابتداء | آپ ہی نے اپنے ایک داعی حسین ابواری کو عراق کی طرف روانہ کیا۔ کوفہ کے ایک گاؤں میں اس داعی کی ملاقات ایک شخص سے ہوئی

جس کا نام ہمدان بن اشعث (قرمطہ) تھا۔ اس داعی نے کچھ گفتگو کے بعد حمدان کو اسماعیلی بنالیا۔ حمدان کو لوگ قرمطہ کہا کرتے تھے۔ یہ لفظ بنطی زبان کا ہے جو اصل میں ”کرمیتہ“ ہے جس کے معنی سرخ آنکھوں والے کہیں۔ چونکہ اس کی آنکھیں زیادہ سرخ تھیں اس لئے یہ کرمیتہ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ عربی زبان میں قرمط بن گیا۔ اس کے پیرو قرمطی کہلانے لگے۔ پندرہ سال تک یہ شخص کوفہ کے ضلاع

(۱) ستر درستی شدت کے باوجود آپ کا ایک بیٹا ہوا ایک عجیب فطرت کا تھا۔ یہ بیٹا بچوں سے ہماری تاریخ نبیج ہو سکتی ہے۔ محفی میا کہ آپ۔ آپ کے فرزند اور آپ کے پوتے یہ سب ائمہ مستورین کہے جاتے ہیں (مشرق الؤلڈ کا نوٹ عیون الاخبار پر بلا حلفہ) اسے کا بیڈ ٹو اسماعیلی لطریحہ صفحہ ۶۲ (۲) تاریخ فاطمیین مصر (فصل ۳۴)

خدا اور خدا کے رسول کے ساتھ رسول کے وحی اور زمانے کے امام کا ماننا بھی ضروری ہے۔ ان حدود کی معرفت کے بغیر نجات حاصل نہیں ہو سکتی خواہ مومن کتنے ہی نیک اعمال کیوں نہ کرے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا جعفر صادق تک تو کسی خاص کی زندگی میں ان کے منصوص علیہ کا انتقال نہیں ہوا لیکن مولانا جعفر صادق کی زندگی ہی میں آپ کے منصوص مولانا اسماعیل گزر گئے یا بالفاظ دیگر غائب ہو گئے جس کی وجہ سے اس زمانے کے مومنین میں یقیناً بہت پریشانی پھیل گئی ہوگی۔ خاص کر جب کہ یہ واقعہ دعوت کے اصول کے خلاف ہوا۔ اس لئے کہ کوئی امام، امام نہیں ہو سکتا جب تک کہ ظاہر و باطن دونوں میں اس کے باپ کی دنیا سے نقلت نہ ہوئی ہو۔ یعنی جب تک کہ اس کے باپ کا ظاہر میں دنیا سے انتقال نہ ہوا ہو جیسا کہ سیدنا قاضی نعمان زکوة الحسن کی تاویل میں فرماتے ہیں۔ ”وہموا یتناحی لان کا واحد منہم فی عصرہ و قد منقطع القرین وقیل لہم ایضاً یتناحی لان آباہم و ہم الامم من قباہم فی الظاہر و الباطن قلوا من الدنیا ولا یکون (الامام) اماماً فی الدنیا و ابوہ حی“ اس اصول کے مطابق مولانا اسماعیل کس طرح امام ہو سکتے ہیں جب کہ آپ کے والد مولانا جعفر صادق کا ظاہر میں دنیا سے انتقال نہ ہوا ہو یعنی جب کہ آپ دنیا میں زندہ ہو بہر حال سیدنا ادریس کی روایت کے مطابق جسے ہم اوپر نقل کر چکے ہیں مولانا جعفر صادق نے مولانا اسماعیل کے فرزند مولانا محمد کو بالکل چھپا دیا اور اپنے دوسرے فرزند موسیٰ کاظم کو ظاہر ہی حجاب مقرر کیا تا کہ عام شیعوں کی توجہ مولانا محمد سے ہٹ کر موسیٰ کاظم کی طرف ہو جائے۔ اس سلسلے میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ مولانا محمد مدینہ منورہ سے روانہ ہو کر مختلف شہروں میں چھپتے پھرتے ان واقعات کی خبر حیدر خاص لوگوں کے سوا جو اہل معرفت و اخلاص تھے کسی کو نہیں دی گئی۔ ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ امام اپنے جانشین کو بغیر خدا کی وحی کے قائم نہیں کرتا۔

(۱) تاویل الدعاء الخیر الجزاء الثانی (بیان زکوة الحسن)

اپنے داعیوں خصوصاً داعی ابوالقاسم حسن بن فرح بن حوشب (منصور المین) کے ذریعے ظہور کی تہنید کی۔ داعی مذکور نے مین میں اسماعیلی دعوت پھیلانی اور یہیں سے آپ نے داعی ابو عبد اللہ شیعہ کو بلاد مغرب بھیجا۔ یہی وہ داعی ہیں جو نہایت جانفشانی اور عرق ریزی سے خلافت فاطمیہ کو منصفہ ظہور پر لائے۔ آپ ہی نے بلاد مغرب فتح کئے اور مولانا حسین کے فرزند عبد اللہ المہدی کو سبجلماسہ کے قید خانے سے چھڑا کر ظہور کا اعلان کیا۔ اور تمام اہل مغرب سے مولانا مہدی کے نام کی بیعت لی۔ اس کے بعد آپ نے مولانا مہدی اور ان کے فرزند مولانا قائم کو گھوڑوں پر سوار کر کے سبجلماسہ کے بازاروں میں پھرایا اور خود آپ رؤسائے قبائل کے ساتھ مہدی کے سامنے چلے۔ مولانا مہدی کی طرف اشارہ کر کے آپ حاضرین سے کہتے تھے کہ یہ تمہارے مولا ہیں۔ یہ وہ مہدی ہیں جن کی طرف میں تمہیں دعوت کرتا تھا۔ آپ اس دن اتنے خوش تھے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ یہ واقعہ موضع رقادہ میں ۲۹۶ھ میں پیش آیا۔ ان تمام واقعات کی تفصیل ”تاریخ فاطمیین مصر“ میں مذکور ہے۔ اب ہم مولانا مہدی کے متعلق چند اہم امور بیان کریں گے۔ آپ کی عمر آپ کے والد مولانا حسین کے انتقال کے وقت آٹھ سال تھی۔ اس لئے آپ کے والد نے آپ کے چچا محمد بن احمد کو آپ کا مستودع یعنی ولی مقرر کیا جیسا کہ آئندہ معلوم ہوگا۔

نتیجہ

کوئی امام نہیں ہو سکتا جب تک کہ ظاہر و باطن
دونوں میں اس کے باپ کی دنیا سے نقلت ہوئی ہو
اوپر کی فصل نہایت اہم واقعات
پر مشتمل ہے۔ دورِ ستر میں امام کا
سترواقع ہونا ایک عجیب و غریب واقعہ ہے۔ ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ صرف خدا
اور خدا کے رسول کو ماننے سے دین کامل نہیں ہوتا۔ متعدد و کتابوں میں ہمارے
اماموں اور داعیوں نے اس اعتقاد پر تنبیہ کی ہے جیسا کہ آئندہ معلوم ہوگا۔

میمون القداح کو بحیثیت کفیل قائم کیا جس سے مولانا محمد نے امامت کی اہانت حاصل کی۔ سیدنا خطاب کے بیان میں موسیٰ کاظم کے متعلق ذکر نہیں ہے۔ اسی طرح سیدنا جعفر بن منصور العین کی روایت میں بھی ان کا کوئی حوالہ نہیں ملتا۔ سیدنا خطاب کا قول مذکور بہت اہم اور مستند ہے کیونکہ آپ مولانا الحرة الملک کے رضاعی بھائی اور پہلے داعی مطلق سیدنا ذویب کے ماذون ہیں۔ آپ نے مولانا مستعلی اور مولانا آحمد دونوں اماموں کا زمانہ دیکھا ہے اور بہت ممکن ہے کہ آپ مولانا مستنصر کے بھی ہم عصر ہوں کیونکہ آپ کے انتقال کی تاریخ ۳۳۷ھ ہے اور مولانا مستنصر نے ۳۸۰ھ میں وفات پائی۔ ان دو تاریخوں میں صرف چھیا لیس سال کا فرق ہے۔ ایسے بنیادی اور اہم مسائل میں خود ہمارے بزرگ ترین داعیوں کے اختلاف کی وجہ سے کیا ہمارا دعویٰ کم زور ثابت نہ ہو گا؟ اس مقام پر دوسرا غور طلب امر یہ ہے کہ مذکور الصدر داعیوں نے متجہمین کی ہدایت کے لئے کتائیں لکھی ہیں۔ ان کا باجمعی اختلاف ہدایت کے مفاد کے مخالف ہے۔

ائمہ مستورین کی محنت نسب پر بھی اہل ظاہر اعتراض کرتے ہیں۔ باوجود اس کے کہ کئی دفعہ اس کے متعلق سوالات کئے گئے ہمارے نہ تو کسی امام اور نہ کسی داعی نے تسفی بخش جواب دیا۔ سیدنا قاضی نعمان نے اپنی کتابوں، شرح الاختیار، کتاب المناقب والمسابی، افتتاح الدعوة وغیرہ میں ائمہ مستورین کا مطلق ذکر نہیں کیا۔ حالانکہ ان تصنیفوں میں مولانا جعفر صادق تک کے ائمہ اور ظہور سے خلفاء مولانا محمدی، مولانا قائم مولانا منصور اور مولانا معز کے تفصیلی واقعات ہیں۔ ہر کتاب اپنے زمانے کے امام کی نظر سے گزر چکی ہے اور اس پر ان کے دستخط ہو چکے ہیں جیسا کہ ہر کتاب کے مقدمے سے ظاہر ہے۔ شرح الاختیار کے چودھویں جزیں جہاں مولانا اسماعیل کی وفات کی خبر لکھی ہے صرف اتنا درج ہے کہ ایک فرقہ آپ کے فرزند محمد کی امامت کا قائل ہے جو اس وقت بالغ ہو چکے تھے۔ اس مقام پر بھی داعی مذکور نے بالکل سکوت اختیار کیا ہے حالانکہ کتب مذکورہ کی تدوین کا زمانہ ظہور کا زمانہ تھا۔ قیقہ کا کوئی محل نہ تھا۔

کیا مولانا جعفر صادق کو اس بات کا علم نہ تھا کہ موسیٰ کاظم مولانا محمد کو امامت سے محروم کر کے خود امامت کا دعویٰ کر لیں گے اور تمویہ کے مرتکب ہوں گے جیسا کہ سیدنا ادریس نے فرمایا ہے۔ اگر مولانا محمد بن اسماعیل کی نص اس طرح خفیہ طور پر ہوئی تو خدا کی حجت لوگوں پر کس طرح قائم ہو سکتی ہے۔ حالانکہ نص علی الاعلان دینے کی چوٹ ہونا چاہئے جس کا علم ہر کس و ناکس کو ہو جائے جیسا کہ مولانا علی پر موضع غدیر خم میں ہوئی۔

اس کے علاوہ ایک دوسری اہم بحث یہ ہے کہ مولانا جعفر صادق جب مولانا اسماعیل پریں کر چکے تو امامت کا رتبہ مولانا اسماعیل کی طرف منتقل ہو گیا۔ اب مولانا اسماعیل اس کے مالک ہو گئے۔ پھر یہ کہنے کے کیا معنی کہ مولانا اسماعیل نے جعفر صادق کو یہ وصیت کی کہ وہ میمون القداح کو مولانا محمد کا باطنی حجاب اور موسیٰ کاظم کو ان کا ظاہری حجاب مقرر کریں جیسا کہ زہر المعانی کے بیان سے واضح ہے۔ یہ کام تو خود مولانا اسماعیل کا تھا۔ اس سے تو یہ تہہ چلتا ہے کہ نص پھر مولانا جعفر صادق کی طرف لوئی جس طرح ہمارے اشاعہ عشری بھائی کہتے ہیں۔ سیدنا جعفر بن مصور العین کہتے ہیں کہ مولانا اسماعیل نے مولانا محمد کو جن کی عمر اس وقت چودہ سال تھی راست قائم کیا۔ میمون القداح کی کفالت کا ذکر آپ کے بیان سے معرا ہے۔

مولانا اسماعیل کے انتقال کے وقت مولانا محمد پر جو نص ہوئی اس وقت آپ کی جو عمر تھی اس میں بھی ہم لوگوں میں بڑا اختلاف ہے۔ سیدنا جعفر بن مصور العین کہتے ہیں کہ آپ کی عمر چودہ سال تھی۔ سیدنا ادریس اپنی ایک تصنیف زہر المعانی میں لکھتے ہیں کہ آپ کی عمر تین سال تھی۔ لیکن اپنی دوسری کتاب عیون الاخبار میں کہتے ہیں کہ آپ کی عمر چھ سال تھی گویا ایک ہی داعی دو عمریں بتاتا ہے جن میں بڑا فرق ہے۔ اس کا سبب بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ عیون الاخبار چوتھہ ظاہری اخبار کی کتاب ہے اس لئے اگر اس میں مولانا محمد بن اسماعیل کی صحیح عمر یعنی تین سال بتائی جاتی تو اہل ظاہر امام کی طفولیت پر اعتراض کرتے۔ سیدنا خطاب متوفی ۳۳۵ھ کا بیان بھی یہ ہے کہ آپ مولانا اسماعیل غیبت کے وقت طفولیت میں تھے یعنی کم سن بچے تھے۔ بالغ نہ ہوئے تھے۔ اسی لئے مولانا اسماعیل نے

نام نہیں بتایا نہ ان کے بعد کے اماموں کا ذکر کیا۔

سیدنا قاضی نعمان کے موصوفہ سیدنا جعفر بن منصور المین کی تصنیفیں بھی نسب کی بحث سے معز ہیں۔ آپ کی ایک کتاب ”الفرانض و جدود الدین“ میں ائمہ مستورین کا ذکر اس قدر پیچیدہ ہے کہ اس سے بجائے یقین حاصل ہونے کے شک

(۱) جاء ناس رجل من قبل بعض الدعاة بكتاب..... فيه ان الامام
انتقلت عن بعض الائمة الى ميمون القلاح فلان بن فلان من افناء النبا
ثم جعل (المعز) صلعم يتعجب من هذا القول وقال اذا كان ذلك كذلك
فقل انقطع السبب ونعوذ بالله من ايدينا — ولن يجعل الله عند
الضرورة عندا من جعله في يديه من اهل البيت من غير الاعقاب
المتصلة الامستودع عندا هم غير مستقر فيهم الزمان يستحق
ذلك مستحقه فياخذ من ايدى ايمهم ثم ذكر من اراد ان يؤثر
فمن قرب منه من لم يجعل الله..... فاذا كان هذا
هكذا في اهل البيت الاقربين فكيف ينبغي ان ينقطع القول فيه
بانه صار با الحقيقة الى الابدعين كالذين ذكرهم هذا
ميمون القلاح وغيره ثم قال نعم ان صاحب الحق هو الميمون
المبارك السعيد قادح نرد الحق وموراي نور الحكمة المجا
والمسائرات (۳۵۶) یہ روایت اس لئے اہم ہے کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے
مخالفین اہل ظاہری نے ہمارے ائمہ کو ميمون القلاح کی طرف منسوب نہیں کیا بلکہ ہمارے
داعی بھی یہی کہتے تھے اس سے اس امر پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ ایک امام نے اپنے کسی
رشتہ دار کو مستودع بنایا تھا لیکن اس مستودع نے امامت کا رتبہ غصب کرنے کی کوشش
کی جیسا کہ آپ کے قول ”فی اهل البيت الاقربین“ سے ظاہر ہے۔

ہمارے ائمہ کے دعوے کی بنیاد قاطعی النسل ہونے پر ہے۔ پھر بھی آپ نے اپنے منظوم تاریخی ارجوزے میں ائمہ مستورین کے متعلق یہ لکھا ہے۔

ولم یکن یعننی من ذکرہم
الا احتفا علی ہصون سہرہم

دعائم الاسلام کی دعا و تقرب میں بھی مولانا جعفر صادق کے نام کے بعد کسی امام کا نام نہیں پایا جاتا۔ حالانکہ یہ دعا ہر نماز کے بعد عقیدت مندی سے پڑھی جاتی ہے اور بہت مبارک سمجھی جاتی ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ مولانا محمدی کے ظہور سے لے کر آپ کے فرزند مولانا محمد قائم متوفی ۳۳۲ھ کے عہد یعنی تقریباً پینتیس سال تک بھی نسب کا مسئلہ سرایتہ راز تھا۔ اس کے بعد بھی نہ معلوم کب تک یہ امر پردہ خفایں رہا۔ سیدنا موصوف کی ایک دوسری تصنیف المجالس والمسائرات جو مولانا معز متوفی ۱۵۱ھ کے عہد میں لکھی گئی ہے اس کی دوسری جلد میں ایک روایت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے مولانا معز کے پاس ایک شخص کسی داعی کے طرف سے ایک کتاب لایا جس میں یہ درج تھا کہ کسی امام کے بعد امامت میمون القداح اور فلاں فلاں کی طرف منتقل ہوئی۔ اس کے جواب میں مولانا معز نے صرف اتنا کہا کہ سب امامت ہم سے منقطع نہیں ہو سکتا۔ میمون القداح مستودع تھے۔ امامت کا حقیقی مالک ایک مستقر امام تھا۔ آپ نے اس امام کا

(۱) الاسرجوزۃ المختارۃ (صفحہ ۱۷۲-۱۷۳) (۲) اسی بنا پر ہمارے ایک اشاعری بھائی نے لکھا ہے کہ قاضی نعمان بن محمد حقیقت میں اسماعیلی نہ تھے اس نے یہ حجت پیش کی ہے:- لو کان اسماعیلیا لذکر بعد جعفر الصادق اسماعیل بن جعفر ثم محمد بن اسماعیل الی امام عصر ولم یکن لہ داع الی الالبہام امامنا ملکوند معتقد و اما ظاہر الملوافقہ لمرقیدہ خلیفۃ عصر اس سلسلہ میں دعائم الاسلام کی اور روایتیں تعلق بترویج متعہ (باب الطلاق) و نکاح متعہ (ذکر الحدی الزنا) وغیرہ بھی نقل کی ہیں (مستدرک الوسائل و مستنبط الوسائل ۳۲۴-۳۲۵) الحاج میرزا حسین النوری (ج ۱) فصل (۸) کا تبصرہ بھی ملاحظہ فرمائیے۔

کو آپ کا یا طینی حجاب مقرر کیا تاکہ عام شیعوں کی توجہ مولانا محمد سے ہٹ کر موسیٰ کاظم کی طرف ہو جائے گویا مولانا محمد تین مستورین کے پہلے امام ہو گئے جن پر نص پوشیدہ طور پر کی گئی۔ دعائے تقرب میں بھی ہم ”وبالائتحة الطاهرین الثلاثہ المستورین من خوف اعدائک الظالمین“ پڑھتے ہیں لیکن سیدنا قاضی نعمان فرماتے ہیں کہ مولانا اسماعیل پر بھی نص خفیہ طور پر ہوئی یعنی آپ کے منصوص ہونے کا علم چند مخصوص اولیاء کے سوا کسی کو نہ تھا۔ جیسا کہ سیدنا فرماتے ہیں۔

فاشئت ذات المحنة بعد جعفر	فانضرت الامر الى التستر
وكان قد اقام بعد ذلك	مقامه لما راى من جلاله
فجعل الامر له في ستر	فلم يكن قالوا بل انك يدري
لخوفه عليه من اعدائه	الاتقاة فخص اولياءه
واهلہ الذين قد كانوا معه	فقام بالامر وقاموا اربعة
لما مضى عليهم لصلبه	مستترين بعد ان حسبہ
فلدخلوا في جملة الرعية	لشدّة المحنة والسرّانية
وكلهم له دعاة تسري	ودعوة في الناس كانت تجري

ترجمہ :- مولانا جعفر صادق کے بعد سخت محنت واقع ہوئی (امامت کا) امر مستور ہو گیا۔ آپ نے اپنے ایک فرزند کو قائم مقام بنایا اور امر امامت خفیہ طور پر ان کے سپرد کیا۔ اس واقعہ کا علم دشمنوں کے خوف سے چند بھروسے والے اولیاء کے سوا کسی کو نہ ہوا۔ چار امام ایسے مستور ہو گئے کہ وہ رعیت میں شامل ہو گئے۔ ہر ایک کے داعی ان کی طرف دعوت کرتے رہے۔

مذکورہ بالا اشعار سے ظاہر ہے کہ مولانا اسماعیل پر بھی نص پوشیدہ طور پر ہوئی گویا ائمہ مستورین چار گزرے پوشیدگی کی اتنی سختی تھی کہ ظہور ہونے کے

(۱) جدید شیعوں میں سے جو اس سلسلے میں تھے ان کے لیے بھی ”الظالمین“ نکال دیا گیا ہے کیونکہ امام الزماں کو اس زمانہ میں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا (۲) الا کہ جو نہ ائمہ المختارہ جو مولانا قائم کے زمانے میں شائع ہوا۔

اور بڑھ جاتا ہے۔ خود آپ اقرار کرتے ہیں کہ مجھے مولانا احمدی کا نام سلسلے سے یاد نہیں رہا، ہم نے "تاریخ فاطمین مصر" میں اس مسئلے پر کافی روشنی ڈالی ہے۔
سیدنا حمید الدین کرمانی نے بھی بار و بی کے اس اعتراض کا کہ مولانا حاکم عبد اللہ بن میمون القداح کی نسل میں ہیں کوئی جواب تاریخی حیثیت سے نہیں دیا صرف اتنا کہا کہ ہم نے اپنی کتابوں المصابیح اور تنبیہ الہادی والمستھلای میں مولانا کا نام کی امامت ثابت کی ہے۔ اس کے بعد آپ نے چند مذہبی دلیل پیش کی ہیں لیکن اپنے اپنی کسی تصنیف میں اس امر پر روشنی نہیں ڈالی کہ ہمارے اماموں کا بعد اللہ بن میمون سے کیا تعلق تھا۔

پہلی وہ کتابیں جن میں ائمہ مستورین کا ذکر ہے تنبیہ الہادی والمستھلای مصنفہ سیدنا حمید الدین کرمانی اور استتار الامام مصنفہ داعی احمد بن اہم ہیں جو ظہور کے ایک سو پندرہ سال بعد کی ہیں۔ ان میں بھی صرف ائمہ مستورین کے نام ہیں۔ استتار الامام حال ہی میں قاہرہ میں چھپی ہے۔ اس کے شائع کرنے والے کی رائے ہے کہ یہ کتاب تاریخ میں شمار نہیں کی جاسکتی۔ اس پر افسانوی رنگ غالب ہے۔ اس رائے کی وجہ شاید یہ ہو کہ اس کتاب کا اکثر حصہ قصوں پر مشتمل ہے جن میں بہت کم ربط پایا جاتا ہے۔ مولانا عبد اللہ کا پتہ لگنے کی جو کیفیت بیان کی گئی ہے وہ بھی قابل غور ہے۔ اول یہ کہ خود داعی ابو غفر مولانا عبد اللہ کو نہیں پہچانتے تھے صرف حلیہ اور شکل سے انھوں نے آپ کو پہچانا دوسری بات یہ ہے کہ داعیوں میں سے کون عبد اللہ کو جانتا تھا اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔

سیدنا ادیس کے قول کے مطابق جسے ہم
کیا مولانا اسماعیل پر بھی نص | ابھی نقل کر چکے ہیں مولانا جعفر صادق نے مولانا
خفیہ طور پر ہونی - | اسماعیل کے فرزند مولانا محمد کو بالکل چھپا دیا
اور آپ کے دوسرے فرزند موسیٰ کاظم کو آپ کا ظاہری حجاب اور میمون القداح

جیسا کہ ہم آئندہ فصل (۹) میں بتائیں گے (۱) اس واقعہ کی اطلاع جب حمدان (قرط) کو ہوئی تو اس نے ہم سے تعلق قطع کر لیا کیونکہ اس نے دیکھا کہ احمد تو عبد اللہ بن میمون کا بیٹا ہے وہ کس طرح امام ہو سکتا ہے۔ حقیقی امام تو مولانا محمد بن اسماعیل ہیں۔ اسی وجہ سے عام مورخین ہمارے اماموں کو عبد اللہ بن میمون کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ان کے اس طرح منسوب کئے جانے کا اقرار خود سیدنا ابراہیم بن حسین الحامدی نے بھی اپنی کتاب کنز العمال میں کیا ہے جس کا حوالہ ہم ابھی دے چکے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہ پائے جانے سے ان کی یہ رائے مستحکم ہو جاتی ہے۔ کاشن ہم اس پیچیدہ مسئلہ کو واضح طور پر حل کرتے اور سیدنا کاٹھنی لغمان کی طرح اسے سر بستہ راز کہہ کر یوں ہی نہ چھوڑ دیتے

سیدی حسن بن نوح (بھروجی) ہمنوی
۹۳۹ھ نے ائمہ مستورین کے نام اس
کتاب الازہار میں ائمہ مستورین کے ناموں میں اختلاف۔
طرح بتائے ہیں: عبد اللہ - محمد - احمد

یہ ان ناموں سے مختلف ہیں۔ جو اکثر کتابوں میں پائے جاتے ہیں حالانکہ سیدی موصوف کہتے ہیں کہ میں نے ان کو سیدنا محمد الدین کرمانی کی کتاب تنبیہ الھادی والمستھدی سے نقل کیا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سیدی موصوف کے پاس جو کتاب مذکور کا نسخہ ہو گا وہ دوسرے نسخوں سے علیحدہ ہو گا اس لئے کہ یہ نام اتنے مشہور و معروف ہیں کہ انھیں ہر مومن دعاء تعقیب بحروف "تقرب" میں ہر روز فرض نمازوں کے بعد دھرتا ہے۔ ایسے ناموں کے نقل کرنے میں غلطی کا واقع ہونا ناممکن ہے۔ دوسری غور طلب بات یہ ہے کہ دروز کی بعض

۱) واودع الکفر ابن عمہ عبد المجید قصراً وظاہر ملکک بعد
اخذ البیعة علیہ وتاکیدھا انہ حافظ لما فی یدایہ للامام
الطیب وسلم الیہ جمیع ما امرہ ان یودیہ اداء الثقة الامین
..... وعبد المجید بلدات فیہ امارات النفاق فلذلک
افترقت امور الشیعة والاولیاء واضطربت المملکة (عیون الاخبار ۱۱۳-۱۱۴)

تقریباً تیس سال بعد بھی سید نے مولانا محمد توحید کو مولانا اسماعیل کا نام بھی نہیں بتایا صرف ”بعض والد“ کہا۔ جب اس قسم کی مخفی کارروائی ہو تو خدا کی حجت بندوں پر کس طرح قائم ہوگی۔ تعجب ہے کہ ہم نص کا تو دعویٰ کرتے ہیں اور اس کی حقیقت جو ظہور و اعلان ہے اسے بھول جاتے ہیں

ہمارے اماموں کو عبد اللہ بن میمون القداح کی طرف منسوب کئے جانے کی وجہ۔
قرامطہ کی ابتداء سے معلوم ہو گیا ہو گا کہ وہ ہماری ایک شاخ ہیں۔ ظاہری شریعت کی تعطیل کئے

اعتقاد میں ہم اور وہ دونوں متفق ہیں۔ ان کے کارناموں کی تفصیل آگے آئے گی۔ قرامطہ کی علحدگی کا سبب ممکن ہے یہ ہو کہ مولانا اسماعیل کے بعد ہم اور وہ دونوں نے مولانا محمد بن اسماعیل کی امامت تسلیم کی جن کے عظیم نشان مراتب بیان کئے جاتے ہیں۔ آپ کی طرف سے آپ کے حجاب یا کفیل سیدنا میمون القداح اور ان کے بیٹے عبد اللہ دعوت کا کام انجام دیتے تھے جیسا کہ سیدنا ادیس فرماتے ہیں ہمارے قرامطی بھائیوں کی معلومات صرف یہاں تک محدود ہوں گی کیونکہ زمانہ شدید ستر و تقیہ کا تھا۔ عبد اللہ بن میمون کا ایک بیٹا احمد ہو گا جو اس کا جانشین ہوا ہو گا۔ اس بیٹے نے اپنے والد کی وفات کے بعد یہ دعویٰ کر دیا ہو گا کہ میں ہی حقیقی امام ہوں کیونکہ عوام میں اس کا باب و دعوت کا صدر تھا اور بہت کم افراد مولانا محمد بن اسماعیل کو جاننے تھے جس طرح کہ اکثر کتابوں میں مذکور ہے۔ خاص کر جب کہ آپ تربیت کے لحاظ سے عبد اللہ بن میمون کی طرف منسوب تھے۔ ماجہوں اور کفیلوں کا اس طرح دعویٰ کچھ ہمارے اماموں کی تاریخ میں ایک معمولی بات ہے جس کی نین بڑی نظر میں ہیں۔ ایک فو موسیٰ کاظم کی جو مولانا محمد بن اسماعیل کے چچا اور ظاہری حجاب تھے جیسا کہ ہم اس فصل میں بیان کر چکے ہیں۔ دوسری محمد (سعید الخیر) کی جو مولانا مہدی کے چچا اور حجاب تھے جیسا کہ آئندہ فصل (۸) میں معلوم ہو گا تیسری حافظ کی جو مولانا طیب کا چاچا جب تھا

(۱) الاسر جو ستر و المختار مولانا قائم کے زمانے میں شائع ہوا۔

فصل (۸)

مولانا ہمدی کی حقیقت

مولانا ہمدی کے ظہور کی خوشخبریاں | ہمدی کے متعلق کئی روایتیں آنحضرت صلیع
 علیہ السلام سے بیان کی گئی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے جبریل کے ذریعے خدا کے لئے
 نے خبر دی ہے کہ آخری زمانے میں میری نسل سے ایک ایسا شخص ظاہر ہوگا
 جس کا نام میرا نام اور جس کے باپ کا نام میرے باپ کا نام ہوگا۔ "یہ خدا کے
 دین کی طرف دعوت کرے گا اور لوگوں کو فتنے کی گراہی سے ایسا نکالے گا جیسا
 میں نے انھیں عہد جاہلیت میں شرک کی گراہی سے نکالا تھا۔ اس پر بھی اس طرح
 کفر کی تہمت لگائی جائے گی جس طرح مجھ پر لگائی گئی۔ یہ روئے زمین سے جو ظلم
 دور کر کے عدل و انصاف پھیلائے گا۔ بحر جیل دلیم۔ اور قسطنطنیہ فتح کئے
 جائیں گے۔ یہ فتح کامل ہوگی۔ اس کے بعد دین اسلام کے سوا اور کوئی دین باقی
 نہیں رہے گا۔" (۱)

(۱) اسرار اللفظاء (صفحہ ۲۴۳)۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں کیوں نہیں ہے؟

(۲) شرح الاخبار ۱/۴۔

کتا میں بھی ان ناموں کی تائید کرتی ہیں جن میں اس طرح لکھا ہے :- ہمدی بن
(ابو شلغلغ) احمد بن محمد بن عبد اللہ^(۱) کیا اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا ہے کہ سیدی
موصوف کے پاس جو تنبیہ الہادی والمستہدی کا نسخہ ہوگا وہ نسبتاً
قدیم ہوگا اور اس میں وہی نام ہوں گے جو آپ نے نقل کئے۔ بعد کے نسخوں میں
ممکن ہے کہ تبدیلی ہو گئی ہو^(۲)۔

1. It is interesting to note that in some non-Ismaili sources such as the mystic works of the Druzes, al-Mahdi appears to be the son of Abu Shalaghlagh Ahmad b. Muhammad b. Abdil-lah (Cf. de Goeje, P. 21).

2. Which version is to be trusted ? Is this an ordinary mistake in the K. al-Azhar, which crept in at an early date, and was later on blindly repeated in all subsequent copies ? Or may this be the original version, which the shrewd Bohora, Hasan b. Nuh found in an old copy of the Tanbihulhadi ? In such a case we must admit that at the end of the fourth / tenth c. the Fatimid tradition regarded Imam Ahmad (the author of the Rasail of Ikhwanu's-safa) as the father, not the grand-father of al-Mahdi, and his father as Muhammad b. Abdil-lah....
..... All this of course inspires very grave doubts. (The Rise of The Fatimids, by Ivanow, P. 46 & 47).

مولانا محمد باقر سے روایت ہے کہ مہدی کے ظہور کے وقت ان کی ڈاڑھی اور سر میں کوئی سفید بال نہ ہوگا سیدنا قاضی نعمان کہتے ہیں کہ جب مہدی نے ظہور کیا تو ان کی یہی حالت تھی اور جب ان کے عہد کے امام الزمان نے ان کی طرف امامت سپرد کر کے ان پر نص کی کہ وہ مہدی ہیں اس وقت وہ خوبصورت نوجوان تھے (۱)

مولانا مہدی کی وجہ سمیت | مولانا مہدی کو مہدی اس لئے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو "محرر مخفی" کی ہدایت کی ہے یعنی اس پر مطلع کیا ہے (۲)

مولانا مہدی کے کارنامے | مولانا امام علی بن الحسین فرماتے ہیں کہ جب ہمارے لینے اہل بیت کے قائم کا ظہور ہوگا تو خلق اللہ میں وہ عدل و انصاف پھیلا دے گا۔ تورات، انجیل اور دوسری الہی کتابیں انطاکیہ سے نکالے گا۔ اہل تورات کے درمیان تورات سے، اہل انجیل کے درمیان انجیل سے اور اہل فرقان کے درمیان فرقان سے احکام نافذ کرے گا۔ زمین اپنا سونا چاندی اگل دے گی۔ اس شخص کا نام ایک بنی کا سانام ہوگا (۳)

آنحضرت نے فرمایا ہے کہ انطاکیہ میں ایک غار ہے جس میں موسیٰ کی تختیاں سلیمان کا دسترخوان اور موسیٰ کی لاکھی ہے رات اور دن یہیں گزریں گے یہاں تک کہ ایک آدمی جس کا نام میرانام اور جس کے باپ کا نام میرے باپ کا نام ان کا مالک ہوگا (۴)

(۱) شرح الاخبار ص ۹۰ (۲) وسالت ابا عبد اللہ لمسی المہدی قال لانہ ہدی الی الامر المخفی (کتاب الکشف ص ۴۵) (۳) شرح الاخبار ص ۱۵۱ (بخاری ص ۲۰۰) (۴) قال رسول اللہ ص ۱۵۱ (۱) بانطاکیہ (۲) الواح موسیٰ و مائدۃ سلیمان و منیرہ و عصی موسیٰ فی غار من غار اہل ہارہ و غار اہل ہارہ شرقیہ و الغربیہ و لاجنوبیہ و لاقبلیہ الا اذا جاء ذلك الغار اہل ہارہ (بقیہ صفحہ ۱۷۴)

آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ شہر انطاکیہ کے ایک غار میں موسیٰ کے الواح، سلیمان
نہ مانڈہ اور منبر اور موسیٰ کا عصا ہے۔ کوئی باڈل خواہ شرقی ہو یا غربی جنوبی ہو
یا قبلی اس غار پر سے اپنی برکت نازل کیے بغیر نہیں گزرتا۔ زمانہ یونہی گزرتا رہیگا
یہاں تک کہ میری عمرت سے ایک ایسا شخص بچکے گا جو میرا ہم نام اور جس کا
باپ میرے باپ کا ہم نام ہوگا۔^(۱)

”المصباح“ جیسی معتبر اور مستند کتاب میں
مولانا حاکم کے باب الاواب سیدنا حمید الدین
فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے کہ

ائمہ مستورین کا مقابلہ
اصحاب الکہف کے

میری امت میں ہو بہ ہو وہ باتیں ہوں گی جو اگلی امتوں میں ہو چکی ہیں۔
جس طرح اصحاب الکہف تین سو نو سال تقیہ کے کہف میں سو رہے اسی طرح
ائمہ مستورین تین سو نو سال ظالموں کے خوف سے چھپے رہے۔ مولانا حمید
کاظور ۹۳۰ھ میں بلا و مغرب میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حجاب خوف دور کیا اور
آفتاب اپنی سمت مغرب سے طلوع ہوا۔^(۲)

نتیجہ

یہ مقابلہ کس طرح درست ہو سکتا ہے؟ کیونکہ مولانا حمید کا ظہور
۳۹۶ھ میں ہوا نہ کہ ۳۰۹ھ میں جیسا کہ سیدنا نے فرمایا ہے۔ بلکہ یہ کہنا چاہئے
۳۹۶ھ میں ۲۹۶ھ کے ائمہ مستورین دو سو چھیاسی سال غار میں چھپے رہے۔ اس دلیل سے مولانا
حاکم کی امامت کس طرح ثابت ہو سکتی ہے؟ ایسے غیر موزوں مقابلوں کی
کئی مثالیں فصل تاویل میں ملیں گی۔

مولانا حمید کی علامتیں | حمید کا اسرائیلی قد و قامت، عربی روپ
چوڑی پیشانی اور اونچی ناک ہوگی۔ ان کے دونوں کان دھول کے درمیان
اور پنڈلی پر ایک داغ ہوگا۔

تھی۔ اس لئے آپ نے اپنے انتقال کے وقت اپنے بھائی محمد بن احمد کو جنھیں سعید الخیر بھی کہتے ہیں مہدی کا مستودع یعنی ولی مقرر کیا تاکہ ان کے بالغ ہونے کے بعد انھیں امامت کا عہدہ سپرد کر دیں لیکن ولایت طبعی محمد کی نیت بدل گئی۔ انھوں نے خود امامت غصب کر کے اپنے لڑکے پر رض کر دی جس کا انتقال ہو گیا۔ پھر دوسرے لڑکے پر رض کی وہ بھی مر گیا۔ اس طرح جلد دس لڑکوں پر رض کی اور وہ بچے بعد دیگرے مرتے چلے گئے آخر کار محمد نے توبہ کی اور سب داعیوں کو جمع کر کے آگاہ کیا کہ وہ توفیق مستودع تھے۔ پھر انھوں نے امامت کا عہدہ عبد اللہ المہدی کے سپرد کیا (۱)۔

اور نقل کی ہوئی سب حدیثیں شرح الاخبار میں ظہور کے پہلے امام مولانا مہدی کی فضل میں شامل کی گئی ہیں جو ۸۰۲ھ رزی الحجۃ ۲۹۶ھ میں سجدہ میں ظاہر ہوئے۔ حدیثوں کے مطابق آپ کا نام محمد اور آپ کے والد کا نام عبد اللہ ہونا چاہئے لیکن آپ کا نام عبد اللہ اور آپ کے والد کا نام حسین ہے۔ اس کے جواب میں سعید ناقاضی نعمان یہ کہتے ہیں کہ مولانا مہدی سے، مولانا مہدی کے فرزند مولانا قائم مراد ہیں جن کا نام محمد بن عبد اللہ ہے (۲)۔

(۱) استنصار الامام (صفحہ ۱۴)

(۲) فقام عبد اللہ وهو الصادق

فما ت صل اللہ والملائکہ

وقام بالامر علی تصعبہ

ذالک ابو القاسم مہدی البشر

ففتحہ ان قال لنا من من انکفر

من انتہ لما دعی المہدی

لانہ قد جاء بالتنزیل

مہدینا صلی علیہ الخالق

علیہ وعترتہ المبارکہ

من بعدہ ولہم یتول بقومہ

محمد افضل کل مر غیر

بمثل ما صدقتہ و ذکرہ

قلنا بما قد صدق النبی

وجاء ہذا بعد بالتاویل

(الاستنصار المختار)

یزل

ن

کان

ذکر الدلالة علی امامۃ المہدی القائم

ذکر قیام ابی القاسم محمد بن عبد اللہ

آنحضرت نے فرمایا ہے کہ جو شخص دین اسلام قبول نہیں کرے گا اسے ہمدی قتل کر دیں گے۔ ترک، خنزروں، دیلم، جیش سب کو ہلاک کریں گے۔ روم کے بادشاہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہمدی کے سامنے پیش کئے جائیں گے۔ کسی یہودی اور نصرانی کو زخمہ پہنیں چھوڑیں گے بلکہ سب کو براہمی اور محمدی ملت پر لائیں گے (۱)۔

مولانا جعفر صادق نے فرمایا ہے کہ جب قائم کا ظہور ہوگا تو ایمان ہر ناصت (یعنی حضرت علیؑ کے دشمن) پر پیش کیا جائے گا۔ اگر وہ سچے دلوں سے مومن بنے گا تو جبراً اس کی گردن ماری جائے گی۔ اور اسے اسی طرح جزیہ ادا کرنا ہوگا۔ جس طرح اہل مدینہ آج ادا کرتے ہیں۔ اس کی کمر پر میاں باندھی جائے گی اور اسے شہروں کے باہر نکال دیا جائے گا۔ اگلے اگے کے زمانے میں کبھی ایسی بات نہیں ہوئی، لیکن آئندہ کسی نہ کسی امام کے عہد میں اس کا ظہور ہوگا۔ جب لوگ اس کی طاعت قبول کریں گے تو ایک ہی دین ہوگا (۲)۔

بارہ ہمدی | مولانا امام علی بن الحسین فرماتے ہیں کہ قائم یعنی ہمدی ہم میں سے ہے۔ پھر اس کے بعد بارہ ہمدی یعنی امام

اس کی ذریت سے ہوں گے۔ یہ امت نہیں ہلاک ہوگی یہاں تک کہ بارہ خلفاء نبی کے اہل بیت سے اس پر حکمراں ہوں گے۔ ایک ان میں کا چالیس سال تک حکومت کرے گا۔ اور دوسرا تیس سال۔ آنحضرت صلعم فرماتے ہیں کہ ہمدی کے بعد سات امام ان کی ذریت سے ہوں گے ہر امام صالح ہوگا (۳)۔

مولانا ہمدی پر نص کی کیفیت | ستر کے بعد تیسرے امام مولانا حسین بن احمد نے عسکر کرم میں ۲۶۸ھ میں

وفات پائی۔ اس وقت آپ کے فرزند عبد اللہ الہمدی کی عمر صرف آٹھ سال

(بقیہ حاشہ گزشتہ) علیہ من برکاتہا لما قبلہ اما انہ لا یدھب الا یام واللیالی حتی یتولھا سرجل من ولدی وعترتی یواحی اسمہ اسمی واسمہ اسمی السلام
اجی (شرح الاخبار) ۱۵ (۱) شرح الاخبار ۱۵ (۲) شرح الاخبار ۱۵ (۳)
شرح الاخبار ۱۵ -

زمانوں میں ظہور میں آئیں گی۔ رب ہمدی کی طرف منسوب ہوں گی۔ کیونکہ ہمدی نے ان کا افتتاح کیا جس طرح کہ ان سے قبل جو واقعات ہوئے وہ حضرت رسول خدا کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں۔ اسی بہت سی حدیثیں ہیں جو مولانا جعفر صادق کی طرف منسوب کی جاتی ہیں۔ معمولی آدمی بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ حدیثیں موضوع ہیں۔ آپ نے اسی لغو باتیں ہرگز نہ کہی ہوں گی۔ کیونکہ اگر آپ تو اس کا علم نہ ہوتا کہ آئندہ فلاں فلاں واقعہ فلاں امام کے زمانے میں ہوگا تو آپ جیسے بزرگ امام نے کیوں ایسا فرمایا ہوگا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ فلاں امر فلاں امام کے زمانے میں ہوگا اور وہ اس وقت نہ ہوا تو ان کے بعد ان کے کسی فرزند کے زمانے میں ہوگا۔ اسی حدیثوں سے تو آپ کی کسر شان ہوتی ہے۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ امام کو قیامت تک کے بادشاہوں

(۱) مقدمہ (ہم اسماعیلیوں پر اہل ظاہر کے الزامات)

(A) As may be seen from the chapter dealing with prophecies concerning the advent of the Mahdi, Qadi Nu man (obviously in his capacity as official speaker for the early Fatimids in matters of religious policy) systematically adheres to the idea that Mahdi-ism is the same thing as the Imamatus (in Ismaili sense). According to his theory, the Mahdi is a kind of collective name, applicable to a dynasty of the the Imams (al-A 'imnatu' l-Mahdiyyun); whatever has not been done by any one member of the dynasty in fulfilment of the prophecies, will be done by his descendants. There is hardly any room for misunderstanding of the implications of the theory, and the reasons of the policy. It was an attempt to find a suitable pretext to postpone "payment of the cheques" by transferring the liability from the founder of the dynasty to his successor.

یہ جواب کس طرح درست ہو سکتا ہے۔ کیونکہ جو امام ہمدی کی حیثیت سے ظاہر ہوئے اور جن کا جلوس داعی ابو عبد اللہ شعی نے بڑی دھوم سے نکالا وہ مولانا عبد اللہ بن مولانا حسین ہی ہیں نہ کہ مولانا محمد بن عبد اللہ حبیب اکرم گزشتہ فصل میں بیان کر چکے ہیں۔

اوپر کی حدیثوں میں یہ بھی ہے کہ سب امتیں ہمدی کے ہاتھ پر ایمان لائیں گی۔ اور دین الیک ہو جائے گا۔ قسطنطنیہ فتح ہوگا۔ روم کے بادشاہ قید کر لئے جائیں گے۔ کوئی یہودی اور نصرانی کبھی ذمہ پر بھی نہ چھوڑا جائے گا لیکن ان میں سے ایک پیشین گوئی بھی صحیح نہ نکلی۔ مولانا ہمدی کے دور میں تو کچھ کسی دوسرے امام کے زمانے میں بھی قسطنطنیہ فتح نہ ہو سکا اور نہ سب یہود و نصاریٰ نے اسلام قبول کیا بلکہ ظہور کے بعض اماموں نے تو ان کو طرے بڑے ذمہ دار عہدے دئے۔ یہاں تک کہ وہ وزارت پر بھی مامور کئے گئے۔ واقعہ یہ ہے کہ فاطمیین مصر کے عہد میں اسماعیلی مذہب ایک فرقہ ہی تک محدود رہا جس کی تعداد کچھ زیادہ نہ تھی۔ عام باشندے اپنے اپنے مذہبوں پر قائم رہے۔^(۱)

جب ان حدیثوں کے مطابق ایک بات بھی واقع نہ ہوئی تو ہمیں اپنی بات کی پیمائش کے لئے ایک دوسری حدیث وضع کر کے مولانا جعفر صادق کی طرف اسے منسوب کرنا پڑا۔ چنانچہ سیدنا قاضی نعمان کہتے ہیں کہ مولانا جعفر صادق نے فرمایا ہے کہ اگر میں تم سے کہوں کہ فلاں امر فلاں امام کے زمانے میں ہوگا اور وہ اس وقت نہ ہوا تو وہ ان کے بعد ان کے کسی فرزند کے زمانے میں ہوگا۔ ایک دوسرے مقام پر سیدنا قاضی نعمان فرماتے ہیں کہ جو پیشین گوئیاں مولانا ہمدی کے متعلق کی گئی ہیں وہ یکے بعد دیگرے ہمدی اور ان کی اولاد کے

(۱) (۱) تاریخ فاطمیین مصر (فصل ۱۰۔ عنوان "باغیوں کے قتل کا نتیجہ"۔ دولت فاطمیہ کے مذہبی دور کی تبدیلی سیاسی دور میں)۔ (ب) فصل ۳۳۔ عنوان "دولت فاطمیہ کے زوال کے بعد اسماعیلیوں کی مذہبی تحریک کا حشر"۔ (۲) شرح الاحباش، ص ۱۵۰ =

حاصل ہے کیونکہ اس عالم میں امام عقل اول کا قائم مقام ہے۔

(C) Then he (i. e., Mawlana Jafar as-Sadiq said to me (Hamza B. Hamran): the Imams, after God has taken His Prophet, were no others than thou hast named one after the other. Then he added: and if I relate to you a prophecy (of the Prophet, — Haddathtukum) about a certain Imam from amongst us, concerning something that should have happened and it in fact had not happened it means that this shall take place under (one of) his successors".

We may add, as is well known, the term mahdi does not appear in the Coran. Prophecies concerning the Mahdi are not found in the earliest collections of the hadiths; Bukhari does not mention any. The doctrine grows gradually, and apparently becomes widespread not earlier than about a hundred years after the time of the Prophet. It appears to be considerably influenced by non-Islamic messianistic ideas, such as Christian, Zoroastrian, and Jewish. The most important development, as can be seen above, was the effort of Ismaili circles to amalgamate this doctrine with the doctrine of the Imamate, and to make the mission of the promised Mahdi not individual and personal, but a family affair, — a task carried on by several succeeding generations. — Cf. Margoliouth, Macdonald, Enc. of Islam, III — (Ivanow, The Rise of the Fatimids, P. 51, 95-96, and 103).

اور داعیوں کے نام معلوم ہیں۔ "بلکہ ہم کو" علمِ ماکان "و" علمِ ماسیکون "

(B) In prophecies the way is wide open for additions and substantial alterations. One example will suffice: it is quite possible that public opinion, feeling it hard to reconcile itself to the fact of the death of the Prophet, expected his return "in due course", or the advent of another religious leader of a similar standing, even immediately after the sad event, and expressed these expectations in the form of belief in certain predictions attributed to the Prophet himself. We see further how the Islamic world becomes gradually filled with expectations of the advent of the first century after the death of the Prophet. Then the expectations are shifted to the end of a three hundred years' period, later on of a thousand, and so forth. How strong such beliefs, could be, and how great an appeal they could make to the religious sentiment of the masses, may be seen from the fact that similar "Cheques" have on many and many occasions, even in modern times, been successfully "Cashed" by enterprising people. Here wishful thinking creates faith, and faith accepts as the fact that what is wished has been predicted by the source of religious knowledge, the Prophet himself.

کیونکہ ہمدی کے بعد صرف نو امام ہوئے کیا سیدنا قاضی نغان کے بارہ امام کہنے کہنے سے اس بات کی تائید نہیں ہوتی کہ آپ درپردہ اثنا عشری تھے جیسا کہ مولف مستدرک الوسائل^(۱) نے تفصیل سے اس امر پر روشنی ڈالی ہے۔

مولانا ہمدی کے مستودع کا واقعہ بھی عجیب ہے امامت جیسے مہتمم بالمشائخ عہدے کو ایک ایسے شخص کے سپرد کرنا جو خائن ثابت ہو پڑے اچھے کی بات سے دوسری بات قابل غور یہ ہے کہ مستودع کے دس بیٹوں کے مرنے اور مولانا ہمدی کے بالغ ہونے تک جو طویل زمانہ گزرا ہوگا اس میں احکام شریعت یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کا تعلق کس سے ہوگا۔ حدود و دعوت کس طرح قائم کئے گئے ہوں گے۔ حالانکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ زمین گھڑی بھر بھی بے امام کے نہیں رہ سکتی۔ اگر امام نہ ہو تو وہ مترنزل ہو جائے گی۔ تیسرا امر توجہ کے قابل یہ ہے کہ امام اپنے مخصوص پر بقر خدا کے الہام بلکہ وحی کے نص نہیں کرتا^(۲) مولانا حسین نے کس طرح ایسے شخص کو اپنے فرزند ہمدی کا مستوع مقرر کیا جس نے خود ہمدی کو نص سے محروم کر دینا چاہا۔

کیا مولانا ہمدی کا نام علی بن الحسین | سیدنا خطاب بن حسین توفی ۳۳ھ اپنی کتاب "غایۃ الموالید الثلاثہ"

میں اس طرح تحریر فرماتے ہیں :- وذلک ما وری عن الامام جعفر بن الصادق فی تسلیم الامر الی ولدہ اسماعیل وغیبتہ اسماعیل وولدہ محمد بن اسماعیل فی حد الطفولیۃ ولم تکن الامامۃ ترجع الفقہری منہ کمالہ ترجع عن غیرہ فاودع حجتہ المنصوبہ باین یدیہ میمون القلاح مقامہ لولدہ واقامہ ستر اعلیہ وقد مہ بین یدیہ واستکفله ایاہ الی بلوغہ اشدہ ولما بلغ اشدہ تسلیم وصیئہ ثم جری الامر فی عقبہ خلفاء سلف حتی انتظم الامر بہ الی علی

(۱) فصل (۷) تبصرہ (۲) الامر راجع بامر اللہ ووجیہ الی اسماعیل واما حضرت اسماعیل ما اراد اللہ من امرہ او وحی الیہ ان یسلم الامر الی ولدہ محمد ونقبائہ وسلم الیہ بحضور من خواصہ ستر اعلیہ (اسرار النطق صفحہ ۲۳۸)

اس بات پر بڑی حیرت ہے کہ سیدنا قاضی نعمان بن محمد کے انتقال کے بعد ظہور کے اور چھ امام گزرے لیکن کسی امام کے زمانے میں یہ پیشین گوئی صحیح نہ ہوئی کسی امام کے عہد میں قسطنطنیہ فتح نہ ہوا حالانکہ حدیث مذکور سے مہدی کا قسطنطنیہ فتح کرنا اور روم کے بادشاہوں کو قید کر کے مہدی کے سامنے لایا جانا ظاہر ہوتا ہے۔ احادیث مذکورہ کو بنا بنے کے لئے ہمیں یہ کہنا پڑا کہ مولانا قائم الیقائم کے زمانے میں یہ واقعات ظاہر ہوں گے حالانکہ وہ حدیثیں جو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی ہیں۔ ان سے مولانا مہدی ہی کا سب کام انجام دینا ثابت ہے نہ یہ کہ مہدی اور ان کی اولاد کے زمانے میں یہ واقعات ہوں گے۔

کیا مولانا مہدی موسیٰ کی تختیوں، سلیمان کے دسترخوان اور منبر اور موسیٰ کی لاشیٰ کے مالک ہوئے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے؟ یہ چیزیں اب کہاں ہیں کیس طرح ممکن ہے جب کہ ہم نے ان چیزوں کی تاویل کی ہے جیسا کہ آئندہ معلوم ہوگا معنی مبادیہ یہ شرح الاخبار کی روایتیں ہیں جو مولانا معز کی نظر سے گزر چکی ہیں اور جن کے شائع کرنے کی آپ نے اجازت دی ہے۔

مولانا معز فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ”اسابع الائمہ“ کے اسبوع کے چوتھے امام یعنی مہدی کے ذریعے اپنے دین کو تمام ادیان پر غالب کر دیا ہے چوتھا بہت قوی ہوتا ہے۔ اس قول کی تصدیق کس طرح ہو سکتی ہے جب کہ واقعات اس کے مخالف ہیں۔

یہ حدیثیں بھی کہ مہدی کے بعد بارہ یا سات امام ہوں گے صحیح ثابت نہ ہوئیں

(۱) وقد اقام الله واحتر دينه فاطهره على الدين كله برابع اسبع من اسابع ائمة محمد وهو المهدى بالله وقد يكون رابع الائمہ السبعة اخرى كما يكون رابع النطقاء اقوى لانه الوسط بين ثلاثه وثلاثه كالشمس التي هي اقوى السبعة السياره من الكواكب (تاویل الشریعۃ صفحہ ۸۲) مولانا معز نے شمس کو کواکب سیارہ میں شمار کیا ہے جو خلاف واقعہ ہے جیسا کہ فصل (۱) کے تبصرہ میں بتایا جا چکا ہے۔

میں چمکا ہو تو ”بولی اللہ فی ارضہ“ علی بن الحسین مغرب کے ارادہ سے روانہ ہوئے یہاں تک کہ جب آپ شام کے کسی راستے میں تھے تو آپ غیبت اختیار کی اور اپنے حجت سید الخیر الملقب بالمہدی کو اپنا خلیفہ بنایا سید الخیر نے دعوت کے قواعد نشر کئے اور دونوں پر ان کے دشمن کی طرف سے جو مصیبتیں نازل ہوئی تھیں وہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی کو اس کے مکر سے بچا لیا..... اور جب مہدی کا انتقال قریب ہوا تو آپ نے امانت کو اس کے مستقر کے سپرد کیا اور محمد بن علی القائم بامر اللہ نے اسے لے لیا اب امامت آپ کی نسل میں جاری رہی یہاں تک کہ اپنے مستقر اور معدن کو پہنچ گئی یعنی مولانا آخر تک پہنچ گئی۔

سیدنا خطاب مولانا الحرة الملک کے رضاعی بھائی تھے آپ کا سن ۳۵۵ھ ہے ہن لحاظ سے آپ نے مولانا آخر بلکہ مولانا مستعلیٰ اور مولانا مستنصر کا زمانہ بھی دیکھا ہوگا۔ آپ کی ہمیشہ مولانا الحرة الملک اور مولانا مستنصر کے درمیان مراسلت و مکاتبت جاری تھی۔ دینی حیثیت سے بھی آپ کا درجہ بہت اونچی تھا۔ چنانچہ آپ پہلے داعی مطلق سیدنا ذویب کے ماذون تھے آپ کے مندرجہ بالا بیان سے کئی امور پر کافی روشنی پڑتی ہے۔ اور وہ بہت غور کے قابل ہیں۔

پہلا امر بحث طلب یہ ہے کہ مولانا اسماعیل کی غیبت کے وقت آپ کے فرزند مولانا محمد کم سن تھے۔ بالغ ہونے کے بعد آپ نے اپنی امانت یعنی امامت میمون القدرح سے واپس لے لی حالانکہ سیدنا جعفر بن منصور الزین فرماتے ہیں کہ مولانا اسماعیل کی وفات کے وقت آپ کے فرزند محمد کی عمر چودہ سال تھی اور آپ بالغ ہو چکے تھے (۱)

بن الحسین بن احمد بن عبد اللہ بن محمد بن اسماعیل
بن علی بن ابی طالب وکان علی ید یدہ طلوع الشمس وذلك انه
ما ظهر النور باسقاء باليمن وبلاد المغرب صا ولى الله في
ارضه علي بن الحسين يريد بلاد المغرب حتى كان في بعض
طريقه من الشام وظهر الغيبة واستخلف حجة سعي الخ
الملقب بالمهدي عليهما السلام فحدث قواعدا الدعوة وجرى
قواعدا الدعوة وجرى عليهما من ضد هما سبجلا من
الاعمال بالمغرب ما جرى ولما حضرت المهدي
النقله سلم الوديعه الى مستقرها وتسلمها محمد بن علي
القائم بأمر الله وجرى الامامة في عقبه حتى انتهت الامه
الى مستقرها ومعدنها من الامام الاخر باحكام الله (۱)

ترجمہ :- اور وہ اس روایت کے مطابق ہے جو مولانا جعفر صادق سے
وارد ہوئی ہے۔ آپ کے امامت کے سپرد کرنے میں اپنے فرزند
اسماعیل کو اور اسماعیل کی غیبت میں جب کہ آپ کے فرزند محمد بن
اسماعیل طفولیت کی حد میں یعنی بہت کم سن تھے اور امامت الہی
نہیں لوٹی آپ سے جیسا کہ وہ الہی نہیں لوٹی آپ کے غیر سے اس لئے
آپ (یعنی اسماعیل) نے اپنے حجت مبین القدر کو آپ کے
فرزند کا قائم مقام بنایا تاکہ خود محمد مستور رہیں اور مبین القدر
ان کی کفالت کریں یہاں تک کہ محمد بالغ ہوں۔ جب محمد
بالغ ہوئے تو آپ نے اپنی امامت واپس لے لی۔ پھر امامت
محمد کی نسل میں جاری رہی یہاں تک کہ وہ علی بن الحسین بن احمد
بن عبد اللہ بن محمد بن اسماعیل بن جعفر صادق تک پہنچی۔ آپ کے
ہاتھ پر آفتاب طلوع ہوا۔ جب اس کا وزین اور مغرب کے شہروں

کا ہوا اور پہلک میں وہی ہمدی قرار دے گئے کیونکہ سیدنا خطاب فرماتے ہیں کہ
سیدنا الخیر کا لقب ہمدی ہے اور محمد القاسم بن علی نے امامت کی امامت سیدنا الخیر سے
لی نہ کہ آپ کے والد مولانا علی سے جو اصل ہمدی ہیں۔ ائمہ کے نام حسب ارشاد سیدنا
خطاب حسب ذیل ہیں :-

مولانا اسماعیل

مولانا محمد

مولانا عبد اللہ

مولانا احمد

مولانا حسین

مولانا علی (و جتہ سعید الخیر الملقب بالمہدی)

مولانا محمد القاسم

ان امور پر غور کرنے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہمارے بزرگ ترین اور وہابی
دورِ ظہور کے متقدمین ذہنیوں کے بیانات میں جن میں بعض باب الاواب میں بے حد
تضاد و مناقض ہے اب اگر ہم اہل ظاہر کے مورخین پر یہ الزام لگائیں کہ انھوں نے
ہمارے ائمہ کا صحیح سلسلہ بتانے میں غلطی کی تو ہمارا یہ الزام درست نہ ہوگا۔ قصور تو
ہمارا ہے نہ کہ ان کا۔ ایسے ہی اختلافات کی وجہ سے انھوں نے یہ کہا کہ یہ لوگ
اپنے مریدوں کو دھوکا دیتے ہیں۔ اس مقام پر یہ بات دیکھنے کی ہے کہ غلیۃ
الموائید الثلاثہ باطنی کتابوں میں شامل ہے جس کے تمام بیانات

سیدنا ادریس اپنی تاریخ عجمون الاخبار میں فرماتے ہیں کہ مولانا محمد کی عمر اس وقت چھبیس سال تھی۔ غیبت سے مراد یہاں وفات ہی کی ہے (۳) کیونکہ آپ کے بیان سے صاف ظاہر ہے کہ مولانا جعفر صادقؑ نے امامت کا رتبہ میمون القداح کے سپرد کیا اور مولانا محمد نے اپنے بالغ ہونے کے بعد میمون القداح سے یہ رتبہ واپس لے لیا۔ اگر مولانا اسماعیل اس وقت زندہ ہوتے تو مولانا محمد اپنے والد اسماعیل سے امامت کا رتبہ حاصل کرتے لیکن سیدنا موصوف اپنی حقیقت کی کتاب نہر الہدای میں فرماتے ہیں کہ مولانا محمد کی عمر مولانا اسماعیل کی وفات کے وقت تین سال تھی۔ گویا سیدنا خطاب اور سیدنا ادریس دونوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مولانا محمد کی عمر اس وقت تین سال تھی۔ یہ بحث بھی گزری چکی ہے۔

دوسرا امر جو ہمارے ہمدی کے دعوے کو کم زور کر دیتا ہے یہ ہے کہ اپنے مولانا محمدؑ کا نام علی بن الحسین بتایا ہے نہ کہ عبد اللہ بن الحسین جس طرح ہماری تمام کتابوں میں ہے اور ہر روز ہم دعائے تقرب (دعائے تعقیب) میں پڑھتے ہیں۔ یہ امر اس وجہ سے بھی اہم ہے کہ ہمارے اور ہمارے سلیمانی بھائیوں کے درمیان ائمہ مستورین کے اسما میں اختلاف ہے جیسا کہ ابھی معلوم ہو گا۔ تیسرا امر جس سے ہمدی کی تعیین میں شبہ پڑ جاتا ہے یہ ہے کہ مولانا علی بن الحسین نے جو سیدنا خطاب کے ارشاد کے مطابق اہل ہمدی میں غیبت اختیار کی (۴) اور سیدنا الخیر کو مستودع بنایا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ظہور سیدنا الخیر

(۱) فصل (۴) عنوان "ائمہ مستورین اور ان کے غیب"۔ (۲) فلما قضی الحسن نجبہ سلم انی اخیه الحسین فاجتمعت المرتبتان فی الحسین وقام بھما حتی اظھر الغیبة علی القضیة المعلومۃ کما اظھرھا ابوہ وولدا علی بن الحسین وولد الطفلیۃ (غایۃ الموالید لسیدنا خطاب المتوفی ۳۳۵ھ) (۳) عام طور پر ائمہ کی وفات کو ہماری دعوت کی اصطلاح میں "غیبت" تعبیر کرتے ہیں جیسا کہ سیدنا خطابؑ نے فرمایا ہے: فلما قضی الحسن نجبہ فاجتمعت المرتبتان فی الحسین وقام بھما حتی اظھر الغیبة علی القضیة المعلومۃ کما اظھرھا ابوہ (غایۃ الموالید الثلاثہ)

مولانا اسماعیل

مولانا محمد

مولانا احمد

مولانا حسین (المعلیٰ)

مولانا القائم

مولانا المنصور^(۱)

ایک دوسری مثال مولانا اسماعیل کے متعلق ہے۔ سیدنا قاضی نعمان فرماتے ہیں کہ کوئی امام نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے باپ کا ظاہر میں دنیا سے انتقال نہ ہوا ہو۔ واقعہ اس کے خلاف ہوا یعنی مولانا اسماعیل امام بن گئے حالانکہ آپ کے والد مولانا جعفر صادق زندہ تھے۔ اس کا حوالہ گزر چکا ہے^(۲) ہمارے گونا گوں صوفی اختلافات کی ایک اور مثال ہمارے سلیمانی میں ائمہ مستورین کے مجتہدین کا ذکر ہے۔ بھائیوں کی دعائے تقرب ہے جو ان کے صحیفۃ الصلوٰۃ میں درج ہے اس میں ائمہ مستورین کے ساتھ ان کے مجتہدین کا بھی ذکر ہے۔

اللھم انی اتقرب الیک بک وبمحل نبیک.....

L The origins of Ismailism by Bernard

(۱) Lewis.

(۲) فصل (۷) تبصرہ عنوان ”کوئی امام امام نہیں ہو سکتا جب تک کہ ظاہر اور باطن دونوں میں اس کے باپ کی دنیا سے نقلت نہ ہوئی ہو۔“

مقبور اور مستند سمجھے جاتے ہیں۔ اس میں کسی قسم کے تقیہ کا احتمال نہیں ہو سکتا۔ ورنہ ہماری کسی باطنی کتاب پر بھروسہ نہ ہو سکے گا اور تعلیم و ہدایت کا اصل مفہوم مفقود ہو جائے گا۔ حق تو یہ ہے کہ ہم نے امامت کے جو اصول اپنی طرف سے گھڑے تھے ان پر ہم خود کار بند نہ ہو سکے۔ اور ان کی اہمیت کو ہم خود برقرار نہ رکھ سکے۔ واقعات کو اصول کے مطابق بتانے کے لئے کبھی ہم کچھ کہا اور کبھی کچھ۔ جب تک ہمارے ہمدی ظاہر نہ ہوئے تھے ہم یہ دعویٰ کرتے تھے کہ آخری زمانے میں جو ہمدی ظاہریوں کے وہ آنحضرت صلعم کے ہم نام ہوں گے اور ان کے والد آنحضرت صلعم کے والد کے ہم نام۔ اس دعوے پر ہم نے حدیث کا رنگ بھی چڑھا دیا۔ لیکن ہمارے ہمدی جو سلفہ میں ظاہر ہوئے ان کا نام عبداللہ اور ان کے والد کا نام حسین تھا اس لئے ہمیں مجبوراً یہ تاویل کرنا پڑی کہ ہمدی سے آپ کے فرزند مولانا محمد القاسم مراد ہیں جیسا کہ اس سے پہلے گزر چکا ہے۔ یہ تاویل کس طرح درست ہو سکتی ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ ہمارا دعویٰ غلط ثابت ہوا۔ کاش مولانا احمد اپنے فرزند کا نام عبداللہ اور مولانا عبداللہ اپنے فرزند کا نام محمد رکھتے تاکہ ہمارا دعویٰ لوگوں کو دکھانے ہی کے لئے درست ہو جاتا۔ سیدنا خطاب نے تو ہمدی کا نام علی بن الحسین بتایا ہے۔ حالانکہ ہمدی کا نام عبداللہ تاریخ میں اتنا مشہور ہے کہ اہل ظاہر کے مورخین ہمارے ااموں کو عبید بن کتبہ تیں۔ ہمدی کی شخصیت ہمارے دین میں بہت اہم ہے آپ کے نام ہی میں اگر ہمارے داعیوں میں اختلاف ہو تو ہمارا دعویٰ کس طرح صحیح ہو سکتا ہے۔ اس سے صحیح امام کی معرفت بھی کس طرح حاصل ہو سکتی ہے۔ جس کے بغیر ہماری نجات ناممکن ہے اسی وجہ سے اہل ظاہر نے ہمارے ائمہ کے نسب کو مشکوک قرار دیا ہے۔ زمانہ حال کے ایک مستشرق نے ہمارے ائمہ کا شجرہ اس طرح بتایا ہے:-

اور "الوضیة فی معالم الدین" میں لکھا ہے کہ ائمہ مستورین عبد اللہ، احمد اور حسین ہیں۔ اگر یہ ائمہ نہ ہوتے اور ان کے محجب ائمہ ہوتے تو آپ ان کو ائمہ میں شریک نہ کرتے اور محجبین کے نام بتاتے۔ لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ نہ معلوم ہمارے سلیمانی بھائیوں نے محجبین کے نام کس کتاب سے لئے ہیں۔

و محمد بن اسماعیل سابع المتین وبالاخوة الطاہرین الثلاثة
المستورین خوف أعدائك الظالمین اہراء المومنین عبد اللہ
بن محمد و احمد بن عبد اللہ والحسین بن احمد وبالمختبین
بھولاۃ الثلاثة والمہدین لہم مولانا علی و مولانا ابی طالب
و مولانا علی وبالقائمین من نسلہم واعقابہم وباولی العزم
منہم الامام المہدی

بانی سا کی دعائیں بھی اسی طرح لکھا ہے۔ گویا یہ عبارت دو دعاؤں
میں ہے۔ ان میں مولانا عبد اللہ، مولانا احمد اور مولانا الحسین ائمہ مستورین
میں شمار کئے جاتے ہیں۔ اور ان کے محتجب مولانا علی، مولانا ابی طالب
اور مولانا علی بتائے گئے ہیں۔ گویا ائمہ مستورین میں ہر امام ایک حاجب
تھا جس کا ایک محتجب بھی تھا جس طرح اس تختہ سے واضح ہوگا۔

محتجب

حاجب

مولانا علی

(۱) عبد اللہ بن محمد

مولانا ابی طالب

(۲) احمد بن عبد اللہ

مولانا علی (۱)

(۳) حسین بن احمد

ہماری دعوت کی اصطلاح کی رو سے اس کے معنی ہوئے کہ عبد اللہ
احمد اور حسین حقیقی ائمہ نہ تھے کیونکہ وہ حجاب تھے جس طرح بیہوشی
اور ان کے بیٹے عبد اللہ مولانا اسماعیل اور مولانا محمد کے حجاب تھے حقیقی
ائمہ ان کے محتجب مولانا علی، مولانا ابی طالب اور مولانا علی تھے۔ پھر ان کو
ائمہ مستورین کہنے کے کیا معنی؟ سیدنا حمید الدین کرمانی جس کو ہم سلیمانی
بھائی دونوں مانتے ہیں۔ اپنی دو مشہور کتابوں "تبیہ المہادی والمستعد"

(۱) صحیفۃ الصلوۃ - صفحہ ۵۹ - ۱۵۳ (حب ایامی مولانا حضرت حاجی
غلام حسین صاحب - مطبوعہ مطبع مصطفائی بمبئی)۔

شاق گزرا جو داعی شعی کے قتل کا سب سے بڑا سبب بن گیا۔
 سجلا سہ سے روانہ ہوتے وقت داعی شعی نے
 اپنے بڑے بھائی ابوالعباس کو شہر کا نائب مقرر کیا
 جب بلا و مغرب کی حکومت مولانا ہمدی کے ہاتھ
 میں آگئی تو اس کا اقتدار کم ہو گیا۔ اور اسے حکومت سے علیحدہ ہونا پڑا یہ امر اس
 بہت ناگوار گزرا اور اسے ایک طرح کا حسد پیدا ہو گیا۔ اب اس نے مولانا ہمدی
 کی مخالفت شروع کی۔ اکثر وہ آپ کے افعال پر نکتہ چینی کرتا اور آپ کی غیبت
 کرتا۔ آہستہ آہستہ اس کی جرأت اتنی بڑھ گئی کہ وہ شعی کے رد پر بھی آپ کی بد گوئی
 کرنے لگا شعی کو یہ بات بری معلوم ہوتی اور آپ کی غیبت اسے گراں گزرتی۔ وہ
 ابوالعباس کو اس حرکت سے باز رکھنا۔ غرض کہ ابوالعباس نے شعی کو اپنی طرف
 مائل کرنے کی بڑی کوشش کی ہمیشہ اسے یہ کہتا کہ بھائی! تم نے کیسی محنت اور جانفشانی
 سے مغرب فتح کیا۔ اس کی تسخیر میں کیسی مصیبتیں اٹھائیں مگر افسوس کہ ایسے آدمی کو
 اس کا مالک بنا دیا جس نے تم کو حکومت میں کچھ بھی حصہ نہ دیا۔ کم سے کم اسے اتنا تو
 کرنا چاہئے تھا کہ وہ اپنے احکام تمہارے ذریعے جاری کرتا۔ بارہا وہ اس قسم کی گفتگو
 شعی کے سامنے کرتا۔ اور اسے ہم خیال بنانے کی کوشش کرتا۔ آخر کار وہ اس کوشش
 میں کامیاب ہوا اور شعی اس کی طرف مائل ہو گیا۔ یہ خبر مولانا ہمدی کو پہنچی۔ آپ نے
 اسے جھوٹ سمجھا اور بارہا رد کیا۔ کیونکہ آپ کو شعی کے خلوص و عقیدت کا پورا یقین تھا۔
 ایک روز خود شعی نے آپ سے کہا مولانا! کتنا کہ ایک قوم ہے جسے میں نے بڑی محنت
 سے سدھارا ہے اور اُسے ایسے اصول پر تعلیم دی ہے کہ وہ میرے ساتھ ہو گئی اور اس
 کی مدد سے میں نے اپنا مقصد حاصل کیا آپ جو اس پر اتنے فہرمان رہتے ہیں اور اس کو
 مال و دولت دینے پر اتنی فیاضی سے کام لیتے ہیں اس سے مجھے خوف ہے کہ اس کی عادت
 بگڑ جائے گی مناسب ہے کہ آپ اپنے محل میں نشر لہف رکھیں اور میں اسی طرح ملک کا
 انتظام کروں جس طرح پہلے کیا کرتا تھا۔ نیز آپ کا خود کام کرنا آپ کے لئے زیبا

فصل (۹)

ظہور کے دس امام

مولانا ہمدی ظہور کے پہلے اور مولانا آمر ظہور کے آخری امام ہیں۔ یہاں ہر امام کے عہد کے اہم سیاسی واقعات بہت مختصر طور پر درج کئے جاتے ہیں ان کی تفصیل "تاریخ فاطمین مہر" میں ملے گی۔ البتہ جو واقعات مذہب سے تعلق رکھتے ہیں وہ شرح و بسط سے بیان کئے جائیں گے کیونکہ ہمارا مقصد اس کتاب میں اپنے مذہب کی حقیقت اور اس کا نظام بیان کرنا ہے۔

مولانا ہمدی | مولانا ہمدی کے ظہور کی خوش خبریاں اور آپ پر یض ہونے کی کیفیت وغیرہ گزشتہ فصل میں بیان کی جا چکی ہے۔ آپ ۱۲۶۸ء میں پیدا ہوئے آپ کا ابتدائی زمانہ نہایت ستر و قیقہ میں گزر ایضاً آپ بہت خفیہ طور پر رہتے تھے۔ ظہور سے کچھ زمانہ پہلے آپ سجداسہ کے قید خانے میں قید رہے داعی ابی عبد اللہ معروف بہ شیعی نے بڑی مصیبتوں اور مشقتوں کے بعد بلا و مغرب فتح کر کے آپ کو قید سے چھڑایا۔ اور ۱۸ رذی الحجہ ۱۲۹۶ء میں آپ کو اہل غر کے سامنے سجداسہ میں ظاہر کیا۔ اس وقت سے آپ کو استقلال ہوا اور بلا و مغرب پر خود آپ حکومت کرنے لگے چل ایکجان (ملکہ کتامہ) میں جو دولت ابو عبد اللہ نے جمع کی تھی وہ سب انھوں نے آپ کے سپرد کر دی۔ یہ امر بعض کتابوں کو نہایت

کرنے لگے۔ ایک کتائی سردار ہارون بن یونس نے آپ کے سامنے جا کر کہا ہمیں تمہارے معاملے میں شک پیدا ہو گیا ہے۔ اگر تم سچے بہدی ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ بہدی نے اسے بہت کچھ سمجھایا مگر وہ نہ مانا۔^(۱) آخر کار آپ نے اسے قتل کر دیا۔ اس واقعہ سے ابوالعباس اور اس کے ساتھی چونکے اور راتوں کو شیعی کے دوسرے بھائی ابوزاکی تمام بن مبارک کے گھر میں جمع ہو کر آپ کے قتل کی تدبیریں سوچنے لگے۔ آپ کے گھر کا محاصرہ کر کے آپ کو قتل کر دینے کا سب نے تصفیہ کیا لیکن یہ تدبیر کارگر نہ ہوئی۔^(۲) شیعی بھی ان لوگوں کے جلسوں میں شریک ہوتا۔ لیکن نہایت متفکر اور پریشان حال۔ اس نے اب تک مستقل طور پر اپنی کوئی رائے قائم نہیں کی تھی۔ تذبذب کے عالم میں سرگردان تھا۔ اس کی پریشانی اس حد کو پہنچ گئی تھی کہ اس کو اُلٹے سیدھے کرتے تاک کا بھی ہوش نہ تھا۔ تین دن تک برابر اُلٹا قیص ہی پہنے رہا۔ آپ روزانہ اس کو اس حالت میں بغور دیکھتے رہے۔ تیسرے دن آپ نے اس سے کہا تم کو کسی پریشانی میں گرفتار ہو کہ تین دن سے تمہیں اپنے تن بدن کی کچھ خبر ہی نہیں۔ الما قیص پہنے ہوئے ہو شیعی نے کہا بے شک مجھے اپنے قیص کے الما ہونے کا خیال نہیں رہا۔ پھر آپ نے پوچھا۔ اچھا کل رات تم کہاں تھے۔ اس نے کہا ابوزاکی کے گھر میں۔ آپ نے کہا کیوں؟ اس نے کہا مجھے اپنی جان کا خوف ہے اس لئے مجھے اپنے بھائیوں کا ساتھ دینا پڑا۔ آپ نے کہا مجھے تمہاری حرکتوں کا علم ہے یہ نہ سمجھنا کہ میں غافل ہوں۔ باغیوں نے جب آپ کی یہ دھمکی سنی تو وہ بہت پریشان ہوئے۔

اس بغاوت کو فرو کرنا آپ کے لئے ایک تکلیف دہ فریضہ تھا۔ حکمت عملی سے آپ نے سب سے چھوٹے بھائی یعنی ابوزاکی کو اس کے دوسرے بھائیوں ابوالعباس اور شیعی سے الگ کر دیا اور اُسے طرابلس کا والی بنا کر بھیج دیا۔ ساتھ ہی ساتھ پہلے والی کو اس کے قتل کے احکام روانہ کئے گئے۔ اس طرح ابوزاکی کا کام تمام ہوا۔ رقیادہ میں ابوالعباس اور شیعی قتل کر دئے گئے ان کے قتل کے لئے آپ نے

نہیں کیونکہ اس سے آپ کی شان و شوکت اور رعب و داب میں فرق آجائے گا۔
 یہ سن کر مولانا مہدی کو یقین ہو گیا کہ آپ نے شیعی کے متعلق جو خبریں سنیں تھیں وہ سچ تھیں
 مگر آپ اس موقع پر شیعی کے ساتھ اس عمدگی سے پیش آئے کہ اس کو اپنی ناخوشی کا پتہ
 لگنے نہ دیا اور جواب میں بہت نرمی اختیار کی^(۱)۔

ابوالعباس اور لوگوں کو بھی بغاوت پر آمادہ کرنے میں کامیاب ہوا چنانچہ
 بعض کتائی سردار اس کے ساتھ ہو گئے اور مہدی کے خلاف ایک بڑا فتنہ اٹھ کھڑا ہوا
 اس فتنے کا سب سے پہلا سبب وہی ہے جسے ہم ابھی بیان کر چکے ہیں۔ یعنی جب مولانا
 مہدی شیعی کی جمع کردہ دولت جل الکبان سے رقادہ لے گئے تو بعض کتائی سردار
 آپ سے بدظن ہو گئے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ اس دولت سے آئندہ فائدہ اٹھائیں گے۔
 دوسرا سبب عرب اور بربر کی قومی مخالفت تھی چنانچہ عرب و بن یوسف بربری کو جب
 مولانا مہدی نے اپنا مقرب کیا تو ابوالعباس بہت ناراض ہوا کیونکہ وہ عرب سے تھا
 تیسرا سبب خود قبائل بربر کا آپس کا خاندانی جھگڑا تھا۔ چونکہ سبب اہل ظاہر نے
 یہ بیان کیا ہے کہ مولانا مہدی ایک معمولی آدمی ثابت ہوئے آپ نے کوئی معجزہ نہیں
 دکھایا۔ ابو عبد اللہ شیعی اور ان کے بربری پر آپ کی طرف سے بایوس ہو گئے اور سب
 مل کر آپس میں بحث کرنے لگے۔ ایک دوسرے شیعی نے ایک کتائی سردار کے روبرو
 اپنے شکوک اس طرح ظاہر کئے۔ ”اس مہدی کے افعال اس مہدی کے مانند
 نہیں ہیں جس کی طرف میں تمہیں دعوت کرتا تھا۔ مجھے غلط فہمی ہو گئی ہے اور میں نے
 ابراہیم خلیل اللہ کی طرح دھوکا کھایا ہے۔ جب انھوں نے تارے کو دیکھ کر
 کہا تھا کہ یہ میرا رب ہے۔ اس لئے مجھ پر اور تم پر فرض ہے کہ ہم ان کا امتیاز
 لیں اور ان سے ایسے اوصاف کا ثبوت طلب کریں جنہیں نسب و ان امام میں
 ہونا ضروری سمجھتے ہیں“

اسباب مذکورہ کی تائید سے ابوالعباس کی تحریک کو بڑی قوت حاصل
 ہو گئی کتائی سردار مولانا مہدی سے برگشتہ ہو کر کھلم کھلا آپ کی مخالفت

ثابت کر دیا ہے۔ اگر توجہ اسود اور حاجیوں کا لوٹنا ہوا مال واپس نہ کریگا تو ہم تجھ سے دُشیا و آخرت میں بری رہیں گے۔ آپ کے بعد آپ کے جانشین مولانا قاسم نے بھی ایک خط ابو طاہر کو لکھا۔ ابو طاہر نے یہ کہہ کر حجر اسود واپس کیا کہ ہم حکم سے اُسے نے گئے تھے اور حکم ہی سے اسے واپس کرتے ہیں۔ تقریباً بارہ سال وہ قرامطہ کے پاس ”بھجڑ“ میں رہا۔ کہا جاتا ہے کہ حجر اسود میں جو شقوق اب نظر آتے ہیں وہ اس کے اکھڑے جانے سے اس میں پیدا ہو گئے ہیں!

مولانا مہدی کے زمانہ میں اسماعیلی عقائد کی اشاعت کے لئے منیب بن سلیمان المکناسی کو علاقہ تاہرت کی طرف روانہ کیا۔ گو بربر نے اپنی

عورتوں کے خوف سے اس کے اکثر ساتھیوں کو مار ڈالا۔ لیکن اسماعیلی عقائد قیروان، باغایہ اور تونس میں پھیل گئے بعض لوگ شرعی محرمات کے مرتکب ہونے لگے۔ لوگوں میں بڑی قیال ہوئی اور مولانا مہدی تک یہ شکایتیں پہنچیں۔ آپ نے پہلے تو لاعلمی ظاہر کی پھر دسواشیخاص کو گرفتار کر دیا جن میں کئی مشہور و معروف بھی تھے۔ احمد ابلا دنی نماز میں شہر رقادہ کی طرف توجہ کرتا تھا۔ لیکن جب سے مولانا مہدی مہدیہ میں رہنے لگے اس نے مہدیہ کو اپنا قبلا بنا لیا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ میں ایسی ہستی کی عبادت نہیں کرتا جو دکھائی نہ دے۔ وہ آپ سے مخاطب ہو کر کہتا ”آسمان کی طرف چڑھ جائیے کب تک آپ گلیوں میں گھومتے رہیں گے“ وہ مولانا مہدی کو عالم الغیب بھی سمجھتا تھا۔ دوسری مثال ابراہیم بن غازی کی ہے جو اسماعیلی عقائد کے مطابق شہر رمضان میں کھلم کھلا کھانا کھاتا اور دوسرے کہاٹر کا بھی مرتکب ہوتا تھا۔ اسی زمانے میں قتل کی سزا چھدا ایسے اشخاص کو ملی جو مولانا علی کو خلیفہ چہارم مانتے تھے۔ یہ خاص واقعا

(۱) تاریخ فاطمیین مصر (فصل ۳۱ - فرقہ قرامطہ)

(۲) Yusuf A. K. p. 32 - تاریخ فاطمیین مصر (فصل ۱۱)

عروہ بن یوسف اور اس کے بھائی کو مقرر کیا انھوں نے دونوں باغیوں پر اس وقت دار کیا جب وہ قصر میں داخل ہو رہے تھے شعی نے ان سے پوچھا تم ہم کو کیوں قتل کرتے ہو؟ عروہ نے کہا تم جس کی فرمانبرداری کا حکم دیتے تھے اسی نے آج تمھارے قتل کا ہمیں حکم دیا ہے۔ غرض کہ دونوں قتل کر دیئے گئے۔ آپ نے شعی کے جنازے پر نماز پڑھی اور اس کے حق میں دعا کی۔ اور کہا کہ شعی دھوکے میں آگیا۔ اصل باغی ابو العباس ہے۔ ابن القہیم بھی جسے ہمدی نے برید کا دانی مقرر کیا تھا باغیوں میں شریک تھا۔ یہ شخص بھاگ گیا۔ مگر آخر میں گرفتار ہوا اور مارا گیا۔ بہر حال باغیوں کا فتنہ فرو ہو گیا۔ اس کے بعد مولانا ہمدی نے قیروان اور دوسرے شہروں کے لوگوں کو امان دی۔ آپ کے نام کا خطبہ مغرب کے اکثر شہروں میں پڑھا گیا۔ پھر بربری قبیلوں نے بناوٹیں کیں۔ طرابلس والے بھی مخالف ہو گئے۔ مولانا ہمدی نے اپنے فرزند قائم کو بھیج کر تمام فتنہ پردازوں کو زیر کیا۔ مصر پر بھی حملہ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ بنو ادیس اور خوارج کو مسخر کیا گیا۔ ہمدیہ اور محمدیہ ان دو بڑے شہروں کی بنیاد ڈالی گئی۔

مولانا ہمدی اور قرامطہ | قرامطہ نے جن کا ذکر گزر چکا ہے کئی بار حاجیوں کو لوٹا یا اسلحہ میں یہ لوگ عراق سے بھاگ کر مکہ معظمہ پہنچے اور عین "نزویہ" کے روز منصور دہلی کے ساتھ جو حاجی آئے تھے ان پر حملہ کر کے ان کا سب مال لوٹ لیا۔ ان میں سے کئی آدمیوں کو خود بیت اللہ اور مسجد حرام میں قتل کیا حج اسود کو نکال کر اپنے مستقر "حجر" کو لے گئے تاکہ اپنے شہر میں حج مقرر کریں۔ امیر مکہ ان کا مقابلہ نہ کر سکا۔ اس کے بعد بیت اللہ کا دروازہ اور میزاب اکھاڑ ڈالے۔ مقتولین کے چند لاشے تو زمرم کے مبارک کنوئیں میں پھینک دیئے گئے۔ اور چند بغیر غسل و کفن کے مسجد حرام میں دفن کئے گئے۔ بیت اللہ کے پردے آپس میں تقسیم کر لئے گئے۔ حاجیوں کے ساتھ اہل مکہ پر بھی مصیبتیں ڈھائی گئیں۔ بہر حال بیت اللہ کی بے حرمتی کرنے میں قرامطہ نے کوئی کسر اٹھانہ رکھی۔ یہ اندوہ ناک خبر جب مولانا ہمدی کو قیروان میں پہنچی تو آپ نے قرامطہ کے رہبر ابوطاہر کو بہت لعنت و ملامت کی اور یہ لکھا کہ تو نے کفر و الحاد کے الزام کو جو ہم پر لگایا جاتا ہے اپنے افعال سے

کل فرض عبادات یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ اور تمام شرعی محرمات یعنی شربِ جوار، زنا، سود، مردار، خون اور سور کا گوشت وغیرہ چند اشخاص پر (مثل) ہیں (۱)۔ جس نے انھیں پہچانا اس کے لئے ان عبادات اور محرمات کا تہاؤن جائز ہے اسے اجتہاد کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کا علم بغیر عمل کے کافی ہے۔ گویا اس نے نماز پڑھ لی۔ زکوٰۃ ادا کر دی، روزہ رکھ لیا، بیت اللہ کا حج کر لیا، جنابت سے پاک ہو گیا۔ دعوت کے کئی نیک عمل کرنے والے جو اہل بعصرت و ولایت تھے ان کے ساتھ ہو گئے۔ ایسے داعیوں سے مولانا محمد باقر اور مولانا جعفر صادق نے براءت کی۔ اور فرمایا کہ یہ لوگ اسلام سے خارج ہو گئے ہیں۔

مولانا ہمدی سے عہد میں جو لوگ مذکورہ عقائد کے قائل تھے۔ ان کا حال اوپر بیان ہو چکا ہے۔ آپ کے پوتے مولانا منصور ایک موقع پر آدھ سرد کھینچ کر فرماتے ہیں کہ کل تک تو لوگ مجھے ولی عہد المسلمین کہتے تھے۔ لیکن آج میں دیکھتا ہوں کہ ان میں سے بعض نے مجھے اپنا خدا اور بعض نے رسول بنا دیا ہے بعض کہتے ہیں کہ مجھ پر وحی آتی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ میں عالم الغیب ہوں۔ یہ کہہ کر آپ آبدیدہ ہوئے اور آپ کے چہرے پر خدا کے خوف کے آثار نظر آئے (۲)۔ لیکن نہایت تعجب کی بات ہے کہ آپ کے فرزند مولانا معز نے اپنی دعاؤں میں یہ فرمایا ہے کہ مولانا محمد بن اسماعیل ساتویں رسول ہیں۔ اور آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے محمد (صلعم) کی شریعت کو معطل کر دیا ہے۔ آپ ہی وہ ہمدی ہیں جن کے متعلق آنحضرت کی حدیثیں وارد ہوئی ہیں۔ اس اختلاف سے صاف ظاہر ہے کہ دعائے الاسلام کی روایتیں جو داعیوں کے کفر و الحاد سے متعلق اور بیان کی گئی ہیں وہ ظاہری علم یعنی فقہ پڑھنے والوں کے لئے ہیں۔ چونکہ یہ کتاب عام طور پر مصر میں رائج تھی اس لئے اس میں مذہب کی حقیقت نہیں بتائی گئی۔ اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب چونکہ علم ظاہر سے تعلق رکھتی ہے۔ اس لئے

(۱) ہمارا ماموں اور داعیوں نے بھی اسی طرح تاویل کی ہے (فصل ۴، عنوان ”ہمارا مذہبی علوم۔ تاویل اور حقیقت“۔ (فصل ۲۳) (۲) دعائے الاسلام (منازل الالٰہیہ)

جو ظاہری شریعت کی تعطیل سے تعلق رکھتے ہیں گو ہماری کتابوں میں درج نہیں ہیں لیکن ان کی تصدیق خود سیدنا قاضی نعمان اور سیدنا موید کے بیانات سے ہوتی ہے آپ دونوں فرماتے ہیں کہ تقریباً ہر امام کے زمانے میں بعض جلیل القدر داعی اور اہل ایمان معرفت بالطن (تاویل) کو کافی سمجھ کر اباحت محرمات کے مرتکب ہوئے۔ ان خود مولانا حمادی کے زمانے میں ایک ایسی جماعت نکلی جن میں سے بعض کو آپ نے قتل کیا اور بعض کو سخت سزا دیں۔ جیسا کہ خود سیدنا قاضی نعمان نے لکھا ہے (۲)۔

ہماری تعلیم کے لازمی خطرناک نتیجے | ائمہ معصومین کی شان الوہیت اور بالطنی شریعت کی اہمیت کے متعلق ہماری

تعلیم ہی کچھ اس قسم کی ہے کہ اس سے ظاہری شریعت کی تعطیل اور محرمات کی اباحت کے لازمی نتیجوں کا نکلنا کوئی تعجب کی بات نہیں جس کا ثبوت اکثر اماموں کے زمانے میں اس قسم کے فرقوں کے پیدا ہونے سے ملتا ہے۔ چنانچہ میفرہ بن سید جسے مولانا محمد باقر کی صحبت کا شرف حاصل تھا اور ابو الخطاب جو مولانا جعفر صادق کا جلیل القدر داعی تھا۔ دونوں ہی اعتقاد رکھتے تھے۔ انھوں نے اپنے اماموں کو خدا بنا کر خود نبوت کا دعویٰ کیا۔ یہ کہتے تھے کہ جس نے امام کی معرفت حاصل کر لی اس کے لئے تمام شرعی محرمات حلال ہو جاتے ہیں۔ ان کا یہ گمان تھا کہ

(۱) (۱) دعائم الاسلام (باب منائر الامم) (ج) فاذا سئل من اقيم مقام المفيد عن شي من الظاهر من امور الدين استخف بالسائل عن ذلك وانما رى به لجهله بالجواب فاضل هو لاء بلدك كثير اصاروا ضرباً ثانياً نتركو الظاهر وعطوا احكامه ورفضوا حلاله واستفعلوا حرامه واستفعلوا الظاهر من اصله كما استفعلوا من الباطن باسره واما الفرقة الثالثة ففرقة اهل الحق المتبعة لاولياء الله في ظاهر دين الله وباطنه (تاویل) الدعائم ذكر الاستبراء (ج) المجالس والمسائر (اکثر مقامات پر) (۲) افتتاح الدعوة۔

مولانا مستنصر کے عہد میں بھی اس قسم کے لوگ موجود تھے (۱)

ادھر

مولانا ہمدی کے آخری زمانے میں بنو حوط

مولانا ہمدی کے مقابلے میں

نے کتابچہ پہنچ کر ایک نوجوان لڑکے کا انتخاب

ایک دوسرے ہمدی کا غلط طور

کیا اور یہ دعویٰ کہ وہ ہمدی موعود اور نبی ہے

اللہ اس کی طرف وحی بھیجتا ہے۔ اور اس پر اپنی کتابیں اتارتا ہے۔ ان لوگوں نے

ایک نئی دعوت کا سلسلہ جاری کیا جس میں داعیوں کا یہی نظام تھا جسے نبی

نے مرتب کیا تھا۔ یہ کہتے تھے کہ داعی شیعہ کا انتقال ہی نہیں ہوا۔ انھوں نے

شرعی محرمات مباح کر دے۔ عام کتابی ان کے ساتھ ہوتے اور میلہ پر چڑھائی

کی۔ ہمدی نے اپنے فرزند مولانا قائم کو بھیج کر انھیں شکست دی۔ اور ان کے

کئی آدمیوں کو قتل کیا۔ عام کتابی پھر مولانا ہمدی کی طرف رجوع ہوئے آخر کار

مولانا ہمدی نے ہر ایک کو بھی قتل کیا جو ہمدی موعود بنایا گیا تھا (۲)

مولانا ہمدی کی وفات ۳۲۲ھ

مولانا ہمدی نے اپنے فرزند مولانا قائم پر نص کر کے ۳۲۲ھ میں وفات

پائی۔ آپ کے عہد میں ”سینہ“ کے سوا مغرب کے تمام شہر فاطمی حکومت

میں داخل ہو گئے۔ آپ نے حکومت کے ہر شعبے کا محقول انتظام کیا بعض مؤرخین

آپ کو عادل اور منصف حکمرانوں میں شمار کرتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ مقتوحہ

ممالک کی تسخیر خوفناک سختیوں اور مظالم سے کی گئی جن کی مدافعت مرعوب

(۱) واستعبدوا باللہ من قوہ یقولون بافواھم انھم شیعۃ

یمیلون الی الراحة و یحتجون بکون الصلوۃ اشارۃ الی حد من

حدود الدین فاذا عرفت سقطت الصلوۃ وان التھوعن شر بالخمر

معناہ الکف عن موالاتہ بعد الاضداد فاذا کفواکان شرہا حلالا

سہل القیاد وھولاء اضر بالدين والمومنین فمن شہر سیفہ وشرع

رحمہ الی ائمتھم بالبغضاء (المجالس الموبد بہ لیسیدنا المولانا)

(۲) افقتاح الدعویۃ (صفحہ ۲۶۲-۲۶۵)

مذہب کی حقیقت کے لحاظ سے اعتبار کے قابل نہیں ہے^(۱)۔ اگر ہم اس کی مذکورہ بالا روایتوں کی بناء پر مولانا منصور تک شریعت ظاہری اور شریعت باطنی کا سلسلہ پہلو بہ پہلو جاری رہنا مان بھی لیں تو ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے فرزند مولانا مغزے کیوں یہ کہا کہ مولانا محمد بن اسماعیل کے زمانے سے ائمہ نے شریعت محمدی کے ظاہر کو معطل کر دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مولانا جعفر صادق کی وفات کے بعد میمون القدر اور ان کے فرزند عبداللہ نے عیسائی دعوت کی تنظیم کی اور اس کو فروغ دینے کے لئے اسے مولانا محمد بن اسماعیل کی طرف منسوب کر دیا۔ آخری تبصرہ میں ہم نے اس مسئلے کی مزید وضاحت کی ہے۔

دعائم الاسلام کی روایتوں سے ان تمام واقعات کے صحیح ہونے کا امکان قوی ہو جاتا ہے جنہیں اہل ظاہر کے مؤرخین نے ظاہری شریعت کے ترک کے متعلق لکھا ہے۔ یعنی باطن کی معرفت کے بعد ظاہری اعمال مومن تو کجا بلکہ بڑے بڑے داعی بھی چھوڑ دیتے ہیں جن کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ اور یہی انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ فرقہ دروزیہ اور فرقہ نزاریہ (یعنی خوارج) اس کی زندہ مثالیں ہیں۔^(۲)

1. Daimul - Islam, an exoteric work, intended for general consumption is not wholly reliable in denouncing Abul-Khattab (notes on Ismaili Manuscripts by Tritton)

۳۹۵ ۳ رمضان	صفر ۱۱۸۱ھ	۱۶ سال	شعبان ۱۲۰۰ھ
۴۲۰ ۱۶ رمضان	شعبان ۱۲۲۴ھ	۷ سال	۱۸ ذی الحجہ ۱۲۸۷ھ
۴۶۸ محرم ۱۲۶۸ھ	۱۲۸۷ھ	۱۹ سال	۵۲۲ ۴ ذی القعدہ
۴۹۰ ۱۳ محرم	۱۲۹۵ھ	۵ سال	۵۲۲ ۴ ذی القعدہ
۵۲۲ ۴ ربیع الاول	x	x	x

(۷) مولانا علی بن الحسین

(اظہار لعنہ تازہ دین اللہ)

(۸) مولانا معد بن علی

(المستنصر باللہ)

(۹) مولانا احمد بن معد

(المستعلی باللہ)

(۱۰) المنصور بن احمد

(الامر باحکام اللہ)

(۱۱) مولانا طیب بن

مولانا المنصور

ان اماموں کی سیاسی تاریخ ہماری تالیف ”تاریخ فاطمیین مصر“ میں ملے گی۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مولانا ہمدی اور آپ کے جانشینوں نے مغرب کے شہر فتح کئے اور اپنی حکومت قائم کی آپ کے پوتے مولانا معز کے عہد میں سوائے ”سبتہ“ کے جو اندلس کے بنی امیہ کے قبضے میں تھا دوسرے تمام شہر خلافت فاطمیہ میں داخل ہو گئے۔ مولانا معز نے مصر اور شام کے بعض حصے فتح کئے گو شام زیادہ دیر تک ہمارے زیر حکومت نہ رہ سکا۔ اسی طرح مولانا معز کے مغرب سے روانہ ہونے کے بعد مغرب کے شہر بھی ایک ایک کر کے حکومت فاطمیہ کے قبضے سے نکلنے چلے گئے۔ البتہ صرف مصر ۵۶۷ھ تک ہمارے قبضے میں باقی رہا۔

ہمارے اماموں کا سنہری زمانہ
اس میں کچھ شک نہیں کہ مولانا معز اور

مولانا عنبر کا زمانہ ہمارا سنہری دور

تھا۔ سیاسی قوت معراج پر پہنچی۔ مذہبی ترقی بھی برابر جاری رہی۔ سیدنا جعفر

بن منصور العین سیدنا قاضی نعمان اور دوسرے چند داعیوں نے فقہ، حدیث

تاریخ، تاویل، حجت وغیرہ میں کئی کتبیں تصنیف کیں۔ اس قسم کا سنہری دور بنی عباس

رعیت آپ کے وحشی جرنلوں سے نہ کر سکی۔ آپ نے جنگی پیڑے کو از سر نو تیار کیا۔ مولانا مہدی کے بعد ظہور کے نو امام اور مولانا حسن سے گیارہ سوں امام تھے آپ کے بعد مولانا آمر تک ظہور کے نو امام گزرے گویا ظہور کے کل دس امام ہیں۔ ان دس اماموں کو مولانا معزز نے اپنی دعاؤں میں مولانا محمد بن اسماعیل کے خلفائے راشدین کہا ہے (۱) کیونکہ یہ مولانا محمد بن اسماعیل کے روحانی دور سے تعلق رکھتے ہیں۔ جہاں سے ظاہری شریعت کی انتہا اور باطنی شریعت کی ابتدا ہوئی۔ ان کے نام، ان کی ولادت، امامت اور وفات کی تاریخوں کے ساتھ حسب ذیل ہیں :-

اسماء معہ القاب	تاریخ ولادت	تاریخ امامت	عمر وقت یافتہ	تاریخ وفات
(۱) مولانا عبداللہ بن اسماعیل (المہدی بائند)	۱۲ شوال ۲۶۰ھ	۲۹۰ھ	۳۷ سال	۱۵ ربیع الاول ۳۲۲ھ
(۲) مولانا محمد بن عبداللہ (القائم بامر اللہ)	۲۵ ۲۶۵ھ	۳۲۲ھ	۴۷ سال	۱۳ شوال ۳۲۲ھ
(۳) مولانا اسماعیل بن محمد (المنصور بائند)	۲۰۲ھ	۳۳۲ھ	۳۲ سال	۲۸ شوال ۳۶۱ھ
(۴) مولانا محمد بن اسماعیل (المعز لدین اللہ)	۲۱ رمضان ۳۱۹ھ	۴ ذی الحجہ ۳۶۱ھ	۲۲ سال	۱۱ ربیع الاول ۳۶۵ھ
(۵) مولانا نزار بن محمد (الغزیر بائند)	۴ محرم ۳۲۲ھ	۱۰ ذی الحجہ ۳۶۵ھ	۲۱ سال	۱۲ رمضان ۳۸۶ھ
(۶) مولانا اسماعیل بن نزار (الحاکم بامر اللہ)	۳ ربیع الاول ۳۷۵ھ	۳۸۶ھ	۱۱ سال	غیبت ۴۰۱ھ شوال

(۱) تاریخ فاطمین مصر فصل (۱) ۱۱۰۰ء میں علی علیہ السلام کے ارشاد میں یقینوں باحق و بعد لون (فصل ۶) (۳) تیرہ رسائل لیلینا حمید الدین (رسالہ مباسم البشارات)

ایک ایک امام کا الگ الگ ذکر کرتے ہیں تاکہ خود ہمارے بھائی اس پر غور کر کے نتیجہ نکالیں۔

مولانا حاکم (۳۸۶-۴۱۱ھ) کی کم سن

سیدنا ادریس کہتے ہیں کہ
ماہ شعبان ۳۸۶ھ میں مولانا

عسزیز نے اپنے بیٹے مولانا حاکم پر رض کی تین سال بعد آپ کا انتقال موضع بلبیس میں ہوا جب کہ آپ روم کی سرکوبی کے لئے سواحل شام جانے کی غرض سے مصر روانہ ہو چکے تھے۔ تاکہ وہاں پہنچ کر امن و امان قائم کریں مولانا احمدی کے ذکر میں آپ نے لکھا ہے کہ چونکہ منصوص ہونے کے وقت آپ کی عمر آٹھ سال تھی۔ اس لئے آپ کے چچا سید الخیر آپ کے حجاب یا کفیل مقرر کئے گئے تاکہ آپ کے بالغ ہونے کے بعد امامت کا غم نہ آپ کے سپرد کریں لیکن دعوت کی کسی کتاب میں اس کا حوالہ نہیں کہ مولانا حاکم کے حجاب یا کفیل کون مقرر کئے گئے تھے۔ اہل ظاہر کے بعض مؤرخین نے لکھا ہے کہ مولانا عزیز نے جب یہ محسوس کیا کہ آپ کا آخری وقت بہت قریب ہے تو آپ حمام سے فارغ ہو کر برجان کی فرو دگاہ پر گئے جہاں آپ نے تمام دن گزارا۔ دوسرے دن حسن بن عمار کتانی اور قاضی القضاۃ محمد بن نعمان کو جو تقریباً تین سال کے اندر ہی گزر گئے طلب کر کے ان دونوں کو حاکم کے متعلق وصیت کی۔ اسی طرح آپ نے مولانا حاکم کو بلا کر وصیت کی پھر آپ حمام میں داخل ہوئے اور وہیں وفات پائی۔ لیکن یہ وصیت مفید ثابت نہ ہوئی کیونکہ سیدنا ادریس فرماتے ہیں استاد برجان (جو مولانا حاکم کی تربیت کے لئے مقرر کیا گیا تھا) اور وزیر حسن بن عمار دونوں بدسیرت اور مفید تھے۔ انھوں نے کتا میوں اور لشکریوں کو بگاڑا اور رعیت پر ظلم کیا۔ مولانا حاکم نے انھیں بہت روکا لیکن یہ نہ رکے۔ اس لئے آپ نے ان سے جلد اپنا انتہام لیا۔ برجان کے قتل کے لئے آپ نے ایک باغ بنانے کا

کی خلافت میں بھی ہارون اور یامون کے زمانے میں گزرا ہے۔
مولانا مغز کی نہایت اہم تصنیفیں مولانا مغز کی دو تصنیفیں ”ادعیۃ
 الایام السبعة لمولانا الامام المعز“
 اور دوسری ”تاویل الشریعۃ من کلام مولانا الامام المعز“ نہایت اہم ہیں
 جن کا ذکر ہو چکا ہے۔“

مولانا حاکم کے پچھلے زمانے سے ہماری اسماعیلی تحریک کا انخطاط شروع
 ہوتا ہے۔ ہمارا موضوع چونکہ اسماعیلی مذہب کی حقیقت بیان کرنا ہے اس لئے
 ہم یہاں صرف ایسے واقعات بیان کریں گے جن کا تعلق مذہب سے ہے۔

تہ

اوپر کے دس اماموں میں نین امام ایسے ہوئے ہیں جنہیں بہت ہی کم سنی
 میں امامت ملی۔ یہ سب بلوغ کو بھی نہیں پہنچے تھے۔ اگر ہم مولانا طاہر کو جن کی عمر
 سو لہ سال تھی اور مولانا مستعلی کو جن کی عمر انیس سال تھی شامل کر لیں تو کم سن اماموں
 کی تعداد پانچ ہو جاتی ہے۔ گویا ظہور کے اماموں میں آدھے ایسے تھے جو کثرتِ امامت
 پر جلوہ افروز ہونے کے وقت میں سال کی عمر کو بھی نہیں پہنچے تھے۔ اسی وجہ سے
 ان کے عہد میں مذہبی تعلیمات کو گنجائش ملنے لگی انتظامات میں بھی خلل پیدا ہو گیا۔ وزیر
 اور امرا آپس میں جھگڑنے لگے۔ ہر امیر یہ سمجھنے لگا کہ میں ہی حاکم ہوں جس کا نتیجہ
 یہ ہوا کہ ملک میں لڑنے لگے جھگڑنے والی مختلف پارٹیاں بن گئیں۔ ترکوں، خنشیوں
 ریحانیوں وغیرہ میں آئے دن جھگڑے ہونے لگے۔ ہر قوم اپنا تسلط جمانا چاہتی
 تھی۔ ائمہ اپنی کم سنی کی وجہ سے کچھ نہ کر سکے۔ ہماری دعوت کی کتابوں سے کوئی
 پتہ نہیں چلتا کہ ہر کم سن امام کے زمانے میں کون ان کا حجاب اور کیفل تھا۔ اب ہم

(۱) ملاحظہ فرمائیے اس تالیف کا مقدمہ عنوان ”اس تالیف کے حوالوں کی قدر و قیمت
 اور اہمیت“۔

مولانا عزیز کے انتقال کے بعد آپ کے جانشین مولانا حاکم کی کم سنی کے زمانے میں کم سے کم ایسے لائق حجاب یا کیفل کا ہونا ضروری تھا جو ملک کے معاملات کو کچھ تو بند کھال لیتا۔ لیکن ایسا نہ ہوا۔ سیاسی انتظامات میں جب اتنا کل نظر گیا تو مذہبی امور میں جن کا تعلق خاص امام سے ہے کتنا ختم ہو گیا ہو گا۔ حالانکہ ہمارے ہاں مذہبی اور سیاسی دونوں محکموں کے لئے ایک ایسے امام معصوم کی ضرورت ہے جو خدا کے حکم سے مقرر کیا جاتا ہے۔ تاکہ دین و دنیا کے امور اچھی طرح سے انجام پائیں۔ دین کے نظم و نسق میں جو فساد پیدا ہو گیا تھا اس کا اعتراف خود مولانا حاکم کے باب الابواب سیدنا حمید الدین نے کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ”جب میں حضرت نبویہ اور آستانہ علویہ پر حاضر ہوا تو دیکھا کہ لوگ ایک بلائے عظیم میں گرفتار ہیں۔ دین کے پچھلے رسوم کی بندشیں ٹوٹ گئی ہیں اور لوگ اولیاء اللہ سے روگردان ہو گئے ہیں۔ محاسن الحکمتہ کے انعقاد کی رسم ترک کر دی گئی ہے۔ اعلیٰ افضل اور اسفل علیٰ ہو گیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ دعوت ہادیہ کے اولیاء جبران و پریشان ہیں۔ ان پر ایسی ہولناک مصیبتیں آئی ہیں جن سے آدمی کے سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں۔ ہر شخص اپنے ساتھی پر فسق کی تہمت لگاتا ہے۔ لوگوں کے خیالات خراب ہو گئے ہیں۔ صرف گنے چنے لوگوں کے سوا سب کے عقیدوں میں تزلزل پیدا ہو گیا ہے۔ شبائیں بہکانے میں اپنا کام کر رہے ہیں۔ یہ یہ رسالہ ”مباسم البشارت“ کا ہے جس کی تصنیف کی تاریخ ۱۳۰۲ھ ہے جیسا کہ خود رسالہ سے ثابت ہے (۲)۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا حمید الدین مولانا حاکم کے آخری زمانہ میں اس وقت تشریف لائے جب مولانا حاکم

(۱) تیرہ رسائل۔ ابتدائے رسالہ مباسم البشارت بالامام الواکرم بامر اللہ (ولما وردت الحضرة النبوية) مہاجر..... جیلانی فرط المشفقہ فی الدین۔ (۱۹ سطریں) (۲) آپ نے فرمایا ہے کہ ۱۳۰۲ھ میں عالم و اقبا حاکم کا اس مدت کو ختم ہونے کے لئے اب نو سال باقی رہ گئے ہیں (۱۳ رسال مباسم البشارت) (فصل ۹-۱۲)

کا بہانہ نکالا۔ اور اسے وہاں رکھ کر اپنے غلام ریدان کے ذریعے قتل کرادیا۔ وزیر حسن بن عمار بھاگ گیا۔ لیکن ترکوں کے ہاتھوں وہ بھی مارا گیا پھر حسن بن عسلج کی باری آئی اس کے بعد برجوان اور حسن بن عمار کے طرف دار مارے گئے۔ بہر حال برجوان اور حسن بن عمار آپس میں خوب لڑے مولانا عزیز کے انتقال کے بعد برجوان نے مولانا حاکم کو تخت امامت پر بٹھا کر تمام لوگوں سے بیعت لی اور وزارت کا کام سنبھالا حسن بن عمار کو یہ خوف ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ برجوان اور اس کی ترکی فوج کتامی فوج پر غلبہ حاصل کر لے اس لئے وہ فاطمی حکومت ہی کو مٹانے کے درپے ہو گیا۔ برجوان کے تمام اختیارات چھین لئے اور خود بخود وزیر بن کر امین الدولہ کا لقب اختیار کیا۔ اس زمانے میں قوم کتام کے افراد جن کی مدد سے فاطمی حکومت قائم ہوئی تھی اپنے اماموں سے پھر گئے تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی دودھوپ کا پھل برجوان اور اس کی ترکی فوج کو ملے۔ اس کی تائید خود باب الابواب سیدنا حمید الدین الکرمانی کے قول سے ہوتی ہے آپ کہتے ہیں کہ کئی دفعہ شکر اور امراء سے یہ بیعت لی گئی کہ مولانا حاکم قتل کر دیے جائیں^{۱۲} غرض کہ برجوان اور حسن بن عمار کے باہمی جھگڑے سے مشارقہ (ترکی فوج) اور مغاربہ (بربری کتامی فوج) میں لڑائیاں چھڑ گئیں یعنی قوم واری مخالفت شروع ہو گئی جو فاطمی حکومت کے زوال کا پہلا سبب ہے۔ اس کا اثر ان لڑائیوں پر پڑا جو مصر اور بلاد شام میں ہوئیں^(۱۳)

نتیجہ

ہمارے مذہبی اصول کی رو سے امام معصوم کا وجود اس لئے ضروری سمجھا گیا کہ ملک میں عدل اور انصاف قائم رہے جیسا کہ آئندہ معلوم ہوگا۔

(۱) عیون الاخبار ۳۵۶

(۱۲) کتاب المصابیم (البرہان السادس من المصباح السابع من المقالة الثانیہ - (۳) تاسریخ فاطمیین مصر (فصل ۱۶) (۳) فصل (۱۶) -

استخلاف..... و فدائناہ بذبح عظیم

تہ

جب امام محمد جوادی کی امامت کو باطل کرنے میں یہ دیلیں پیش کی گئی ہیں تو ہمارے چار اماموں یعنی مولانا جہدی، مولانا حاکم، مولانا مشتاق اور مولانا آمر کی امامت کس طرح صحیح ہو سکتی ہے ان میں سے پہلے کی عمر دس سال دوسرے کی گیارہ، تیسرے کی سات اور چوتھے کی پانچ سال تھی سیدنا حمید الدین ایک رسالہ میں مولانا حاکم کے متعلق فرماتے ہیں کہ کمال انسانی کی حد چالیس سال ہے اس وقت بشر کی قوتیں انتہا کو پہنچتی ہیں اور مضبوط ہو جاتی ہیں اس کے متعلق آیہ کریمہ فلما بلغ أشدہ وامر بعلین سنۃ پیش کی ہے یہاں یہ کہنا کہ حضرت عیسیٰؑ ہو اور اسے گفتگو کرتے تھے مفید نہ ہو گا کیونکہ ہم ایسی آیتوں کی تاویل کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جہد سے مراد ظاہری جہد نہیں ہے مولانا حاکم کے متعلق پیشین گوئیاں اس کے متعلق انبیاء کی طرف سے وارثہ متعدد پیشین گوئیاں بیان کر کے فرمایا ہے کہ یہ سب صحیح ثابت ہوں گی ان میں سے چند ذیل میں نقل کی جاتی ہیں:-

(۱) اُمّہ خدا کے ایام میں جن میں مولانا حاکم وہ ”یوم“ ہیں جس کی خوش خبری انبیاء نے دی ہے۔ آپ ہی وہ ”یوم الفتح“ ہیں جس کے زمانے

(۱) اسر النطقاء صفحہ (۲۲۵-۲۳۶) (۲) تیرہ رسائل (رسالہ مباسو البشارت بالامام الحاکم بامر اللہ) (۳) ویکلم الناس فی المہدای بحکم المانوسین بہ فی حد القریبہ قبل البلوغ الی حد ود المفاخہ بکلام من بلغ ذلک (قصہ عیسیٰ) - اساس التاویل لسیدنا القاضی لغمان بن محمد (۴) -

کی عمر تقریباً بیس سال ہوئی تھی۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دینی تعلیمات کی حالت مولانا حاکم کی کم سنی کے زمانے میں کیا ہوگی۔ خصوصاً جب آپ کا کوئی حجاب یا کفیل نہ ہوگا۔

کیا نابالغ بچہ امامت کی صلاحیت رکھتا ہے؟

سیدنا ابو حاتم رازی متوفی در اوخر قرن چہارم اپنے لغت "کتاب الزہنیۃ" میں جہاں آپ نے شیعوں کے مختلف

فروق کی کیفیت بیان کی ہے کہتے ہیں کہ پھر امام علی رضا فرزند امام موسی کاظم نے وفات پائی۔ ان کا صرف ایک بیٹا محمد جواد تھا جس کی عمر سات سال کی تھی۔ ایسے بچے کی امامت جائز نہیں ہے۔ نہ اس کے پیچھے ساز پڑھ سکتے ہیں نہ اس کے ہاتھ کا ذبیحہ حلال ہے۔ نہ اس کی شہادت مقبول ہے۔ نہ وہ اپنے مال پر این سمجھا جاسکتا ہے اور نہ اس پر کوئی حد قائم کی جاسکتی ہے۔ اس بیان کا ماخذ سیدنا جعفر بن منصور الریمی کی بہت مقبر اور مستند کتاب "اسرار النطقاء" ہے جس کی عبارت یہ ہے :-

من خبر المامون مع علی بن موسی الرضا وقتله ایاء واقامت
فرقة بعدہ علی ولده محمد بن علی (المعروف بالجواد) واد
فیه الامامة وكان علی لما صار الی المامون خلفه بالمدينة
طفلاً صغیراً فی حجر امه ومات وخلفه ابن خمس سنین و
قد احدثت الشيعة ان الامام لا یغیب عن الدار حتی یتخلف
ولداً کاملاً مستحق الامامة ومیراث النبوة وقد علمنا ان
خمس سنین الی العشرة لا یمجرى علیه الحکم ولا تجوز شهادتہ
ولا یرضی عقله وانه لا تجوز شهادة من لم یجتب الصلوة خلفه
ولا توکل ذبیحته ولا سراً ینا احد ائمن المتقدمین من الیهود
والنصارى وغيرهم قد مر مثل هذا ولا یرضی به وقد قلتم ان
اباہ لم یجعل علیه وصیاً ولا خلیفه متعلق به كما فعل هارون
لما حضرته النقلة واستخلف یوشع بن نون علی ولده وکما

وصایت اور امامت میں سے ایک مرتبہ پر مشتمل ہے۔ شہر رمضان کے ایام ائمہ کے تین اسبوعوں پر تقسیم کئے گئے ہیں اور لیلۃ القدر جس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ہر چیز سجدہ کرتی ہے۔ سولہویں امام پر مشتمل ہے۔ یہ دلیل بتاتی ہے کہ اسلام اور مشنیں کا امر مولانا حاکم کی طرف منتقل ہو گا۔ اور تمام امت کی یاد دہانی کی اطاعت قبول کریں گے۔ ہمارے لئے ہمارے قول کی یہ سچائی شہادت ہے۔

(۴) پھر سب سے بڑی دلیل ہمارے قول پر ارشاد الہی کے آثار کا ظہور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”اے پیغمبر اس دن کا انتظار کرو کہ آسمان سے ایک دھواں اٹھ کر سب لوگوں پر چھا جائے۔ یہ ہے عذاب دردناک“۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خطاب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے دور کے اساس اور ائمہ کی طرف سے آپ کے تابعین سے کہتا ہے کہ انتظار کرو اماموں میں سے جو اللہ تعالیٰ کے ایام میں اس امام کا جس کے افعال ایسے ہیں جو تاریک ہیں اور جو عقول کو پریشان کرتے ہیں۔ یہ افعال اہل دعوت کے لئے عذاب اور امتحان عظیم ہیں۔ فترت کے بعد آپ ہی کے زمانے میں اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ تاریکی دور ہو جائے گی اور حق پوری طرح بیت النبوة کی طرف لوٹے گا۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے کہ انتظار کرو یہی مراد ہے پس وہ کونسا امام ہے جس سے ایسے افعال صادر ہوئے جن کی وجہ سے عقلیں پریشان ہو گئیں۔ اور جن کے اغراض و مقاصد کا بحث میں کوئی پتہ نہیں چلتا۔ اس سے بڑھ کر وہ کونسا دھواں ہو گا جو مومنین پر چھایا ہو۔ یہ وہ دھواں ہے جس میں فاسق ہلاک ہو جاتا ہے اور صادق ثابت قدم رہتا ہے۔ جو کچھ آپ کے متعلق کہا گیا ہے وہ سچ ہے اس کی تائید سابقہ شواہد سے ہوتی ہے جو حق کی علامتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور تمام مومنین کو طاعت و تسلیم پر باقی رکھے وہ بڑا مہربان ہے۔

(۵) کلام مجید میں جن ایام کا ذکر ہے ان سے مراد ائمہ ہیں مثلاً ”یومہ یکون الناس کالفرش المبشوث“ وغیرہ۔ آخری یوم سے مراد قائم القیامہ ہیں جو محمدی دور کے آخرین ظاہریوں کے عنقریب سولہویں امام، اٹھارویں

میں موجود ہونے کی امید اگلی امتوں نے کی تھیں۔ آپ ہی کے ذریعے خدا کے دشمن ذلیل ہوں گے۔ اور آپ ہی وہ معارف کشف کریں گے جن سے ہمہ باتیں دور ہوں گی۔ اور کم زور عقیدے قوی ہوں گے۔ حضرت ایسا عیالے نورات میں اس طرح فرمایا ہے: ”آخری زمانے میں ایک زاہد ہوگا جو گدھے پر سوار ہو کر نکلے گا اور مفسدوں کو ہلاک کرے گا“ سیدنا مذکور فرماتے ہیں کہ اس زاہد سے مولانا حاکم مراد ہیں۔ کیونکہ آپ اکثر گدھے کی سواری پسند کرتے تھے حضرت عیسیٰ اس وجہ سے مراد نہیں ہو سکتے کہ آپ نے مفسدوں کو ہلاک نہیں کیا جو اس زاہد کی شرط ہے۔ بخلاف اس کے مولانا حاکم نے صرف اپنے ہونٹوں کی حرکت سے مفسدوں کو ہلاک کیا ہے۔ اس لئے یہ خوش خبری مولانا حاکم ہی پر صادق آتی ہے۔ کیونکہ آپ جب فرماتے کہ فلاں آدمی کا سر اڑا دو یا اسے قتل کر دو تو فوراً وہ ہلاک کر دیا جاتا۔ یہ ایک عجیب چیز ہے۔

(۲) مولانا حاکم سولھویں امام ہیں اور یہ عدد چار کو چار میں ضرب دینے سے یا آٹھ کو دو وچند کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ مناسبت شریفہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اسلام میں مولانا حاکم کو وہ تمامیت حاصل ہوگی۔ جو پچھلے زمانے میں کسی کو حاصل نہیں ہوئی۔ نیز آپ ائمہ کے اسبوع ثالث کے جو مولانا غریب سے شروع ہوتا ہے دوسرے امام ہیں۔ یہ واقعہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ کے ذریعہ امتیں ہلاک ہوں گی جس طرح حضرت نوحؑ کے ذریعے ہوئیں کیونکہ حضرت نوحؑ ناطقوں میں دوسرے تھے۔

(۳) آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے کہ لیلة القدر کو شہر رمضان کے تیسرے دہے میں ڈھونڈو۔ اس میں آسمان کے دروازے کھلتے ہیں دینار و تین ہوتی ہے۔ اور درخت پہاڑ وغیرہ سجدہ کرتے ہیں۔ تیسرے دہے میں آپ نے شہر رمضان کی تیئیسویں رات کا اشارہ فرمایا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ کی ذریت کے تیسرے اسبوع میں وہ شخص پیدا ہوگا جس کی اطاعت سب اہل اسلام کریں گے۔ خواہ وہ اس کے دوست ہوں یا دشمن۔ بحث کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ماہ رمضان کے تین دہے ہیں ہر دہاتین مرا تین یعنی نبوت

میں جن کے ذریعہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے گا جو اس نے اپنے نبی کے ساتھ کیا ہے یعنی امر پوری طرح خافوا دہ نبوت کی طرف لوٹے گا تو ہم نے اس کے مقررہ وقت اور اس کی مدت پر غور کیا۔ ہم نے پایا کہ ہمارے قول کی تصدیق و تحقیق دانیال نبی کی خوش خبری سے ہوتی ہے جن کے زمانے میں تاریخ اسکندری رائج تھی نبی موصوف فرماتے ہیں کہ خوش خبری ان موحیوں کو جو ۳۳۲ء میں ہوں گے اس تاریخ کے حساب سے ہم اب ۳۲۲ء میں ہیں اس لئے اس خوش خبری کے وقوع کو اب نو سال کی مدت رہ گئی ہے جس میں امر مستحکم ہو گا۔ اور امام علیہ السلام (یعنی مولانا الحاکم) باقی رہیں گے۔ آپ بوڑھے ہوں گے اور آپ کی کڑا رھی سفید ہوگی۔ اے بھائیو! خوش ہو۔ پھر خوش ہو۔ دانیال نبی نے حق کہا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور امتحان کی ذلت پر صبر کرو۔ خدا کی قسم دین و دنیا میں مومنین کی امیدیں پوری ہوں گی۔

(۸) پھر ہمارے قول کی تحقیق اور ہمارے بیان کی تائید اللہ تعالیٰ کی فطرت سے ہوتی ہے۔ اس نے کمال انسانی کی حد چالیس سال مقرر کی ہے۔ اس وقت بشر کی قوتیں انتہا کو پہنچتی ہیں اور مضبوط ہوتی ہیں۔ پھر اگر اس کی قیمت اچھی ہے تو اس کے مطالب کے اسباب پیدا ہوتے ہیں اور اس کی مشکلیں سامان ہو جاتی ہیں۔ اس کی تصدیق اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے ہوتی ہے ”فلما بلغ أشدک وبلغ اربعین سنۃ آتیناکہ حکماً وعلماً“ ہم نے اہل مومنین کی پیدائش کے سال پر غور کیا جو ۳۳۲ء ہے۔ اس حساب سے وہ مدت جس میں اللہ تعالیٰ آپ کا امر بلند کرے گا اس مدت کے برابر ہے جو حضرت دانیال کی خوش خبری میں پائی جاتی ہے یعنی اب ۱۰ سال باقی ہیں جن کے بعد مولانا حاکم کا امر ترقی کرے گا۔ اس کی موافقت ہمارے قول کی صحت پر بڑی دلیل ہے۔

(۹) اجرام سماویہ کے مثلثات وغیرہ اس امر کے موجب ہیں کہ مخالفین کی دولت ختم ہو جائے گی۔ باطل بالکل نابود ہو جائے گا۔ اور ارباب حق بلند ہوں گے۔ اس کے لئے اب ۱۰ سال کی مدت باقی ہے جس کی خوش خبری انبیاء نے دی ہے۔

امام اور اکیسویں امام کی شانِ عظیم ظاہر ہوگی۔ آسمان مثل ہے امام پر یعنی آسمان ہے امام مراد میں اور ظاہری شریعت اور اس کے احکام اور ان کے پگھلے ہوئے تاننا ہو جانے سے مقصد ان کے نظامِ اول کا فترت و ضعف کے باعث سنجیدگی ہو جانا ہے۔ پہاڑوں سے ارکانِ دعوت مراد میں ان کے رنگ برنگ کی اون (۲) ہو جانے سے مقصد ارکانِ دعوت کے نظام کا جو مختلف جزیروں میں مقرر کئے جاتے ہیں مضطرب ہو جانا ہے۔ اس سے مراد ہمارا ہی زمانہ ہے جس میں ہم اپنے (دینی) آسمان کو اس حالت میں دیکھ رہے ہیں۔ ہماری دعوت کے ارکان کے نظام میں انحلال و فساد پیدا ہو گیا ہے۔ کیونکہ خود مومنین علم و تقویٰ کی قلت اور طمع و شہوت کی کثرت کے باعث اس کی تخریب کے درپے ہیں اور دیندار رہنماؤں سے جزیرے خالی ہو گئے ہیں۔ یہ تمام وعدے ہیں جن کی شہادتیں قائم اور جن کی نشانیاں ظاہر ہیں۔ خدا ہمارا خاتمہ بخیر کرے۔

(۶) مولانا حاکم نے موسیٰ بن داؤد کو ایک خط لکھا ہے جس میں آپ نے تخریب فرمایا ہے کہ اے موسیٰ! اگر تو باقی رہے گا تو دیکھے گا کہ اہل باطل کی کیا حالت ہوگی۔ اور اہل حق کس طرح جوق جوق داخل حق ہوں گے۔ اسی طرح آپ نے بختیار بن حسین الکوفی کو بھی ایک خط لکھا ہے کہ امیر المومنین کی یہ رائے ہے کہ ابھی اور خدمت گاروں کی طرح تیری جگہ وہی رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے سینہ اور آنکھیں دونوں ٹھنڈی ہوں۔ اہل علم جان لیں گے اور اہل یقین کو یقین ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ اپنے بنی کے ساتھ ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ وعدہ خلائی کبھی نہیں کرتا۔ اس کے بعد سیدنا حمید الدین کہتے ہیں کہ مولانا حاکم کو علم نہ ہوتا تو کبھی آپ ایسا نہ فرماتے۔ آپ کے اس قول اور حکم میں بڑی دلیل قوت الٰہیہ پر ہے جو ظاہر ہوگی۔ باطل چھوڑ دیا جائے گا۔ اور حق کی پیروی کی جائے گی۔

(۷) جب ہم نے اس امر پر دلائل پیش کئے ہیں کہ مولانا حاکم ہی وہ امام

(۱۱) ہمارے قول کی تائید اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے ہوتی ہے :-
 ”الْحَمْدُ لِلَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ وَهُوَ الَّذِي يُدْخِلُ فِي الْغُلُوبِ مَن يَشَاءُ ۚ لَّهُ الْغُلُوبُ“
 یہ آیت دو واقعات اور ایک خبر پر مشتمل ہے۔ پہلا واقعہ یہ ہے کہ روم
 والے مغلوب ہوں گے۔ دوسرا یہ کہ وہ چند سال کے بعد غالب ہوں گے۔
 اور خبر یہ ہے کہ امر مغلوب ہونے کے قبل اور غالب ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ
 ہی کے لئے ہے۔ حضرت پیغمبرؐ کے اس قول سے کہ اے علیؑ! اگر مجھے خوف نہ ہوتا
 کہ میری امت تمھارے متعلق وہ کہہ دے جو نصاریٰ نے عیسیٰؑ کی شان میں کہہ
 دیا تو میں تمھاری شان میں ایسی بات کہتا جس کی وجہ سے لوگ تمھارے وضو
 کا بجا ہوا پانی اور تمھارے پاؤں کے نیچے کی مٹی لیتے اور اس سے شفا حاصل
 کرتے۔ اس سے یہ ظاہر ہے کہ حضرت پیغمبرؐ نے مولانا علیؑ کو حضرت عیسیٰؑ سے
 تشبیہ دی ہے۔ جب مولانا علیؑ حضرت عیسیٰؑ کے مثل ہیں تو آپ کے پیرو روم
 جیسے ہوں گے۔ اس بناء پر حضرت پیغمبرؐ نے وحی کے ذریعے یہ خبر دی ہے کہ مولانا علیؑ
 کے شیعوں ان کے اصدا کے غلبہ سے مغلوب ہوں گے۔ پھر یہ کہا وہ ائمہ حق کی
 مدد سے اصدا پر غلبہ حاصل کر لیں گے۔ اس کام کو سات سال لگیں گے پھر اللہ تعالیٰ
 فرماتا ہے کہ میرا مرجع یہ کہ پیغمبرؐ کے زمانے میں نبھا ویسا ہی اصدا کے مغلوب
 ہونے کے بعد ہو گا۔ جس میں ابلیس کی شرکت نہ ہوگی۔ یعنی دین کا امر پوری طرح
 ذریت طاہرہ کی طرف لوٹے گا۔ جب ہم نے مذکورہ آیت پر غور کیا تو معلوم
 ہوا کہ اس میں یہ واقعات پائے جاتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے
 کلام اللہ میں تمام واقعات بیان کر دیے ہیں۔ کوئی واقعہ ہم سے نہیں چھوٹا
 مذکورہ آیت کی تفسیر یہ ہے کہ ”الْحَمْدُ“ کے تین حروف یعنی ”الھ“ لام اور ”یم“
 ہیں جو دلالت کرتے ہیں اس امر پر کہ مولانا علیؑ کے حق کے چھیننے والے ظالم
 تین ہیں اور وہ ”۲ھ - ۵۵ + ۳۶ و ۵۶ و ۲۳ع“ ہیں پھر ”الھ“
 لام، ”یم“ کہنے سے چھ حروف پیدا ہوتے ہیں جو یہ ہیں :- ”ل - ف - ا - ہ - ر - ی“
 ”ہ“ ان سے مراد بنو امیہ ہیں جو تعداد میں پہلے تین سے زیادہ ہیں۔ پھر ان چھ

(۱۰) ان دلیلوں میں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ امر اسلام مولانا حاکم کی طرف منتقل ہو گا۔ ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو علم غیب پر آگاہ کیا تو آپ کو معلوم ہوا کہ ”امر اللہ“ آپ کی ذریت سے نکل جائے گا اور اسے خنازیر و عفاریت (یعنی سورا اور جنات) یکے بعد دیگر لے لیں گے۔ تو آپ نے ایک مثال بیان کی تاکہ مؤمنین جو صاحب الزمان کے پیرو ہیں اسے سمجھیں آپ نے فرمایا کہ قیامت کی علامت یہ ہے کہ آفتاب مغرب کی سمت سے طلوع ہو گا۔ دوسری روایت میں ہے کہ قیامت یک ایک آئے گی۔ تم مغرب کی سمت سے سورج نکلنے کا انتظار کرو۔ پس کرو کہ پہاڑوں پر چڑھتے اور صبح کے وقت مغرب سے سورج نکلنے کا انتظار کرتے۔ اس کی شرح میں آپ نے فرمایا کہ اسلام کا امر آپ کی ذریت سے نازل ہو جائے گا جیسے روشنی آفتاب کے غروب ہونے سے نازل ہو جاتی ہے اور ظلم تمام دنیا پر چھا جائے گا جس طرح ظلمت یعنی اندھیرا تمام دنیا پر چھا جاتا ہے اسلام اس حالت کی طرف جیسا کہ پیغمبر کے زمانے میں تھا ہرگز نہیں لوٹے گا۔ لیکن چار سو سال کے بعد جب آفتاب چمکتا ہے تو دنیا میں روشنی برتی ہے اس کے غروب ہونے سے تاریکی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی جب تک پیغمبر موجود تھے دین کا عالم منور تھا۔ آپ کے گزر جانے کے بعد گمراہی عام ہو گئی۔ وحی اور اماموں کے ہاتھ سے امر اسلام نکل گیا۔ اب پیغمبر کی غیبت کے چار سو سال بعد ہی دین اور شریعت کا عالم منور ہو گا اور امر اسلام آپ کی ذریت کی طرف عود کرے گا۔ یہ وہی واقعہ ہے جس پر لفظ ”شمس“ کے حروف جمل کے حساب سے دلالت کرتے ہیں۔ یعنی لفظ ”شمس“ کے چار سو عدد ہوتے ہیں اس میں پیغمبر نے وفات پائی اب اس وقت کو جس کی خوش خبری اس زمانے کے لوگوں کو دی گئی ہے نو سال کی مدت باقی ہے گویا اس میں عالم دین کا آفتاب چمکے گا اور دین اہل بیت کی طرف پورا رائج ہو گا۔ یہ انبیاء کے قول کی موافقت ہے۔ اور یہ ایسی استوار دلیلیں ہیں جن کی شہادت سچی ہے۔ اور جن سے نفس کی خوشی اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔

کہ ۳ ہمیشہ ۸ پر غالب آئے گا۔ اس حساب کو ہم نے رسالہ شعرائی میں جو خواص عدد کے متعلق ہے بیان کیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ امام علیہ السلام کی مشکلیں آسان کرے گا۔ اور ان کا ملک وسیع اور ان کا جھنڈا بلند کرے گا۔ یہ دلیلیں پیش کرنے کے بعد سیدنا محمد الدین فرماتے ہیں کہ جب ائمہ علیہم السلام کی امامت ثابت ہو جائے اور اس پر دلیلیں قائم ہو جائیں تو ہمیں ان کے افعال کی طرف نہ دیکھنا چاہئے اگرچہ ظاہر ان میں کوئی حکمت نہ پائی جائے۔ ان کے افعال میں ضرور کچھ نہ کچھ حکمت ہوگی گو ہمیں معلوم نہ ہو۔ امامت ایک نفسانی ریاست اور قدسانی درجہ ہے۔ یہ درجہ اللہ تعالیٰ کی تائید سے حاصل ہوتا ہے۔ امامت کے لئے عصمت ثابت ہے (۱)۔

مولانا حاکم روحانی اور جسمانی عوالم کا نتیجہ ہیں تمام آپ کے اعمال اور دعا تھے | سیدنا احمد بن محمد نیشاپوری بھی مولانا حاکم کے ہم عصر ہیں۔ آپ نے امامت کے ثابت کرنے میں کتاب اثبات الہامۃ، للہی ہے جس میں آپ کا ارشاد ہے کہ مولانا حاکم وہ چھٹے امام ہیں جن کے باعث ساتویں کی کامیابی ہوگی۔ جیسا کہ نبی نے وہ شریعت وضع کی جس کی قائم کو ضرورت تھی اور جس کی وجہ سے قائم کامیاب ہوں گے ایک اور حساب سے آپ نویں امام ہیں۔ آپ سے دین کو کمال حاصل ہوگا۔ جس طرح نوہمینے میں جنین کامل ہو جاتا ہے۔ ایک اور حساب سے آپ دوسرے امام ہیں۔ آپ ہی چھٹے امام ہیں جن کی تلوار سے اللہ تعالیٰ تمام عالم فتح کرے گا۔ جیسا کہ اس نے نبی کے ذریعے کیا جو حضرت آدم سے چھٹے نبی ہیں (۲)۔

مولانا حاکم کے بعد چند اور اماموں کا ذکر۔
مولانا حاکم کے عہد میں جو دروزی فرقے کے مشہور عجمی داعی نکلے ان میں جن بن جبرہ و فرغانی بھی ہے۔ اس نے دعویٰ کیا کہ دور محمدی

(۱) تیرہ رسائل (رسالۃ مباحث البشارات بالامام الحاکم باہر اللہ)

(۲) اثبات الہامۃ لسیدنا احمد بن محمد النیسابوری (صفحہ ۱۳۲-۱۳۳)

حروف سے جو حروف پیدا ہوتے ہیں وہ دس ہیں جو یہ ہیں: ا، ہ، آ، ف، ی، م،
 ا، ی، م۔ یہ حروف تعداد میں چھ سے زیادہ ہیں۔ ان سے مقصد بنو عجماس میں
 جو بنو امیہ سے زیادہ ہیں۔ اصلی اور پیدا ہونے والے حروف کی جملہ تعداد انیس
 ہے جو انیس جھنم کے دروازوں کے مطابق ہے۔ یہ ظلم اور غصب کرنے والے نہیں
 ہیں جیسا کہ خدا فرماتا ہے: ”لَوَاحِیۃٌ لِلْبَشَرِ عَلَیْہَا سِتْعۃُ عَشَرَ“، ان
 تمام حروف کو جو ہر صورت میں پیدا ہوتے ہیں اگر اس طرح جمع کریں کہ ان میں سے
 مکرر حروف ساقط کر دیں تو اتنے حروف باقی رہ جائیں گے: ”ا، ہ، ی، م۔
 (۲) ل، ف، ۱۔ م، ی (۳) ۱۔ م، ل، ف، ی۔ ان کی قیمت حساب محل
 سے ۳۹۳ ہوتی ہے۔ یہ عدد اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ غصب اور ظلم
 کی مدت ۳۹۳ ہے۔ اس میں سات سال ملائے جائیں تو چار سو کی تکمیل ہوگی
 یہ وہ عدد ہے جو لفظ ”شمس“ کی قیمت ہے جو حدیث شریف ”بطولع الشمس
 من مغربہا“ میں وارد ہے۔ اس میں پھر سات ملائے جائیں جس کا ذکر آیہ کریمہ
 میں (یعنی فی یضع سنین) آیا ہے تو جملہ چار سو سات سال ہوتے ہیں۔ یہ اس
 امر کی روشن دلیل ہے کہ مسئلہ سے ولی اللہ کے فتوحات کی ابتدا ہے جو اس مدت
 تک جاری رہیں گی جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ مشرق و مغرب میں
 پورا کرے گا۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

(۱۲) ایک عجیب اور زبردست دلیل یہ ہے کہ ولی اللہ کا رب
 بڑا دشمن احمد ہے جو بغداد میں رہتا ہے ایک دوسرا دشمن خراسان میں رہتا
 ہے جس کا نام محمود ”صاحب الفیل“ ہے۔ خدا ان دونوں کو ہلاک کرے۔
 امام (مولانا حاکم) کا نام المنصور ہے جس کے حروف کی قیمت حساب محل سے
 چار سو سترہ ہے۔ اس طرح احمد کے حروف کی قیمت تین اور محمود کے حروف
 کی قیمت اٹھانوے ہے۔ ان تینوں عددوں میں سے نو نو نکال دیئے جائیں تو
 ۴۱۷ میں سے ۳ اور ۵۳ میں سے ۸ اور ۹ میں سے بھی ۸ باقی رہ جائیں گے
 قدیم حساب سے جس پر غالب و مغلوب کی معرفت میں بھروسہ کیا جاتا تھا یہ

یعنی تمام اسلامی ممالک میں جہاں غلط مذہب رائج ہے اسلامی مذہب پھیلے گا آپ بوڑھے ہوں گے۔ آپ کا سن چالیس سال سے زیادہ ہوگا۔ آپ کی ڈاڑھی سفید ہوگی اور آپ تمام اصدا و یعنی بنو عباس اور بنو امیہ پر جنھوں نے اماموں کا حق غصب کیا ہے غلبہ پائیں گے۔ مومنین کی تمام امیدیں دین و دنیا میں پوری ہوں گی۔ ۴۰۰ھ سے فتوحات کی ابتدا ہوگی جو اس مدت تک جاری رہے گی جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ ۱۰۰۰ھ میں عالم دین کا آفتاب چلے گا۔ اب صرف نو سال کی مدت باقی رہ گئی ہے جس کے ختم پر دین کو پوری قوت حاصل ہو جائے گی۔ اور وہ ذریت طاہرہ کی طرف لوٹے اٹھائے۔

لیکن ان میں سے ایک امر بھی وقوع میں نہ آیا۔ نہ آپ کی عمر چالیس سال کی ہوئی نہ آپ نے بنو عباس اور بنو امیہ کو مسخ کیا نہ آپ کے عہد میں دین کو وہ قوت حاصل ہوئی جو پیغمبر کے زمانے میں تھی۔ برخلاف اس کے آپ کی عمر ابھی چھتیس سال بھی نہ ہونے پائی تھی کہ ۴۱۱ھ میں آپ کی غیبت واقع ہوئی اور آپ کے فرزند مولانا ظاہر کی حکومت شروع ہو گئی۔ دوسرے ممالک میں اسماعیلیت کا شائع ہونا تو بکجا خود آپ کے ہائے تخت اپنے مصر میں میں دروڑوں کا فرقہ نکلا جس کی وجہ سے اسماعیلیت کو بڑا صدمہ پہنچا فسطاط کی جامع عتیق میں معرکے ہوئے کشت و خون کا بازار گرم ہوا۔ دروڑوں اور عام اسماعیلیوں میں لڑائیاں چھڑ گئیں۔

مولانا حاکم نے ۵۴۷ھ میں جو ”دار الحکمة“ قائم کیا تھا۔ پھر آپ نے اسے بند بھی کرادیا۔ (۱) اس کی حالت چند سال کے بعد خراب ہو گئی جیسا کہ خود سیدنا حمید الدین کے قول سے واضح ہے جب کہ آپ پانچویں صدی کی ابتدا میں مصر پہنچے۔ (۲) اس کے بعد مولانا حاکم نے قلیکلیں الخیف کو اہل دعوت کی ہدایت کے لئے مقرر کیا۔ (۳)

(۱) عیون الاخبار ۶/۳۳ (۲) رسالۃ مباحث البشارات بالامام الحاکم
 باہر اللہ (تیرہ رسائل) (۳) عیون الاخبار ۶/۳۹

ختم ہو چکا اور قیامت قائم ہو گئی۔ سیدنا حمید الدین نے اس کی تردید میں رسالہ عظمیٰ لکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے رسالہ مباسم البشارات میں بیان کیا ہے کہ مولانا حاکم کے زمانے میں شریعت ترقی کرے گی۔ اور آپ کو فتوحات حاصل ہوں گی۔ اور آپ کے قائم مقام اماموں کے عہد میں دین اور زیادہ قوی ہوگا۔ پھر آپ فرغانی کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں :- اے فرغانی! کیا تجھے نبوی دور گئے اٹھا رہویں امام اور ان کے کارناموں کی خبر نہیں کیا تو نہیں جانتا اکیسویں امام، پچیسویں امام، اٹھائیسویں امام، بتیسویں امام، اور پینتیسویں امام کیا کیا کام کریں گے کیا تجھے اٹھویں امام اور ان کے عجیب افعال کا علم نہیں جن کا کلمہ دوسرے تمام کلموں پر بلند ہوگا۔ ارے کیا تو سبویں امام سے غافل ہے جو تمام دنیا کے مالک ہوں گے۔ اور خدا کے حکم سے جسے چاہے عزت دیں گے اور جسے چاہے ذلیل کریں گے۔ تو ہرگز نہیں جانتا۔ تو تو کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہے (۱)۔

تنبیہ

سیدنا حمید الدین نے مذکورہ بالا بیانات میں مولانا حاکم کی امامت کے ثبوت پر دلیلین قائم کی ہیں جو انبیاء کی کتابوں، کلام مجید کی آیتوں، آنحضرتؐ کی حدیثوں اور سادوی اجرام کے حکموں سے مستنبط کی گئی ہیں۔ بعض مقامات پر ایسی بشارتیں نقل کی ہیں جو بعینہ مولانا حاکم کے بارے میں انبیاء نے ہم کو پہنچائی ہیں مثلاً وہ بشارتیں جو دانیال نبیؑ نے دی ہیں کہ اہم میں مفسدین ہلاک ہوں گے اور مومنین کامیاب ہوں گے۔ عرض کہ آپ نے فرمایا ہے کہ تمام شہادتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ذریت طاہرہ کی طرف دین کا امر لوٹے گا اور اسے وہی قوت حاصل ہوگی جو پیغمبر صلعم کے زمانے میں تھی۔ مولانا حاکم ہی وہ امام ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے گا

«تیرہ رسائل (الرسالۃ الواعظہ فی الدھر علی الماسرق من الدین الفرغانی
(الاجل۴۴)»

وجہ ہے؟ اس کے علاوہ حروف مذکورہ کے مکررات سنانے کے بعد ان کی قیمت حساب جمل سے مقرر کرنا اور پھر اس میں سات کا عدد زیادہ کر کے لفظ ”شمس“ کی قیمت کے مساوی کرنا حالانکہ ”یضع“ کا لفظ تین اور نو کے درمیان جتنے اعداد میں سب پر دلالت کرتا ہے۔ یہ ایسے دلائل ہیں جن کے قبول کرنے میں معمولی سمجھ کا آدمی بھی پس و پیش کرے گا۔ کیا غالب و مغلوب کا وہ طریقہ جو بتایا گیا ہے ہر دو لڑنے والے فریقوں میں صحیح ثابت ہوگا؟ اس کے علاوہ مولانا حاکم کا نام حسین ہے نہ کہ المنصور جس کی قیمت سنانا گئی ہے المنصور تو الحاکم کی طرح آپ کا لقب تھا۔ اگر اسے بھی نام قرار دیا جائے تو انھیں پر اس کی ترجیح کی کیا وجہ ہے؟ بہر حال مذکورہ دلیلوں میں کئی مقامات پر اعتراض وارد ہوتے ہیں جن کی تفصیل طوالت کے خوف سے چھوڑ دی گئی ہے۔ مخفی مبادیہ باب الابواب کے ارشادات و افادات میں جو ”فصل الخطاب“ کا درجہ رکھتے ہیں۔ ان پر غور کرنے کے بعد ہمارے تعلیم یافتہ روشن خیال بھائیوں پر جو اثر ہوگا اس کا اندازہ وہ خود کر سکیں گے۔ ایسی دلیلوں سے بجائے اس کے کہ کسی امام کی امامت ثابت ہو وہ اور مشکوک و مشتبہ ہو جاتی ہے۔ کیا ایسی غیر معقول دلیلوں سے کسی امام کی امامت ثابت ہو سکتی ہے؟

ایک اور عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے داعی اپنے ایک ہی امام کا کتنی کسی عدد سے مقابلہ کر کے اس کی اہمیت جتانے ہیں۔ کبھی اسے دوسرا کبھی تیسرا، وغیرہ قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ سیدنا احمد الدین نے مولانا حاکم کو دوسرا اور سونھواں قرار دیا ہے۔ اور سیدنا احمد نیشاپوری نے آپ کو چھٹا، نواں اور دوسرا قرار دیا ہے۔ اور ان اعداد سے آپ کی قوت اور اہمیت پر دلائل پیش کئے ہیں۔ استدلال کے اس طریقے میں کتنی معقولیت ہے یہ امر غور کے قابل ہے۔

مولانا حاکم کی شان قائم الیقیناً | سیدنا احمد نیشاپوری نے مولانا حاکم کی شان بہت بڑی بتائی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ تمام عوام کا نتیجہ خواہ وہ روحانی بنوں

یا جسمانی مولانا حاکم ہیں۔ سب آپ کے اعمال اور دعا تھے۔ آپ ہی کے لئے مخلوقات پیدا کی گئی ہیں۔ اس کے بعد سیدنا کہتے ہیں کہ اگرچہ صنفیں قائمہ القیامہ کی ہیں۔ لیکن

یہ بحث دو صورتوں سے خیالی نہیں۔ یا تو ہم یہ کہیں گے کہ انبیاء کی کتابیں، کلام مجید کی آیتیں، پیغمبر کی حدیثیں وغیرہ غلط ثابت ہوئیں یا یہ کہیں گے کہ سیدنا حمید الدین ان کے مطالب و مقاصد سمجھ نہ سکے۔ حالانکہ آپ مولانا حاکم کے باب الابواب تھے جو امام سے بالکل متصل سمجھے جاتے ہیں۔ آپ کے ضمن میں جو نفوس جمع ہوتے ہیں وہ امام کی ہیکل بنتے ہیں۔ آپ کو امام کی طرح عصمت حاصل ہے اسی وجہ سے باب الابواب کو امام صغیر کہتے ہیں۔

سیدنا حمید الدین نے اکیسویں امام اور ان کے بعد کے چند اماموں کے متعلق جو پیشین گوئیاں کی ہیں وہ بھی صحیح نہ نکلیں ان اماموں کے افعال کا ظاہر ہونا تو کجا وہ خود ستر کے پردے میں غائب ہو گئے۔ اور اب قیامت تک ان کے ظہور کی کوئی توقع نہیں۔ اب ہم ۳۶۸ء میں ہیں اس حساب سے مولانا علی کی نسل سے اسیٹھویں امام پیدا ہو کر گزر بھی گئے ہوں گے۔ لیکن ان کا کلمہ دوسرے تمام کلموں پر بلند نہ ہوا۔

بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مولانا حاکم کے زمانے میں فاطمی حکومت کے سیاسی اور مذہبی پہلو کم زور ہو چکے تھے۔ اگر ایسی پیشین گوئیاں نہ کی جاتیں تو جیو کے عقیدوں میں تزلزل پیدا ہو جاتا اور وہ اسماعیلی دعوت سے پھر جاتے۔ ہماری ہماری کتابوں کو چھپانے کی مچھل اور وجہ کے ایک وجہ یہ بھی ہے۔

یہ تو بحث کا تاریخی پہلو تھا جس سے مذکورہ بیانات غلط ثابت ہوئے۔ اب ہم ان کی معقولیت پر غور کریں تو بڑی مایوسی ہوگی مثلاً سیدنا کا یہ سننا کہ ”الکلمہ“ سے مراد خلفائے ثلاثہ ہیں کس طرح درست ہوگا۔ کیا صرف اس لئے کہ اس میں تین حروف ہیں اور خلفاء کی تعداد بھی تین ہے۔ اگر یہی اصول قرار دیا جائے تو اس کے مولدات سے بنو امیہ کے خلفاء کیسے مراد ہوں گے۔ کیونکہ اس کے مولدات چھ ہیں اور اسموی خلفاء کی تعداد چودہ ہے۔ ایسے ہی اس کے مولدات کے مولدات دس حروف ہیں۔ حالانکہ عباسی خلفاء چھتیس ہیں۔ قطع نظر اس کے الف سے مراد خلیفہ اول۔ لام سے مراد خلیفہ ثانی اور میم سے مراد خلیفہ ثالث کے ہونے کی کیا

مولانا حاکم کے عہد میں عہدہ داروں وغیرہ کا کثرت سے قتل کیا جانا۔

مولانا حاکم نے اپنے چوبیس سالہ عہد امامت میں کئی وزیروں، قاضیوں، رئیسوں اور خدمت گاروں وغیرہ

کو قتل کیا۔ بہت کم آپ کی تلوار سے بچے۔ ہماری کسی تاریخ میں اس کے اسباب نہیں پائے جاتے۔ ذرا سی خلافت ورزی پر بھی قتل کی سزا دی جاتی تھی چنانچہ ہر جرم جو ایک قسم کی ترکاری ہے اور جسے مصری بہت کھاتے ہیں اس کا استعمال نامائز قرار دیا گیا تھا۔ اس حکم کی مخالفت پر بھی کچھ لوگ قتل کر دیے گئے۔ بہر حال آپ نے عہد میں قتل کا بازار گرم رہا۔ اسی وجہ سے اہل ظاہر کے مورخین نے آپ کو ظالم اور سفاک کہا ہے۔ اس کی تصدیق بھی خود سیدنا حمید الدین کے قول سے ہوتی ہے آپ فرماتے ہیں کہ مولانا حاکم نے اپنے درہونوں کی حرکت ہی سے کہ فلاں کا سر اڑا دیا اسے قتل کر دو مفسدوں کو ہلاک کر دیا ہے (۲)۔

سیدنا حمید الدین کا مصر تشریف لانا | اس مقام پر یہ بھی ملحوظ خاطر ہے کہ سیدنا حمید الدین اس وقت

مصر تشریف لائے جب کہ مولانا حاکم کی عمر تقریباً تیس سال سے زیادہ تھی جیسا کہ آپ خود فرماتے ہیں :- ولما وهدت الحضرة النبوة اس سے پہلے آپ عراق میں تھے کیونکہ آپ کا عہدہ ”داعی الجزیرین“ (۳) کا تھا یعنی آپ عراق عرب اور عراق عجم کے صدر داعی تھے۔ اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ مولانا حاکم کی کم سنی میں دعوت اور حکومت کی کیا حالت ہو گئی۔ گویا اس زمانے میں امام کا وجود اور عدم دونوں برابر تھے۔ کم سن اماموں کے عہد میں وزیروں اور امیروں

(۱) تاریخ فاطمیین مصر (فصل ۱۶ صفحہ ۲۰) (۲) اذ هو الزاهد المکلب الذی قل افقی المفسدین ویفنیہم ابداً بحکمتہ شفقتہ بقولہ نحل و اسر اس فلان او اقتلوا بعضیاء ففهموا ففسادهم ولم یصلہم (البشارۃ) الا فیہ ان ذلک لشیء عجاب (تیرہ سال) سو سالہ مباسم البشارات (فصل ۳) (۳) تیرہ سال (ابتداء کے مباسم البشارات)

مولانا حاکم بھی اپنے زمانے کے قائم ہیں آپ ہی وہ چھٹے امام ہیں جن کے باعث ساتویں کا امر کمال کو پہنچے گا۔ ہمارے داعیوں کا عام دستور یہ ہے کہ وہ اپنے عہد کے اماموں کے قائم القیامہ ہونے کی امید رکھتے ہیں۔ حالانکہ انھیں یہ معلوم ہونا چاہئے کہ قیامت کا روز مقرر ہے اور سیدنا حمید الدین کے قول کے مطابق قائم القیامہ سویں امام ہو گئے جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے جب وہ کسی امام کے زمانے میں حکومت یا مذہب میں کم تروری پاتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ کم تروری کے بعد امام کو قوت حاصل ہوگی جیسا کہ مولانا حاکم کے بارے میں کہا گیا ہے جس کا حوالہ ابھی گزر چکا ہے۔ ایک دوسری نظیر مولانا مستنصر کی ہے۔ آپ کے زمانے میں بھی بڑی برزخیاں پھیلیں اور خود مصر کی حالت بہت خراب ہو گئی اس لئے سیدنا بدر النجاشی کو مجاہد مسند صیہ میں یہ کہنا پڑا کہ مولانا مستنصر قائم القیامہ ہیں۔ آپ ہی کے ذریعے فترت دور ہوگی۔ تاکہ مومنوں کے عقیدوں میں ترزل نہ پیدا ہو۔ اور وہ ظہور کی امید پر ثابت قدم رہیں۔ سب سے پہلے یہ امید دلائی گئی تھی کہ مولانا مہدی ظاہر ہوں گے اور دسے زمین کو عدل و انصاف سے منور کریں گے لیکن جتنی امیدیں بنوی حدیثوں کے ذریعے دلائی گئی تھیں جن کی تفصیل گزر چکی ہے جب وہ پوری نہ ہوئیں تو کہنا پڑا کہ آپ کی ذریت میں جو امام ہوں گے ان کے عہد میں آہستہ آہستہ کامیابی نصیب ہوگی اور حقیقت میں مولانا قائم القیامہ کے زمانے میں پوری کامیابی حاصل ہوگی۔ یہ یاد رکھنا چاہئے کہ ”مہدی“ کے نظریہ کا سبب عظم وہ مصیبتیں اور آفتیں ہیں جو بنو ہاشم پر اسلامی عہد کی ابتدا میں نازل ہوئیں۔ ہمارے امام اور داعی اپنے تابعین کی تسلی کے لئے انھیں امیدیں دلایا کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ عنقریب ایک نجات دلانے والا آئے گا جو عدل اور انصاف سے حکومت کرے گا۔ نصرائیوں کی اصطلاح میں اسے ”مغزی“ کہتے ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ ہم لوگوں کے عقیدے کا ماخذ یہی ہو (۲)

(۱) (۱) مقلد صلا عنوان ”ایک ضروری ہم توضیح“

(ب) فصل (۸) تبصرہ - (۲) فصل (۸) تبصرہ - انگریزی میں نوٹ -

بہر حال ہماری دعوت کی تمام کتابوں میں جہاں کہیں امامی شان بتائی گئی ہے یہ لکھا ہے کہ امام "ماکان وما سیدکون" کے علم پر حاوی ہوتا ہے اس کا نفس نلک سے آیا ہے۔ اس میں اور ہمارے درمیان وہ فرق ہے جو حیوان ناطق یعنی انسان اور حیوان صامت یعنی جانور میں ہے (۱) اگر ہم کو اہل ظاہر کے کسی خلیفہ کا خواہ وہ اموی ہو یا عباسی ایسا کارنامہ مل جا جو ایسے قتل کے واقعات سے بھرا ہوا ہو تو ہم اس پر کیسی کچھ تنقید نہ کریں گے۔ ہم فوراً یہ کہنے کے لئے تیار ہو جائیں گے کہ دیکھو حق اور باطل میں یہی فرق ہے خلیفہ میں اتنی لیاقت نہیں کہ وہ اچھے عہدہ داروں کا انتخاب کر سکے جس کا اس انتخاب کیا وہ ایسا مجرم ثابت ہوا کہ اُسے قتل کی سزا بھگتنی پڑی۔ ایسا خلیفہ بھلا ملک کا کیا انتظام کر سکے گا (۲)۔

مولانا حاکم کے عہد میں فرقہ | مولانا حاکم کی غیبت سے تقریباً دو سال پہلے یعنی ۱۰۹۹ھ میں موضع فرغانہ (دیلیم) سے ایک اسماعیلی عجمی داعی مصر آیا جس کا نام حسن بن حیدرہ (اخرم یا اجدیخ) تھا۔ اس کا عقیدہ یہ تھا کہ ائمہ نے مولانا حاکم میں حلول کیا ہے۔ یہ اس عقیدے کی تبلیغ کرتا، اور انبیاء کی نہیں باطل کرتا تھا۔ اس کے اصحاب کی تعداد روز بروز بڑھتی گئی۔ ایک سال بعد ۱۱۰۰ھ میں ایک دوسرا داعی حمزہ لباز روزنی مصر پہنچا۔ اس نے بھی حلول و تناسخ کے عقیدے کے مطابق اپنے تابعین کو یہ ہدایت کی کہ وہ بجائے خدا کے حاکم کی عباد کریں پھر ایک تیسرے داعی انوش تکین کا ظہور ہوا جو درازی کے نام سے مشہور ہے۔ اس کا لقب سند الہادی اور حیوۃ المستجیبین ہے۔ ۲ صفر ۱۱۰۸ھ تک اس کا بڑا زور رہا۔

(۱) رسائل اخوان الصفا ۱-۲-۳۔ (۲) نازل عہدہ داروں کے تقرر کا الزام حقیقت میں تقرر کرنے والے پر عائد ہوتا ہے جیسا کہ پھر انسانوں اور جانوروں کے مباحث میں کہنا ہے۔ غاب عنک ایہا الانسی انک اذا عبت المصنوع فقل عبت الصانع (رسالۃ الحیوانات من رسائل اخوان ان الصفا)

سچا فائدہ اٹھایا جس کی تاریخ گواہ ہے (۱) اگر ہم کو بعض اماموں کے حابیوں یا کفیلوں کا حوالہ بھی مل جائے جو کم سنی میں تخت امامت پر جلوہ افروز ہوئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ امامت کا رتبہ غضب کر لیتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اس طریقہ عمل میں ہماری اسماعیلی دعوت کو بڑی ناکافی ہوئی (۲)

کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ان عہدہ داروں وغیرہ نے احکام کی خلاف ورزی کی ہوگی۔ اس لئے یہ قتل کئے سزاوار ہوئے لیکن غور کے قابل یہ امر ہے کہ ہمارے پاس امام معصوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے خطا سے بچاتا ہے۔ اور اسے اپنے علم غیب سے مطلع کرتا ہے۔ مسجدنا حمید الدین کے ارشاد کا ابھی ہم حوالہ دے چکے ہیں کہ ائمہ کے افعال ضرور حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ اگرچہ کہ ظاہر میں وہ حکمت ہم کو نظر نہیں آتی۔ ایک دوسرے مقام پر آپ نے کہا ہے کہ مولانا حاکم نے موسیٰ بن داؤد اور سختیار بن حسین کوئی کے مغلوب ہونے کی خبر اس وجہ سے دی کہ آپ کو ان کے مستقبل کے واقعات کا علم تھا ورنہ آپ کبھی ایسی خبر نہ دیتے (۳)

(۱) تاریخ فاطمیہ ص ۲ مولانا حاکم سے مولانا آمر۔ آخری پانچ اماموں کا عہد (۲) مولانا محمد بن علی اور مولانا جہدی کی مثالیں جو اس تالیف میں گزر چکی ہیں اور ان کے کفیلوں کے مفصل حالات معلوم ہو چکے ہیں (۳) (۱) واما فتیالک (یا موسیٰ بن داؤد) وما ذکرک انک تورثہ لہما..... وانت ان بقیت فسوف تری مع من یرہی کیف ینزل النازلون من الماطل..... وقولہ مؤسجل الی مختیار بن الحسین الکوفی..... ویتقن الموقون ان وعد اللہ لذبہم فی ذریئہ کان حقاً..... فلولہم یعرف ان ذلک کائن لما قال فی قولہ ذلک وبتہ الحکم علی ما وھی الیہ دلالة علی القوة الالہیة التي تظهر منه فی ترک الباطل وبتبع الحق (تیرہ رسائل۔ رسالہ مباسم البشارات فصل ۸) (ب) وللمحاکم معجزة بل معجزات واخبار بالکائنات قبل کوئھا واظهار للعلوم المکنونة۔ والاخبار بطول واخبارا عن الغیب (المصابیم مقالہ ۲۔ مصباح ۷) (ج) الائمہ یطہرون اسماء المطوک والدعاة الی یوم القیامہ (دعائم الاسلام۔ کتاب الوصایا)

قتل کیا نہ اس پر ایسے احکام نافذ کئے جو اس کے سے زنا دقہ پر کئے گئے۔ تاکہ اُس پر حجت قائم ہو اور گمراہی کی آخری حد تک پہنچ جائے یہ گمراہ ہمیشہ اولیاء اللہ کی دعوت میں فساد برپا کرتا اور لوگوں کے عقیدے بگاڑتا رہا۔ یہاں تک کہ مولانا حاکم کا زمانہ ختم ہوا اور مولانا ظاہر آپ کے جانشین ہوئے۔ مولانا ظاہر بھی اس کو اور اس کے اتباع کو ٹوٹتے رہے لیکن وہ باز نہ آئے۔ اور زیادہ کمر کشی کرنے لگے۔ جب وہ ایک بڑے گروہ کے بہکانے میں کامیاب ہوا تو مولانا ظاہر نے اس کے قتل کا حکم دیا۔ اس کے بعد مولانا ظاہر نے قاسم بن عبد العزیز بن محمد بن نعمان کو قاضی بنا کر مجالس الحکمتہ کا سلسلہ جاری کیا تاکہ تاویلی علوم نشر کئے جائیں (۱)

اس بیان سے ظاہر ہے کہ فرغانی کو مولانا حاکم نے اپنے عہد میں مطلقاً رکھا۔ دروزی تحریک کو روکنے کی آپ نے کوئی تدبیر نہ کی اسی وجہ سے ظاہر مورخین کہتے ہیں کہ خود آپ ہی اس تحریک کے بانی تھے۔ البتہ سیدنا حمید الدین نے داعی مذکور کے عقیدوں کی تردید میں ایک رسالہ لکھا جو تیرہ رسائل میں شریک کیا گیا ہے۔ اس رسالے کی تاریخ سنہ ۷۸۶ بتائی گئی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اے فرغانی تیرا رقبہ پہنچا جس میں ایسے مسائل تھے جن سے کفر اور ارتداد ظاہر ہوتا ہے میں نے نرمی سے جواب دیا اور تجھے نصیحت کی اس رسالے میں آپ نے یہ بحث کی ہے کہ ائمہ خدا نہیں ہو سکتے بلکہ وہ خدا اور بندوں کے درمیان سفیر ہیں (۲) سیدنا کا فرغانی کو نصیحت کرنا اور نرمی سے جواب دینا ظاہر کرتا ہے کہ اس کو بہت قوت حاصل ہو گئی ہوگی اور دروزیوں کی تعداد بہت بڑھ گئی ہوگی۔ اور بہت ممکن ہے کہ مولانا حاکم کے یوں ہی آزاں چھوڑنے سے وہ زور دیر ہو گیا ہو گا۔ ورنہ ایسے مجرم پر جو اسلام کے اصول کے بالکل خلاف تھا قتل کی سزا بھی بالکل کم تھی۔ اس کی تصدیق دروزیہ رسائل کی کثرت سے

(۱) عیون اخبار ۶/۱۱۳ مولانا ظاہر کے تجمل (یعنی فرمان) میں یہ ذکر ہے۔
(۲) تیرہ رسائل - الرسالة الواعظا فی الرد علی المارقین لدین الفرغانی (الاجل ۶)

ایک روز حمزہ زوزنی کے اصحاب اپنے مذہب کا اعلان کرتے ہوئے جامع عتیق میں سوار ہو کر داخل ہوئے اور قاضی کو ایک رقعہ دیا جس کی ابتداء یہ تھی:۔ بسم اللہ الحاکم الرحمن الرحیم اس رقعہ میں اسے یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ حاکم کی اُلوہیت کا اقرار کرے۔ قاضی نے صرف اتنا کہا کہ میں حضرت مولانا سے مل کر اس کا جواب دوں گا۔ حاضرین مسجد اور رقعہ لانے والوں کے درمیان ایک جنگامہ برپا ہوا۔ اور کئی آدمی مارے گئے۔

اہل ظاہر کے مورخ لکھتے ہیں کہ مولانا حاکم نے دروزیوں کی طرفداری کی اور ان کے داعیوں کو پناہ دی۔ چنانچہ جب آپ کو جامع عتیق کے دافقہ کی خبر پہنچی تو آپ نے پولیس کے ناموں کو عزت کر دیا اور زوزنی پر ظلم کرنے والوں کو گرفتار کر کے ان میں سے کئی آدمیوں کو متعدد اوقات پر قتل کرا دیا۔ رعیت اور ترکی سپاہی ناراض ہو کر درازی کے قتل کے ورپے ہوئے۔ درازی مولانا حاکم کے گھر میں پناہ گزیں ہوا۔ جب لوگوں نے اس کا مطالبہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ قتل کر دیا گیا ہے۔ بہر حال آپ نے اُسے چھپا دیا۔ اور لوگوں کے سپرد نہیں کیا یہ داعی مصر سے بھاگ کر جبل لبنان (شام) پہنچا۔ اور وہاں اس نے اپنی تحریک جاری رکھی۔ اس کا فرقہ دروزیہ کہلاتا ہے۔ اور اس کے افراد اب تک شام کے بعض شہروں میں پائے جاتے ہیں۔ ان کی مفصل تاریخ راقم الحروف کی تالیف تاریخ فاطمیین مصر میں ملے گی۔

تیسرے

مولانا حاکم کا اپنی غیبت تک دروزیوں کے داعی حسن فرغانی کو بغیر تدارک کے چھوڑ دینا ایک ایسا واقعہ ہے جو اہل ظاہر کے مورخوں کے مذکورہ بیان کی تائید کے لئے کافی ہے اس کی تصدیق خود ہماری دعوت کی تالیف محمد بن الاحباس سے ہوئی ہے جس کے مصنف سیدنا اور کسین فرماتے ہیں کہ حسن (الاحمد الفرغانی) مولانا حاکم کے عہد میں یوں ہی چھوڑ دیا گیا۔ آپ نے نہ اسے

۲۷ سوال مسئلہ دو شنبہ کی رات کو امام کی غیبت ہوئی۔ آپ اپنی عادت کے مطابق جنگل کی طرف روانہ ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو رفع کر لیا۔ یعنی اٹھالیا۔ ہمارے ”صحیفۃ الصلوٰۃ“ میں لکھا ہے کہ آپ آسمان کی طرف چڑھ گئے کسی کو اس واقعے کا علم نہ ہوا کہ وہ کس طرح ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر چھتیس سال چھ مہینے تھی۔ حمد و ثنا اس پروردگار ہی کو زیبا ہے جس نے موت کو تمام مخلوقات پر مقدر کیا۔ آپ کی غیبت کے بعد آپ کے فرزند مولانا طاہر امام ہوئے جو دینی عہد مقرر نہ گئے تھے غیبت ہی کے دن لوگوں سے مولانا طاہر کی بیعت لی گئی۔ جو بیعت خاص تھی۔ سوال سے لے کر صفر تک یعنی تقریباً چار مہینے تک مولانا طاہر نے اپنے والد کی غیبت کو چھپایا۔ پھر یہ اعلان کیا کہ میرے والد غائب ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے انھیں اٹھالیا ہے اس وقت مولانا طاہر کی عمر تقریباً اٹھارہ سال تھی۔

نتیجہ

مولانا حاکم کی غیبت کے متعلق سیدنا ادریس نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت کو تمام مخلوقات پر مقدر کیا ہے اس سے مولانا حاکم کے قتل کی خبر صحیح ہو جاتی ہے۔ پھر آپ کے اس قول کے کیا معنی کہ اللہ تعالیٰ نے مولانا حاکم کو رفع کر لیا اور اس کی تاویل ہے۔ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا مذہب معقول ہے کوئی واقعہ خواہ وہ انبیاء سے کیوں نہ تعلق رکھتا ہو خلافت فطرت نہیں ہو سکتا۔ اسی اصول پر انبیاء کے قصوں کی تاویل کی گئی ہے۔ آنحضرت صلی علیہ وسلم کی مفسراج حضرت عیسیٰ کا آسمان کی طرف اٹھالیا جانا۔ آپ کا گہوارے میں گھس کر نامرود کو زندہ کرنا۔ بن باب کے آپ کا پیدا ہونا۔ ان سب مسائل کی تاویل کی گئی ہے مولانا حاکم نے کسی نہ کسی وقت آپ کی غیبت کے بعد ضرور وفات پائی ہوگی۔ یہ وفات کب ہوئی اور کس طرح ہوئی ان میں سے کسی واقعہ کا علم نہیں ہمیں ہم اہل طاہر کو عقلی طور پر کس طرح سمجھا سکتے ہیں۔ خاص کر جب ہمارا یہ دعویٰ ہو کہ

ہوتی ہے جو مولانا حاکم کے عہد میں مسجدوں میں لکھائے گئے تھے۔ اب یہ رسک عام کتب خانوں میں پہنچ گئے ہیں۔ اگر مولانا حاکم اس گمراہ کن تحریک کو اسی وقت نیست و نابود نہ کر دیتے تو آج دروزیوں کا وجود ہی نہ ہوتا۔ اور ہم اہل ظاہر کے اس الزام سے نجات پاتے کہ ہمارے امام ہی اہل میں اس تحریک کے بانی تھے۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ آپ کا جذبہ انتظام اتنا سخت تھا کہ احکام کی ذرا سی خلاف دروزی پر قتل کی سزا دی جاتی تھی۔ دروغ گوئی کی یاد اس میں زبان کاٹی جاتی تھی۔ جعلی دستاویز کے جرم میں ہاتھ اڑا دیا جاتا تھا۔ پھر کیا وجہ تھی کہ آپ نے حسن فرغانی کو جو ایسے بڑے جرم کا مرتکب تھا یوں ہی چھوڑ دیا اور کوئی سزا نہ دی۔

دروزیوں کے عقیدے دروزیوں کے مذہبی اور سیاسی نظام اور ان کی مقدس کتابوں کے متعلق لکھا

جاسکا ہے۔ ان کے عقیدے حلول اور تناسخ پر مبنی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کروڑوں سال کے بعد امام حاکم خدا کی شکل میں ظاہر ہوئے ہیں۔ یہ لوگ اعمال کے قابل نہیں۔ قدیم اور اصلی اسماعیلی صرف ظاہری شریعت کی تفصیل کے قابل تھے دروزیوں نے ایک اور قدم آگے بڑھایا اور بالکل شریعت کی قید بھی اٹھا دی چنانچہ آیہ کریمہ: ”ان الصلوٰۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر“ کی یہ تاویل کرتے ہیں کہ مولانا حاکم کی ولایت ظاہر اور باطن دونوں سے روکتی ہے حقیقت یہ ہے کہ دروزیوں کا مذہب ہمارے ہی اسماعیلی مذہب کا آخری نتیجہ ہے جو حلول اور تناسخ پر مبنی ہے۔ بڑھتے بڑھتے دروزی یہاں تک بڑھے کہ مولانا حاکم ہی کو خدا سمجھنے لگے۔ کیونکہ ہمارے مذہب کی ہر کوئی تعلیم یہی ہے کہ امام ہی خدائے تعالیٰ کی صفاتوں سے جو کلام مجید میں آئی ہیں حقیقی طور پر موصوف ہے جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں۔

مولانا حاکم کی غیبت مولانا حاکم کی غیبت کا مسئلہ نہایت عجیب

غریب ہے۔ ہماری دعوت کی تاریخوں میں اس کی کوئی تفصیلی کیفیت نہیں ملتی۔ سیدنا ادریس نے صرف اتنا لکھا ہے کہ

ہم سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ حضرات کا ایک امام غائب ہو جاتا ہے یا وفات پا جاتا ہے اور دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے لیکن ہمیں اس کی کوئی اطلاع نہیں ہوتی کہ فلاں امام ہوا ہم امام کی تحقیق کس طرح کر سکتے ہیں۔ حالانکہ آپ حضرات کے اصول کے موافق امام کی تحقیق فرائض مذہبی میں سب سے بڑا فریضہ ہے جس پر تمام اعمال صالحہ کا قبول ہونا موقوف ہے۔ شرح الاخبار میں کئی حدیثیں ملتی ہیں جن میں اس پر بڑا زور دیا گیا ہے۔ مولانا طیب کی غیبت کے بعد یہ اعتراض تو اتنا قوی ہو جاتا ہے کہ اس کا جواب دینا محال ہے اس سے ”الاستغناء عن الکلمۃ“ لازم آتا ہے جس کا اعتقاد سیدنا حمید الدین کے قول کے مطابق موجب ”کفر“ ہے۔ جیسا کہ ہم امامت کی بحث میں آئندہ بتائیں گے (۱) یہی حال ہمارے اثنا عشری بھائیوں کا ہے۔

ہماری تاریخی کتابوں میں ہے | سیدنا دریس نے صرف مولانا طاہر کی ولی عہدی کی خبر لکھی ہے لیکن اہل طاہر کی تاریخوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مولانا حاکم

نے اپنی غیبت سے سات سال پہلے یعنی ۷۸۵ھ میں عبدالرحیم بن الیاس بن احمد بن ہمدی کو اپنا ولی عہد مقرر کیا تھا جس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا اور اسکے بھی ڈھالے گئے۔ کچھ دنوں تک یہ سلطنت کے امور بھی انجام دیتا رہا۔ لیکن اسے امامت نہ ملی۔ اس کو دمشق کی ولایت دی گئی مولانا حاکم کی غیبت کے وقت یہ وہیں تھا۔ آپ کی بہن ست الملک نے جو ریاستی معاملات میں مولانا طاہر کی شریک رہا کرتی تھیں اسے طلب کیا تاکہ وہ مصر آکر مولانا طاہر کی بیعت کرے۔ یہ حکم پہنچتے ہی اس نے دمشق میں خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ اہل دمشق اس کے ساتھ ہو گئے لیکن تھوڑے ہی زمانے میں اس نے ظلم و تشدد کرنا شروع کر دیا۔ اور شامیوں پر بجا محال لگائے جس کی وجہ

(۱) تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو (فصل ۱۲- تبصرہ عنوان- امام سے استغناء نہیں

ہو سکتا۔ استغناء کا اعتقاد کفر ہے۔)

ہمارا مذہب معقولات پر مبنی ہے۔ ہمارے بھائی اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری تاریخی کتاب میں کیسی ناقص ہے تفصیل کی عدم موجودگی میں یہ ماننا پڑے گا کہ مولانا حاکم اپنی عادت کے موافق ایک دو سیاحیوں کے ساتھ باہر تشریف لے گئے ہونگے آپ کو دشمنوں نے موقع پا کر قتل کر دیا ہوگا۔ اس کی تائید خود سیدنا حمید الدین کے اس قول سے ہوتی ہے کہ مولانا حاکم کے قتل پر لشکر اور امراء سے متعدد دفعہ بیعت لی گئی۔ جیسا کہ آئندہ علوم ہوگا (۱)۔

مولانا ظاہر کی دو بیعتیں یعنی بیعت خاص اور بیعت عام سے یہ ظاہر ہے کہ عام عسکری

کو مولانا حاکم کے غائب ہو جانے اور مولانا ظاہر کے امام بننے کا علم نہ ہوا۔ صرف خاص اور وہ بھی چند دعوت کے حدود (ارکان) کو اس کی اطلاع دی گئی ہوگی۔ اور ان سے بیعت لی گئی ہوگی۔ جو بیعت خاص کہلاتی ہے۔ بیعت خاص اور بیعت عام میں چار مہینے کا عرصہ گزرا۔ اس میں جو ہمارے اسماعیلی بھائیوں کا انتقال ہوا ہوگا ان کی نجات کس طرح ہوئی ہوگی کیونکہ انہیں اس واقعے کا علم نہ ہوا ہوگا کہ مولانا ظاہر ان کے زمانے کے امام مقرر ہو چکے ہیں۔ حالانکہ حدیث مشہور یہ ہے کہ ”من مات ولم یعرف امامہ من امتہ جیامات میتہ جاہلیہ“ یعنی جو شخص مر جائے اور اسے اپنے زمانے کے زندہ امام کی معرفت نہ ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے (۲)۔ اگر بیعت خاص میں تمام اسماعیلی شریک کئے گئے ہوں گے تو اس کے معنی ہونگے کہ مصری اسماعیلی افراد بہت تھوڑے تھے کیونکہ بقول حافظ شبیہ ازی:۔

ع۔ نہاں کئے ماند آن رازے کرد سازند فخلما۔
یعنی وہ راز کس طرح چھپا رہ سکتا ہے جس میں ایک بڑا گروہ شامل ہو۔ اہل ظہر

(۱) ملاحظہ ہو عنوان ”ہماری کتابوں سے مولانا حاکم کے قتل کی تائید“ جو اس کے کچھ بعد ہے

(۲) تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو (فصل ۱۲۔ تبصرہ۔ عنوان ”زندہ امام کی معرفت کا

وجوب“۔)

واقعہ نہیں بلکہ کئی واقعات سیدنا نے حذف کر دیے ہیں جیسا کہ مولانا ظاہر کی تاریخ سے آئندہ معلوم ہوگا۔

مولانا حاکم کی غیبت کا اثر سیدنا دریں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ مولانا حاکم کی غیبت کا لوگوں پر کیا اثر پڑا اہل ظاہر

لکھتے ہیں کہ مولانا حاکم کی غیبت کے بعد پانچ روز تک لشکر کے سرداروں نے حاکم کا انتظار کیا۔ پھر وہ سب آپ کی بڑی بہن ست الملک کے پاس گئے اور ان سے دریافت کیا۔ انھوں نے جواب دیا کہ مجھ کو ایک رفقہ وصول ہوا ہے۔ ہمارے مولیٰ (یعنی مولانا حاکم) پرسوں واپس ہوں گے پھر انھوں نے سیف الدولہ حسن بن دؤاس کے ذریعے لشکر کے سرداروں میں روپیہ تقسیم کیا اور آپ کے بیٹے مولانا ظاہر کو جو ابھی بالغ بھی نہ ہوئے تھے بہت اچھا لباس پہنا کر وزیر ابوالحسن عمار بن محمد کے ساتھ عوام میں بھیجا اور فراروں سے ان کے نام کی بیعت لی^(۱)

سیدنا حمید الدین ابنی تصنیف "کتاب المصابیح فی اثبات الائمة" میں فرماتے ہیں کہ مولانا حاکم کے قتل پر کئی دفعہ لشکر اور

امراء سے بیعت لی گئی۔ اسی وجہ سے اہل ظاہر کہتے ہیں کہ آپ کو دشمنوں نے قتل کیا۔ یہ واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے ایسا اگر کوئی محقق کثرت سے آپ کے عہدہ داروں اور خدمت گاروں کے قتل کرنے پر غور کرے اور آپ کے ایسے افعال کو پیش نظر رکھے جو سیدنا حمید الدین کے قول کے مطابق تاریک ہیں اور عقول کو پریشان کرتے ہیں اور ان میں بظاہر کوئی حکمت نظر نہیں آتی تو آپ کے قتل کئے جانے پر وہ کبھی تعجب نہ کرے گا اور نہ اسے اس واقعے میں

(۱) ابن الاثیر ۹
(۲) تاریخ فاطمیین مصر فصل ۱۶ -

وہ اس سے بد دل ہو گئے۔ ست الملک نے اسے گرفتار کر کے مصر بلوایا یہاں وہ چند سال قید رہا اور اسی حالت میں مر گیا۔^(۱۱) یہ واقعہ سیدنا ادریس نے بالکل حذف کر دیا ہے۔ اس کی وجہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس میں اسماعیلی مذہب کے اصول کی مخالفت پائی جاتی ہے۔ از روئے حدیث ”لا تجتمع الامامة في الاخوان بعد الحسن والحسين“۔ باپ کے بعد بیٹا ہی ولی عہد مقرر کیا جاسکتا ہے۔ نہ کہ اور کوئی رشتہ دار۔ عبد الرحیم مولانا حاکم کا چچا زاد بھائی تھا۔ اس سے اس امر کا انکشاف ہوتا ہے کہ ہم اپنی سیاسی مصلحتوں کے سامنے اپنے مذہبی اصولوں کو نظر انداز کر دیتے تھے ہماری دعوت کے ارکان بھی ایسے موقوفین پر خاموش ہو جاتے ہوئے تھے ورنہ وہ صدائے احتجاج بلند کر سکتے تھے کہ مولانا حاکم کا ولی عہد ان کے فرزند کے سوا کوئی دوسرا رشتہ دار نہیں ہو سکتا۔ بہت زور و شور سے ہماری کتابوں میں اس بات پر تنبیہ کی گئی ہے کہ دین میں مصلحت کو کوئی دخل نہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلعم کو متنبہ کیا کہ لئلا الشریک لیمحطن عملاک“ یعنی اے پیغمبر! اگر تم نے خلافت کی امانت میں کسی غیر کو شریک کیا تو تمہاری کی کرائی محنت سب رائیگاں ہو جائے گی۔ اس سلسلے میں ایک اور امر غور کے قابل یہ ہے کہ عبد الرحیم بن الیاس کو ولی عہد بنانے کا نتیجہ کچھ اچھا نہیں نکلا۔ اس نے شام میں خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ اور ریر پر ظلم کرنے لگا۔ آخر کار اُسے قید کرنا پڑا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ عبد الرحیم بن الیاس کا واقعہ مستند نہیں۔ اہل ظاہر ہمیں بدنام کرنے کے لئے ایسی جھوٹی خبریں گھڑی ہیں تو ہمارے داعی سیدنا ادریس اپنی تاریخ میں ان کی بھجی تردید کرتے تاکہ اہل دعوت راہ راست سے نہ بھٹک جائیں۔ خاص کر جب آپ کی کتاب ”عبون الخیار“ اہل ظاہر کی متعدد تاریخوں کے بعد لکھی گئی ہے۔ اور آپ نے ابن خلکان وغیرہ کا حوالہ دیا ہے جنہیں ہم ذمہ سمجھتے ہیں یہی ایک

عالم و جاہل سب کو دیتے ہیں جس طرح خدا سب کو دیتا ہے۔ آپ کی بے حساب عطا بشر کی عطا سے متجاوز ہے۔ لوگ آپ کے ان افعال میں اس لئے حیران و پریشان ہوتے ہیں کہ وہ ان کو بندوں کے افعال پر قیاس کرتے ہیں۔ انہیں ایسا نہ کرنا چاہئے کیونکہ آپ کے افعال خدا کے افعال کے مانند ہیں جو لوگ ان کو حقیقت کی نظر سے دیکھتے ہیں وہ مضطرب نہیں ہوتے۔ مضطرب وہی ہوتے ہیں جو آپ کے افعال کو بندوں کے افعال کے برابر سمجھتے ہیں۔ متعدد دفعہ سیدنا نے اس حجت کو دہرایا ہے اور اس بحث پر کئی صفحے لکھے ہیں (۱)

دعوت کی تاریخوں میں
یعنی مشاہدات کو جن میں ایک تو خود مولانا حاکم کے باب الابواب تھے دیکھتے ہیں تو

اہل ظاہر کے موزنین کا یہ کہنا کہ مولانا حاکم مخبون تھے اور ان کے دماغ میں ایک طرح کی یوسیت سی تھی جس سے ان کے اقوال اور اعمال میں تناقض پایا جاتا ہے کوئی تعجب انگیز بات نہیں (۲) بلکہ ہمارے داعیوں کے مشاہدات آپ کے تمام افعال کو ثابت کر دیتے ہیں۔ سیدنا حمید الدین نے آپ کے زمانے میں جو بد نظمیہ ان پیدا ہو گئی تھیں ان کا کوئی سبب نہیں بتایا بلکہ یہ کہہ کر ٹال دیا کہ اگر اماموں کے اسرار کا ظاہر کرنا منع نہ ہوتا تو میں ان کی وجہ بیان کرتا ایسی فرتیں دیتی اور دوسرے اماموں کے زمانے میں بھی واقع ہوئی ہیں۔

مولانا حاکم کے تقریباً تین سال تک رات کو دربار کرنے کی خبر بھی

(۱) ان الله اعطى الدنيا البر والفاجر..... وكذلك امم المؤمنين يعطى البر والفاجر..... والمومن والكافر..... والمخلص والمنافق..... والعالم والمجاهل..... والعاقل والاهمق..... والشريف والدني..... والسفهي والبخيل (اثبات اقامۃ صفحہ ۱۳۵-۱۴۰) - (۲) تاریخ طہمین مصہر (فصل ۱۶)

کئی قسم کا شبہ ہو گا۔ ”خود آنحضرت صلعم کے متعلق اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے۔
”وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات
او قتل انقلبتم علی اعقابکم“ یعنی اور محمد اس سے بڑھ کر اور کیا کہ
ایک رسول ہیں اور میں۔ ان سے پہلے اور بھی رسول ہو گزرے ہیں۔ اگر محمد
اپنی موت سے مر جائیں یا مارے جائیں تو کیا تم الٹے پیروں یعنی کفر کی طرف
لوٹ جاؤ گے۔

مولانا حاکم کی سیرت | آپ کی سیرت کے متعلق خود آپ ہی کے

مصر تشریف لائے اور جنھوں نے دعوت اور سیاست کے امور کا مشاہدہ
کیا یہ کہتے ہیں کہ مولانا حاکم کے بعض افعال تاریک ہیں جو عقول کو پریشان کرتے
ہیں۔ یہ افعال اہل دعوت کے لئے ایک عذاب اور امتحان عظیم ہیں۔ ہم کو ان
کی طرف نہ دیکھنا چاہئے۔ نہ ہمیں ان کو برا سمجھنا چاہئے گو بظاہر ان میں کوئی
حکمت نہیں پائی جاتی (۱) سیدنا نے آپ کے زمانے کی بڑی بھیانک تصویر
کھینچی ہے جس کا حوالہ اوپر گزر چکا ہے (۲) آپ کے ایک اور ہم عصر داعی سیدنا
احمد بن محمد نیشاپوری جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے یہ کہتے ہیں کہ مولانا حاکم کے
افعال خدا کے افعال کے مشابہ ہیں۔ آپ مومن و کافر، بروفاجر، مخلص و منافق،

(۱) کوہ (۱) کوہ الحاکم) لیس المقتلہم..... لا یروعه
عن ذلك وجل..... لعله یكون من اعدائه اذا کان وحده من
من غیر عدو عالم من الناس من عسا کر و رجالہ الذین کاواقدا
بولیعوا غیر دفعۃ علی قتله۔ (المصابیم۔ مقالہ ۲۔ مصباح۔ برہان)
(۲) الامام الذی یكون من افعاله افعال مظلمة تحیر العقول وتلک الافعال
عذاب وامتحان لاهل الدعوة ففی ما ندر عقب الفترۃ ینجز الله وعده
..... لا تعتبر..... فیقع من جھتہا الانکار..... وانکانت فی ظاہرہا
لا متعلق بحکمة (رسالۃ البشارۃ۔ تیرہ رسال) (۳) فصل (۹) عنوان مولانا حاکم کی کم کتاب

افراد نہ ہوں گے۔ ان کو سیاسی مصلحت کے تحت ظاہری ملکی عہدے دئے گئے ہوں گے۔ لیکن یہ قول بھی درست نہیں اس لئے کہ جب ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ مولانا جھوٹی اور آپ کے خلفاء تمام دنیا میں عدل اور انصاف کرنے کے لئے ظاہر ہوئے ہیں تو ان کو چاہئے تھا کہ وزراء اور دوسرے عہدہ دار بھی اسماعیلیوں ہی سے منتخب کرتے تاکہ تمام احکام اسماعیلی مذہب کے مطابق نافذ کئے جاتے بخلاف اس کے انھوں نے حکومت کے عہدہ دار اہل ظاہر سے انتخاب کرنا تو کجا نصرانیوں اور یہودیوں سے انتخاب کیا۔ اس کی متعدد مثالیں موجود ہیں اس لئے ہم ایسے قاضیوں اور داعیوں کے ذکر پر اکتفا کرتے ہیں جو دعوت میں اہم مقام رکھتے ہیں اور جن پر دعوت کی بقا اور ترقی منحصر ہے۔

مولانا حاکم کے عہد کے پہلے قاضی سیدنا محمد بن نعمان ہیں جنھوں نے آپ کے امام ہونے کے تیسرے سال وفات پائی جب کہ آپ کی عمر چودہ سال تھی۔ اس قاضی کی وفات کے بعد سیدنا حسین بن علی بن نعمان کو قاضی القضاۃ اور داعی الدعاۃ دونوں بہت بڑے عہدے دئے گئے چھ سال بعد مولانا حاکم نے انھیں قتل کر کے ان کے جسم کو آگ میں جلوا دیا۔ ان کی جگہ سیدنا عبد الغفر بن محمد بن نعمان کو دی گئی۔ دہری سال میں ان کی برطانی علی میں آئی مولانا حاکم کے ڈر سے یہ اور قائد حسین بن جوہر دونوں مصر سے بھاگ گئے۔ ۱۲ جمادی الثانی ۱۰۸۵ء میں جب یہ واپس ہوئے تو مولانا حاکم نے انھیں قتل کر دیا ۱۱ اور سیدنا مالک بن سید الغافری کو ان کی جگہ دی۔ چار سال بعد ۱۲۸۵ء میں ان کی بھی گردن ماری گئی اور سیدنا احمد بن محمد بن العوم قاضی القضاۃ بنائے گئے۔ خدا جانے ان کا کیا انجام ہوا۔

جب داعیوں کے داعی اور قاضیوں کے قاضی ایسے بد دیانت ثابت ہو کہ مولانا حاکم کو انھیں قتل کی سزا دی پڑی تو ان کے ماتحت داعیوں اور حدو

۱) قائد حسین بن جوہر اسماعیلی دعوت سے پھر گئے تھے جیسا کہ سیدنا حمید الدین کتاب المصابیح کی ابتدا میں فرماتے ہیں۔ انہی کی ہدایت کے لئے سیدنا نے کتاب صوف لکھی۔

”عمیون الاخبیاء میں نہیں ملتی“ (۱) بہر حال ایسی تمام خبریں جن سے مولانا حاکم کی سیر پر بڑا اثر پڑتا ہے حذف کر دی گئی ہیں۔ اگر یہ مستند نہ ہوتیں تو سیدنا ضروران کی تردید کرتے لیکن آپ نے خاموشی اختیار کی ہے۔ حالانکہ یہ آپ کا اہم فریضہ تھا۔ آپ نے عمیون الاخبیاء اہل دعوت کے لئے لکھی ہے۔ اس کتاب کا زیادہ حصہ شاعروں کے قصائد مدحیہ پر مشتمل ہے جو تاریخی تحقیق کے لحاظ سے کوئی حیثیت نہیں رکھتے (۲)

مولانا حاکم کے عہد کے قاضی اور داعی ہم نے اپنے اماموں کے وزیروں اور دوسرے عہدہ داروں کا ذکر قصداً چھوڑ دیا ہے۔ (۳) کیونکہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ لوگ اسماعیلی دعوت کے

(۱) تاریخ فاطمیین مصر (فصل ۱۶)

(۲)

Uyunul - Akbar, though undoubtedly very interesting, the work on the whole is a sad disappointment to the student who expects to get an insight in the inner life of Ismaili circles or to find out the truth about them extremely superficial disproportionate prominence important matters simply omitted (A guide to Ismaili literature by Ivanow)

اس رائے کی تصدیق اسی فصل میں ابھی آئے گی۔ ملاحظہ ہو عنوان ”مولانا طاہر کے متعلق ہمارے کتابوں میں بہت کم مواد“
(۳) تاریخ فاطمیین مصر فصل (۱۶)۔

اس کے بعد آپ نے سیدنا مؤید کے چند قصیدے نقل کئے ہیں۔ اہل ظاہر نے مولانا ظاہر کے متعلق جو کچھ لکھا ہے اسے ہم یہاں مختصر طور پر درج کرتے ہیں۔

۲۷ سوال اللہ کو مولانا حاکم ولی عہد عبدالرحیم کی گرفتاری اور یوسف بن دواس کتانی کا قتل

غائب ہوئے۔ لوگ آپ کے ظہور کی امید کرتے تھے اور آپ کی تلاش میں

تھے۔ جب ان کو آپ کے قتل کا یقین ہو گیا تو انہوں نے۔ ایزدی الجحۃ کو مولانا ظاہر کو قائم کیا اور ان کی بیعت کی۔ اس بیعت کی تکمیل کے بعد آپ کی بہن (ست الملک) نے جو سیاسی معاملات میں آپ کی شریک رہا کرتی تھیں ولی عہد عبدالرحیم کو گرفتار کر کے قید کر لیا جس کی تفصیل اوپر گزر چکی ہے اس کے بعد ست الملک نے وزیر سیف الدولہ یوسف بن دواس کتانی کو دھوکے سے مروا ڈالا۔ پہلے تو وہ طلب کیا گیا۔ جب وہ حاضر ہوا تو اسے سونگلام بطور بدریہ دئے گئے۔ لیکن وہ اپنے مکان پر ابھی پہنچا بھی نہ تھا کہ ست الملک نے اس کے پیچھے اپنے غلام نسیم کو چند اور غلاموں کے ساتھ بھیجا اور انھیں یوسف کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ اس لئے کہ وہ مولانا حاکم کے قتل میں شریک تھا۔ ان غلاموں نے اس حکم کی تکمیل کی۔

ست الملک چار سال زندہ رہی۔

مولانا حاکم کی بہن کا اقتدار اور

اس مرحلے میں پہلا جو وزیر گزرا وہ ابوالحسن

مولانا ظاہر کے وزیروں کا قتل

عمار بن محمد (رئیس الرؤساء) تھا

مولانا حاکم کی غیبت کے زمانے میں بھی یہی وزارت کا کام انجام دیتا تھا۔ اور اسی نے ظاہر کی بیعت لوگوں سے کی تھی۔ بیعت کے ایک مہینے بعد بیعت الاول میں یہ قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد بدر الدولہ ابوالفتح موسیٰ بن الحسین وزیر ہوا۔ یہ بھی ماہ سوال ۳۱ء میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اس کے پاس چھ لاکھ مہزار دینار سکے جس پر حکومت نے قبضہ کر لیا۔ اس کا قائم مقام شمس الملک سعود بن طاہر الوزان ہوا۔ اس کی وزارت بھی تقریباً ایک ہی سال رہی۔ ۱۵۱۵ء میں ست الملک نے وفات پائی۔ اس کے بعد حکومت کی عنان

کی کیا حالت ہوگی۔ اس زمانے میں مومنین کی ہدایت کس طرح ہوتی ہوگی۔ حق تو یہ ہے کہ مولانا حاکم کے عہد سے سیاسی کم زوری کے ساتھ مذہبی اسخطا بھی آئے دن بڑھتا گیا۔ جیسا کہ آئندہ معلوم ہوگا۔ پھر یہ عمر بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ انبیاء کی کتابوں میں بلکہ کلام مجید میں یہ خوش خبری دی گئی ہے کہ آپ ہی کے عہد میں فتوحات شروع ہوں گی اور حق بالکلیہ نبوت کے گھرانے کی طرف لوٹے گا۔ جس کا حوالہ دیا جا چکا ہے

ایک معمولی آدمی کا یہ دعویٰ | مولانا حاکم کی غیبت کے بیس سال بعد
یعنی ۱۳۳۲ء میں ایک معمولی آدمی سکین نامی
کرنا کہ میں امام حاکم ہوں۔ | نے یہ دعویٰ کیا کہ میں امام حاکم ہوں۔ یہ

شخص جاہلوں کے ہونے لگا۔ اور ان سے فتح یابی کے وعدے کئے۔ یہ حاکم کے بھیس میں گدھے پر سوار ہو کر نکلتا تھا۔ یہ اور اس کا ساتھی ابن غانی دونوں نے مصریوں کو اپنے جادو سے مسح کر دیا اور ایسے افعال کے مرتکب ہوئے جو شریعت کے خلاف تھے۔ مولانا مستنصر کے پاس رہنے والے ان سے خوف زدہ ہو گئے۔ وزیر جبرائی نے انھیں مروا ڈالا۔^(۱)

ظہور کے ساتویں امام مولانا ظاہر

مولانا ظاہر کے متعلق ہماری | امام ہونے کے وقت مولانا ظاہر کی عمر
تقریباً سولہ سال تھی۔ جیسا کہ اوپر بتایا جا چکا
کتابوں میں بہت کم مواد | ہے۔ آپ کے متعلق سیدنا ادریس نے

کچھ بھی نہیں لکھا۔ صرف آپ کا ایک سبجل یعنی فرمان نقل کیا ہے جس میں غانی کے قتل اور قاضی قاسم بن عبدالعزیز بن محمد بن لغمان کے تقرر کی خبریں ہیں۔ سیدنا کہتے ہیں کہ آپ کے عہد میں نہ کوئی بغاوت ہوئی اور نہ کوئی کشت و خون ہوا۔ آپ کی حکومت مضبوط اور آپ کی دعوت راسخ تھی۔ شہر میں امن و امان تھا

ہی۔ وزیر ایکے بعد دیگرے قتل کر دئے گئے۔ پھر مجلس شوریٰ قائم کی گئی جس پر غلام معضاد چھایا ہوا تھا اسی وجہ سے اہل ظاہر کے مورخین نے مولانا ظاہر کو آرام طلب اور عیش پسند لکھا ہے۔ آپ زیادہ تر اپنا وقت ہمو و لعب میں صرف کرتے اور سلطنت کے امور میں کم حصہ لیتے تھے۔ آپ کو گانے کا بہت شوق تھا۔ شراب خورد بھی پیا کرتے اور لوگوں کو بھی اس کی اجازت دے دی تھی جتنی کھانے کی چیزیں مولانا حاکم نے حرام قرار دی تھیں وہ سب آپ نے حلال کر دیں۔ آپ کے اسلاف جو نجوم وغیرہ کے جھوٹے دعوے کرتے تھے ان سے آپ پرہیز کرتے تھے۔ خاص کر ۱۲۸ھ میں جب ایک معری نے حجر اسود کو توڑنے کی کوشش کی اور آپ کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے ایک معذرت نامہ شائع کیا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نصیر یوں نے ہمارے والدہ حضرت علی کی شان میں بہت غلو کیا اور رضائی کی طرح جھوٹے دعوے کئے ان میں سے ایک اور گمراہ فرقہ پیدا ہوا جس کے افراد نے ہمارے ابا و اجداد کی شان میں غلو کیا۔ اور ہماری طرف ناروا باتیں منسوب کیں ہم ان سے بالکل بری ہیں اور ہم نے ان کو مصر سے نکال دیا ہے افسوس کہ ان میں سے ایک آدمی بھال کر بیت اللہ چلا گیا اور وہاں جا کر اس نے حجر اسود کی بے حرمتی کی۔ اس کو اپنے نفل کی سزا جلد مل گئی۔ اور وہ مار ڈالا گیا۔ ایسے کافروں کے لئے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب عظیم ہے۔

ابن الاثیر کہتا ہے کہ مولانا ظاہر نیک سیرت اور انصاف پسند تھے آپ کی سیاست بھی اچھی تھی لیکن چونکہ آپ عیش پسند اور آرام طلب تھے اس لئے آپ نے سیاسی امور وزیر علی بن احمد جبرائی کے سپرد کر دئے تھے

(۱) فکتب الظاہر بخلافہ الی الاموال و شرب الخمر و رخص
فیہ للناس و سماع الغناء و شرب الفقاع و اکل الملوخیا قبل
الناس علی اللہو (مقریزی ۱/۲۳۹) وکان الظاہر مشغولاً باللہو محباً
للغناء فتائق الناس فی ایامہ بمصر و اتخذ و المغنیات و الرقامتا
و بلغوا من ذلک مبلغاً و اتخذ حجراً لہما لیکہ (مقریزی ۲/۲۳۹)

تین سرداروں الشریف البکر العجمی، الشیخ ابو القاسم علی بن محمد نجیب الدولہ جرجانی اور الشیخ العبد محمد بن بادوس کے ہاتھوں میں رہی جنہوں نے اپنی ایک مجلس شوریٰ بنائی۔ یہ لوگ روزانہ ایک دفعہ معضاد غلام کے ساتھ جسے عزالدولہ کا خطاب دیا گیا تھا مولانا ظاہر کے پاس جایا کرتے تھے۔ اور آپ کی ملاقات کے بعد سلطنت کا کام انجام دیتے تھے۔ فوجداری کے افسر مظفر شمس الملک، محکمہ اثناء کے صدر ابن جبران نقیب بنی طالب، داعی الدعاة اور قاضی القضاة کو تقریباً تین ہفتوں میں ایک دفعہ آپ کے پاس جانے کی اجازت تھی۔ ان کے سوا اور اور کسی کی مجال نہ تھی کہ وہ آپ سے مل سکے۔ آپ خود اپنے خانگی معاملات میں مصروف رہتے اور سیاسی امور میں حصہ نہیں لیتے تھے۔

۱۲۱۶ء اور ۱۲۱۸ء کے درمیان مصر میں ایک بہت بڑا قحط پڑا تقریباً ایک ہزار غلام شہر کو لوٹنے کی غرض سے جمع ہو گئے۔ وزیر جرجانی بھی کچھ نہ کر سکا آخر کار غلام معضاد نے کچھ لشکر ساتھ لے کر غلاموں کی سرکوبی کی۔ اس کے بعد نیل کی آبدی میں اضافہ ہوا جس کی وجہ سے ملک میں خوش حالی کا دور دورہ ہو گیا۔ ۱۲۱۶ء میں مالکی فقہا مصر سے نکال دے گئے اور داعیوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ لوگوں کو دعائم الاسلام اور مختصر المصنف زبانی یاد کرائیں۔ ۱۲۱۸ء اور ۱۲۲۰ء کے درمیان شام کے کھوئے ہوئے مقبوضات پھر خلافت فاطمیہ کے تحت آ گئے۔ ۱۲۲۵ء میں کئی داعیوں نے عراق پہنچ کر اسماعیلی دعوت کی اشاعت کی (۱)۔

تہذیب

مذکورہ بالا واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ مولانا ظاہر ابھی پورے جوان بھی نہ ہوتے پائے تھے کہ امام بنائے گئے۔ سولہ سال کی حکومت کے بعد آپ کا وہاں سے انتقال ہو گیا۔ ابتدا میں حکومت کی عنان آپ کی بھوپتی کے ہاتھ میں

وقال في صفة مجلس عني باصناف العنبر والكافور والريحان

مولانا العزیز باللہ۔

مثل الذي حاز من المجد

ومجلس قد حاز من حسنه

ويغمر النرجيس رب الورد

يضحك لتفاح ناسر نجه

صفرة من عذب بالصد

والبسرات ترج ما بينهما

مثل انتصاب النهل للنهل

واقصب الليمون من حوله

فلاح فيه قمر السعد

قابله وجه امام الهدى

بكل مستد ومشتد

وانك فعت عيلانه وسطه

ناسم القمارى على المرند

يتبعها الزمر حيناً كما

سرايحة الكافور والنيل

اذ اعتلى العنبر عنت له

منك ابا المنصور بالرشيد

لان الت الایاء معجوة

غنا کی یہ مجلس مولانا ظاہر کے دادا مولانا عزیز کے لئے ترتیب دی گئی تھی۔

اس میں مولانا عزیز خود رونق افروز تھے۔ اس میں میوہ جات کے مختلف الوان

چنے گئے تھے اور غنا کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ آپ کے بھائی اور مولانا مغز کے

فرزند امیر تیمیم نے اس مجلس کی مفصل کیفیت بیان کی ہے۔ آپ کو ابو المنصور یعنی

(ابو الحاکم بامر اللہ) خطاب کر کے آپ کے لئے دعا مانگی ہے۔

امیر تیمیم شراب کے بھی شوقین تھے۔ چنانچہ ان کے بعض حاشیہ والوں

نے ایک دفعہ ان سے شراب طلب کی اور انھوں نے تحفہ کے طور پر ان کو شراب

بھیجی جس کا ثبوت حسب ذیل اشعار سے واضح ہے:-

وقال وقد استهدى بعض حاشيته منه خمرأ-

بعثتھا من صرف راح قرفت کاٹھا یا قوتہ فرشتہ

اواسج فی قندح مستطوف یحلف من یشر بھا بالاصحف

باٹھا الو لم تفهم لم تعرف

(۱) دیوان الامیر تیمیم بن الامام المعز لدین اللہ۔

کیونکہ آپ اسے امین سمجھتے تھے (۱۱)

سیدنا ادریس نے نہ مولانا ظاہر کی پھوپھی (ست الملک) کا ذکر کیا جو تاریخ میں اتنی مشہور ہیں اور نہ آپ کے وزراء نے قتل کے واقعات لکھے ان کے حذف کرنے کا بجز اس کے اور کیا سبب ہو سکتا ہے کہ اہل دعوت مولانا ظاہر کے کارنامے سے مطلع نہ ہوں اور ان کے عقیدے بگڑ نہ جائیں۔ اگر یہ واقعات مستند نہ ہوتے تو آپ ان کی تردید کرتے تاکہ اہل ظاہر کا کذب و افترا ظاہر ہو جاتا۔ اس سے ہمارے بھائی اندازہ کر سکتے ہیں کہ سیدنا ادریس نے کیسے ہم واقعات نظر انداز کر دیئے ہیں عبد الرحیم کی ولی عہدی کا مطلق ذکر نہیں کیا۔ مولانا ظاہر کی نص کے متعلق بھی آپ کا بیان نشی بخش نہیں ہے۔ آپ نے صرف اتنا لکھا ہے کہ امام حاکم نے امام ظاہر کو ولی عہد بنا کر اپنا خلیفہ مقرر کیا۔ اور اہل جزائر کو اس کی اطلاع بھیجی۔ پھر آپ غائب ہو گئے۔ لیکن مولانا ظاہر کب ولی عہد ہوئے۔ کب آپ کو امامت ملی اور اس کے متعلق جزائر کو کونسا سچل (فرمان) بھیجا گیا۔ ان واقعات کی تفصیل چھوڑ دی گئی ہے۔ حالانکہ اس کی سخت ضرورت تھی۔ خاص کر مولانا حاکم کے بارے میں جن کی غیبت کا علم عوام کو نہ تھا بہر حال نص کا مفہوم یہی ہے کہ عام لوگوں میں اس کا اعلان کیا جائے۔ اس اصول پر عمل شاید ہی کسی امام کے زمانے میں ہوا ہو۔ ہمارا یہ نظریہ بہت کم کا مباد ہوا۔

غنائی کے متعلق مقرری کی روایت کا مقابلہ
شاعر امیر حمزہ بن الامام المعز الدین کے کلام سے
مقابلہ شاعر مشہور نسیم بن الامام معز

کے حسب ذیل کلام سے کیا جاوے تو اس سے جو نتیجہ نکلتا ہے اس میں کوئی تامل کی ضرورت نہیں پڑتی۔

وَعِمَّ عَلٰی مَكَّةَ الشَّرَّ وَحَاءٌ مُّبْتَكراً
 اگر ہم اس شاعر کے قول پر بھروسہ نہ بھی کریں تو مولانا معز کے فرزند شاعر
 کے اقوال مذکورہ بالا تعطیل شریعت ظاہری کی تائید و توثیق کے لئے کافی ہیں جس کی
 ابتدا مولانا معز کی دعا کے مطابق مولانا محمد بن اسماعیل کے عہد سے ہوئی۔
مولانا ظاہر کا انتقال ۱ قاہرہ کے قریب ایک باغ میں جبے بن شمس
 کہتے تھے مولانا ظاہر کا انتقال ہوا۔ سیدنا ادیس
 نے تپ کے انتقال کا سبب نہیں بتایا۔ اہل ظاہر کہتے ہیں کہ آپ نے وبا سے
 وفات پائی جو آپ کے عہد میں بڑی شدت سے پھیلی ہوئی تھی۔ قبل اس کے کہ کسی
 آپ کی وفات کی خبر ہو آپ کے فرزند مولانا مستنصر نے جن کی عمر اس وقت سات
 سال تھی قاسم بن عبد الغزیز بن محمد بن قاضی ثمان گودو عوت کے خاص ارکان
 کے ساتھ بلا بھیجا۔ یہ وہی قاسم بن عبد الغزیز ہیں جن کے استبداد اور نااہلیت کی سبب
 مؤید نے بڑی مذمت کی ہے۔ جیسا کہ آئندہ معلوم ہوگا۔ یہ لوگ میت کی نماز میں
 شریک تھے۔ قاہرہ میں آپ شاہی قبرستان میں اپنے آبا و اجداد کے قریب
 دفن کئے گئے۔

(۱) کہا جاتا ہے کہ یہ قصبہ سن کر آپ شراب کی مشکوں اور غنا کے آلات کے ساتھ
 عورتوں اور خدمت گاروں کو لے کر جیت عمیرہ کی طرف روانہ ہوئے جو قاہرہ کے قریب
 ایک سیرگاہ تھی اور جہاں آپ نے کعبے کے نمونے پر ایک مکان اور شراب کا حوض تیار
 کرایا تھا آپ اس مکان میں بیٹھ کر شراب پیتے اور گانا سنتے اور یہ کہتے ہیں نجر اسود کے
 گھوڑے، قاریمن کی گنگناہٹ سننے اور زمرم کا شراب، پانی پینے سے زیادہ مسرت بخش
 ہے۔ (مقریزی ۲/۲۸۳) اس شاعر کے دیوان کا ایک مخطوطہ کتب خانہ اسکوریاں (اسپین)
 میں محفوظ ہے۔ مولانا معز کی دعائیں اگر تعطیل شریعت ظاہری کی نص صریح نہ ہوتی تو ہم
 اپنے مخالف مورخوں کے اقوال کی طرف ہرگز توجہ نہ کرتے۔ ہمارے کسی تاریخ سے یہ پتہ
 نہیں چلتا کہ ہمارے ظہور کے اماموں میں کسی امام نے تقریباً ڈھائی سو سال کی طویل
 مدت میں حج کیا ہو اس لئے کہ امام الزماں خود ہماری تاویل میں بیت اللہ جیسا کہ فصل (۱۵) سے معلوم ہو

و سركب يوما الى البستان فرسا من افراس مولانا العزیز
بامر الله فلما كان عند الحشاء الاخرى هرب الفرس
..... وغاب خبره فقال عند ذلك -

دهتنا هروف الدهر بالفرس الذي مضى آبقا واسترجع اللهو باذله
وتبتنا على سكرين من سكر قهوة وسكر من الخطب الذي جعل نائله
فلو عاين الملك العزيز مبتنا لخطب دهتنا بالقطيع كلا كده
لا نرغم انفس الدهر عن ان يصينا كما لم نزل فينا نداء ونائله
امام كان الله انزل فضله قلمنا فاقمنا خلف من الناس جله

ایمیر تمیم کے حسن کلام کی شہرت دور دور پھیل گئی تھی چنانچہ اہل ظاہر کے
مشہور مورخ ابن خلکان نے ان کی بہت تعریف کی ہے۔ ثنائی نے بھی اپنی
تصنیف ”یتیمۃ الدهر“ میں ان کا قول نقل کیا ہے۔ ان کے دیوان کے کئی
نسخے ہمارے بھائیوں کے خزانوں میں موجود ہیں۔ کتب خانہ ”برلن“ میں بھی اس کا
ایک مخطوطہ محفوظ ہے۔ یہ دیوان اب تک طبع نہیں ہوا۔

یہ بھی مخطوطہ خاطر رہے کہ تمیم پر آپ کے بھائی مولانا عزیز کی نظر عنایت تھی
جیسا کہ اس نقطہ سے معلوم ہوتا ہے۔

افحتن من لطيف البر منك فما ادرى باي مكافات اكافيك
ما ذا اعد ده حتى اقوم به شكرا واذكر حتى اوافيك
کسی تاریخ سے پتہ نہیں چلتا کہ ان کی رنگ ریلیوں کی وجہ سے آپ کا کچھ
عتاب ان پر ہوا ہو۔ بلکہ آپ ان کو قصائد کا صلہ مرحمت فرماتے تھے۔

اسی موضوع پر فرید روشتی مولانا مستنیر کے عہد کے شاعر الشرف ابو الحسن
بن علی بن حیدرۃ الحقیلی کے قول سے بھی ہوتی ہے جس نے عرفہ کے روز آپ کی
تعریف میں یہ قصیدہ پڑھا تھا ہے۔

قوما نخر الراح يوم النحر بالماء ولا تظم ضحی الا بصهبا
وادراك حجيج الندى قبل نورا الربی تصفهم مع كل هيفاء

کے خلیفہ ہونے کے بعد آپ کی والدہ نے ابراہیم کا درجہ بلند کیا۔^(۱) سیدنا ادریس نے اس واقعہ کو بالکل حذف کر دیا ہے۔ کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام کی ماں کینئر نہیں ہو سکتی۔ اس بنا پر ہم امام موسیٰ کاظم کو امام نہیں مانتے بخلاف مولانا محمد بن اسماعیل کے جن کی ماں ضلیل تھیں۔ لیکن سیدنا جعفر بن منصور الیمین ایک پیشین گوئی کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ لونڈی کے پیٹ سے اس کا رب لینے صاحب وقت موعود پیدا ہوگا۔^(۲)

مولانا مستنصر کے وزیروں کے تبادلوں
مولانا مستنصر بہت کم سن تھے آپ کے حجاب یا کفیل کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ نہ معلوم دعوت کے امور جو امام سے متعلق ہیں کس طرح انجام پاتے تھے حکومت وزیروں کے ہاتھ میں رہی کئی دن تک آپ کی والدہ کے آقا ابراہیم قسری کا اثر رہا جس کے زمانے میں دو وزیر قتل کئے گئے۔ وزیر علی بن احمد جبرائی اور وزیر حسن بن عبد الرحمن یازوری کے سوا سیدنا بدیع الجالی کے مصر آئے تک جتنے وزیر ہوئے ان میں سے اکثر ناقابل تھے ان کی تعداد تقریباً بیالیس بتائی جاتی ہے^(۳) گھڑی گھڑی وزارت بدلتی رہی بعض وزیروں نے تو چند ماہ اور بعض نے صرف چند ہی روز وزارت سنبھالی۔ ان واقعات کی تصدیق سیدنا مومد کی کتاب السیرۃ للوہبۃ

(۱) مقبری ۱۲۰ - ۱۲۹ (۲) تقدم القول ان منتھى سنۃ الفترۃ سنۃ سبع واربعين من سنۃ خمس مائة (۳۴۰) قال العالم وظہور النور وخراب بغداد واطھار الرايات المصفی لآل اسماعیل بن ابراہیم فی السنین المذکور سنۃ سبع المسنۃ تسع واربعين من الخمس مائة (۳۰۹ - ۳۰۴) وهو قوله تعالى واذا وقع القول علیہم اخرجناہم دابة الارض تکلمہم وقوله الامة تلد ربھا وذلك ان الامة التي تلد صاحب الوقت الموعود فاعلہم بدکم (کتاب الفترات والقرآن صغیر ۲۳۲ - ۲۳۹) (۳) ان وزیروں کے نام اور ان کی خدمت کی میں بھی بتائی گئی ہیں۔

(۳) Kustensfeld, p. 254

ظہور کے آٹھویں امام مولانا مستنصر

مولانا مستنصر کی بیعت | مولانا مستنصر قاہرہ میں ۱۶ شہر رمضان ۱۲۲۰ء میں پیدا ہوئے۔ آپ کی بیعت اسی روز کی گئی

جس روز آپ کے والد مولانا طاہر نے وفات پائی۔ مولانا طاہر کی لاش خفیہ طور پر قاہرہ لائی گئی جیسا کہ ہم ابھی کہہ چکے ہیں کسی کو آپ کی وفات کی خبر تک نہ ہوئی۔ وزیر علی بن احمد حرانی نے تمام امراء کو محل میں جمع کیا اور انھیں ایک پردے کے آگے بیٹھنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد ان سے کہا کہ مولانا طاہر سخت بیمار ہیں اور اس پردے کے پیچھے لیٹے ہوئے تھیں دیکھ رہے ہیں اور تمھاری بائیں سن رہے ہیں انھوں نے اپنے بیٹے کو اپنا ولی عہد مقرر کیا ہے جیسا کہ تم جانتے ہو۔ تم اس کی بیعت کرو جب بیعت ہو چکی تو وزیر مذکور نے فوج کے افسروں کو تلواریں منگی کرنے کا حکم دیا اور یہ کہا کہ امیر المومنین طاہر کا انتقال ہو چکا ہے۔ پھر اس نے پردہ اٹھایا اور تمام حاضرین نے پھر بیعت کی۔ اور مولانا مستنصر کے سامنے زمین بوسی کر کے آپ کی آستین کو بوسہ دیا جو بارہ ذراع لابی تھی۔ پھر آپ نے ان کے گھٹلوں کی اور دھڑا فرمایا اور ان سے ان کی امیدوں کے مطابق وعدے کئے۔ اس وقت آپ کی عمر سات سال تھی۔ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی میں حکومت دی۔ یہ سب روایت سیدنا ادریس کی ہے۔^(۱)

اہل طاہر کے مورخین لکھتے ہیں کہ مولانا طاہر نے اپنے فرزند مولانا مستنصر پر ۱۲۲۱ء میں جب کہ آپ کا سن آٹھ ماہ کا تھا نص کر دی تھی۔ اور آپ کو ولی عہد مقرر کر دیا تھا۔ اس موقع پر ارباب دولت کو بہت سے خلعت دئے گئے اور عوام میں ایک بڑی رستم تقسیم کی گئی۔^(۲) آپ ایک حبش کینز کے لہن سے تھے جس کو مولانا طاہر نے مصر کے ایک شہر زناجر ابو سعید ابراہیم تستری سے خریدا تھا۔ یہ اپنے بھائی ابو نصر ہارون کے ساتھ جو صرغہ کا کام کرتا تھا مصر میں رہتا تھا۔ مولانا مستنصر

تتو اہیں نہ ملیں۔ وہ سب مولانا مستنصر کے محل پر چڑھ دوڑیں اور اُسے لوٹ لیا مقررہ جزی نے ان حیرت انگیز شاہی خزانوں کی تفصیل بیان کی ہے جن کو فوجوں نے تباہ کر دیا۔^(۱) ناصر الدولہ اپنی فوجیں لئے مصر میں داخل ہوا اور مولانا مستنصر کو قید کر لیا۔ آپ کے پاس ایک چٹائی کے سوا کچھ نہ رہا۔ اس کے بعد آپ نے مولانا بدرالجمالی کو طلب کیا جو اس وقت عکہ کے والی تھے۔ اس والی نے مولانا مستنصر کی کم زوری سے فائدہ اٹھا کر شام میں استقلال حاصل کر لیا تھا۔ مولانا بدرالجمالی کا شاندار کارنامہ مولانا بدرالجمالی اپنی امینی فوج لیکر مصر میں آئے۔ ترکی سرداروں نے

جن کو آپ کے آنے کے مقصد کا علم نہ تھا دوستانہ استقبال کیا۔ آپ نے انہیں ایک جلسہ میں دعوت دے کر قتل کر دیا۔ پھر جتنے باغی اور فتنہ بردار تھے سب کو تہ تیغ کیا۔ اگرچہ آپ کو بڑی سختی سے کام لینا پڑا۔ لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بغاوت کی آگ جو چاروں طرف بھڑک رہی تھی بجھ گئی ملک میں امن و امان کا دور دورہ ہوا۔ مصر کی شان و شوکت پھر تازہ ہو گئی سیاسی قابلیت کے علاوہ آپ کو علم و ادب سے بھی بڑی دلچسپی تھی۔ ادیبوں اور شاعروں کی آپ بہت قدر کرتے تھے۔ سیدنا ادریس نے آپ کا لقب ”کافل قضاۃ المسلمین و ہادی دعاۃ المؤمنین“ بتایا ہے۔

شام بلاد مغرب و مصر و حبشہ کی کوشش سے شام کے اکثر مشرکین کا زوال ۳۵۴ھ - ۳۵۵ھ میں فاطمی حکومت کا خطبہ پڑھا گیا۔

اس نے عہدگی سے حکومت کی۔ اس کی وفات کے بعد ۳۵۵ھ سے بلاد مغرب میں بنو فاطمہ کی حکومت کا زوال شروع ہوا۔ مذہبی مخالفت کی وجہ سے بنو فاطمہ کبھی مستقل طور پر بلاد شام پر حکمران نہ ہو سکے۔

مولانا مغرب کے مغرب سے ۳۶۲ھ میں رخصت ہونے کے کچھ مدت

سے ہوتی ہے جیسا کہ آئندہ معلوم ہوگا۔ تقریباً آٹھ سو درخوامتیں شکایتوں کی روزانہ وصول ہوا کرتی تھیں پھر بھی حکومت نے کوئی توجہ نہ کی جیسا کہ اہل ظاہر نے لکھا ہے۔

ترکی اور حبشی فوجوں میں | آپ کی والدہ چونکہ حبش تھیں اس لئے اُن کا میلان حبشیوں کی طرف زیادہ رہا۔ انھوں نے لڑائیاں ۱۹۵۴-۱۹۶۲ء

اپنے اثر سے بہت حبشی غلام فوج میں داخل کر دیئے۔ اب فوج میں حبشی اور ترکی دو پارٹیاں ہو گئیں۔ ہر پارٹی دوسری پارٹی پر غلبہ پانا چاہتی تھی نتیجہ یہ ہوا کہ ترکی اور حبشی فوجیں بجائے اس کے کہ اپنے دشمن کا مقابلہ کر رہیں آپس ہی فوجیں لڑنے لگیں۔ غرض کہ ان کے درمیان ایسے بڑے صر کے ہوئے جنہیں مصر کی تباہی کا باعث سمجھنا چاہئے۔ مولانا مستنصر کا اقتدار جاہل رہا اور خزانہ خالی ہو گیا۔ ناصر الدولہ ترکی فوجوں کا سپہ سالار تھا۔ گو غلبہ طور پر مولانا مستنصر حبشیوں کی امداد کرتے تھے لیکن آخر میں ترکوں نے کامیابی حاصل کی اور حبشیوں کی صیغہ کی طرف بھاگنا پڑا۔ یہ لڑائیاں ۱۹۵۴ء سے لے کر ۱۹۶۲ء تک تقریباً دو سال جاری رہیں۔ جب تک حبشیوں کا زور باقی تھا ناصر الدولہ ان سے لڑتا رہا۔ ان کی شکست کے بعد وہ خود مولانا مستنصر کے مقابلے کے لئے آمادہ ہو گیا۔ ایک دفعہ آپ خود زہر بکتر پہن کر اپنی فوج کے ساتھ محل سے باہر نکلے۔ سرلیقوں میں کئی لڑائیاں ہوئیں۔

مولانا مستنصر کے محل کی لوٹ | ان لڑائیوں کا اثر رعایا پر پڑا جو تباہ ہو گئی اکثر لوگ مصر چھوڑ کر شام اور عراق کی طرف ہجرت کر گئے۔ قحط اور بیماریوں اور نفیس ذخیروں کی تباہی

کا وہ زور تھا کہ گھر کے گھر جو میں گفتگو میں خالی ہو جاتے تھے امیروں اور عہدہ داروں کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ اپنا پیٹ بھرنے کے لئے معمولی خدمتیں انجام دینے لگے جو شخص حمام میں داخل ہوتا اس سے حمام کا داروغہ پوچھتا کہ تم کس خدمت لینا چاہتے ہو یہاں تمھاری خدمت کے لئے فخر الدولہ، عز الدولہ اور سعد الدولہ سب کے سب موجود ہیں۔ مصری رعایا پر تو یہ افسوس ناک حالت گزری۔ فوجوں کی

پہلے اسماعیلی داعیوں نے بغداد میں شیعی حکومت ہونے کی وجہ سے کچھ اپنا اثر پیدا کر لیا تھا۔ ان اسباب کی تائید سے بغداد بڑی آسانی سے فتح ہو گیا۔ اس میں ایک سال تک مولانا مستنصر کا خطبہ پڑھا گیا۔ بغداد میں داخل ہوتے ہی بسا سیری نے رعایا کو پوری مذہبی آوازی دے دی۔ اور عہدہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ بغداد کے بعد کوفہ اور واسطہ بھی فاطمی حکومت میں داخل ہو گئے۔ ان فتوحات کی خوش خبری مصر بھی گئی۔ لیکن وزیر ابن المغربی نے مولانا مستنصر کے سامنے بسا سیری کے فعل کی تعریف نہیں کی بلکہ اس کے خطرناک انجام سے آپ کو ڈرایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ خود دوزیر مذکور اس لوگوں میں شامل تھا جو بسا سیری سے ڈر کر بھاگ گئے تھے۔ یہ واقعہ ذی قعدہ ۴۵۵ھ میں ہوا۔

بغداد صرف ایک سال تک فاطمیین کے زیر حکومت رہا۔ طغرل بیگ نے اپنے بھائی نیال کی بغاوت فرو کر کے بغداد کی طرف توجہ کی اور خلافت عباسیہ کو پھر برسرِ اقتدار لانے کی کوشش کی۔ اس کا شہر کے قریب پہنچا ہی تھا کہ بسا سیری اپنے متعلقین کے ساتھ وہاں سے بھاگ گیا۔ طغرل بیگ نے اس کے پیچھے ایک لشکر روانہ کیا۔ لڑائی میں بسا سیری کے ساتھی بھاگ گئے اور وہ خود بھی مارا گیا۔ بغداد میں ایک سال بعد پھر خلافت عباسیہ کا دور شروع ہوا۔ فاطمیین کی عراقی حکومت صرف عارضی تھی۔ زیادہ نہ رہ سکی۔ یمن اور حجاز کی فتح ۴۵۳-۴۵۵ھ اور سیدنا علی بن محمد صلیبی مولانا علی بن محمد صلیبی کی کامیابی اور آپ کا قتل ۴۵۵ھ تک ظاہر کے عہد میں یمن کے داعی سیاسی قوت حاصل کرنی اور مولانا

مستنصر کے زمانے میں ۴۵۲ھ کے ختم ہونے سے پہلے یمن کے اکثر شہر فتح کر لئے۔ ابن خلکان کہتا ہے کہ اس شاندار کامیابی کی نظیر نہ زمانہ جاہلیت

کے بعد ہی مغرب کے دالیوں نے کم و بیش خود مختاری کا اعلان کر دیا تھا۔ آہستہ آہستہ بلاد مغرب پر بنو فاطمہ کا قبضہ کم ہوتا گیا۔ مغرب بادیں اور مولانا مستنصر کے درمیان کچھ ایسی ناخوش گوار مراسلت ہوئی جس کے باعث مغرب فاطمی حکومت سے پھر گیا۔ اور ۳۳۶ھ میں کھلم کھلا مالکی مذہب کا اعلان کر دیا تقریباً ۳۳۳ھ میں افریقہ کے تمام شہر فاطمیین کے قبضہ سے نکل گئے۔ صیقلیہ چونکہ یادے تخت سے بہت دور تھا اس لئے اس کی حکومت کا انتظام کبھی خاطر خواہ نہ ہو سکا۔ یہاں مسلمانوں میں دو پارٹیاں ہو گئی تھیں۔ اس خانہ جنگی سے فرنگیوں کے سردار ”روحہ“ نے فائدہ اٹھا کر ۳۵۳ھ میں صقلیہ پر قبضہ کر لیا۔ تفصیلات کے لئے تاریخ فاطمیین میں ملاحظہ ہو۔

بغداد کی فتح ۳۵۵ھ | الب اسلاں بسا سیری بنی بویہ کا جنگی شیعہ حکومت ۳۵۴ھ سے لے کر ۳۷۱ھ تک

بغداد میں بری۔ ایک دلی لیتان تھا۔ اس نے خلافت عباسیہ کے وزیر پرہمت لگائی کہ وہ سلجوقی ترکوں سے ملا ہو اے اور ان کے سردار طغرل بیگ سلجوقی کو بغداد فتح کرنے کی ترغیب دے رہا ہے تاکہ بویہ حکومت کا خاتمہ ہو جائے۔ وزیر مذکور نے بسا سیری کے خلاف یہ خبر اڑائی کہ وہ شیعہ ہوئے کی وجہ سے مولانا مستنصر سے مراسلت کر رہا ہے۔ اور آپ کو عباسی خلافت کے تخت و تاج کا مالک بنانا چاہتا ہے۔ اس جھگڑے کی وجہ سے بسا سیری بغداد سے نکلوا دیا گیا۔ طغرل بیگ نے کچھ اپنی مکاری اور کچھ ابن سلمہ کی مدد سے بویہ حکومت کو مغلوب کر کے بغداد پر قبضہ کر لیا۔

بسا سیری نے شام میں پناہ لی اور یہاں اپنا اثر بڑھایا۔ مولانا مستنصر نے بھی اس کی مدد کے لئے سیدنا مویذ کو زکثیر اور تین ہزار سپاہیوں کے ساتھ شام کی طرف روانہ کیا۔ بسا سیری نے آہستہ آہستہ شام کے بعض شہر فتح کر لئے۔ اس وقت طغرل بیگ کو اپنے بھائی ابرہیم بنال کی بغاوت کی وجہ سے بغداد چھوڑنا پڑا۔ اس موقع سے بسا سیری نے فائدہ اٹھا کر بغداد کی طرف توجہ کی جس کی سیاسی حالت پہلے ہی سے خراب تھی۔ اس سے

خسر و کا ذکر نہیں۔

باب الایعصمۃ المؤمنین المومنین فی الدین
سیدنا ابونصر مہدی القدر بن ابی عمر بن موسیٰ شیری

آپ سیدنا مومین المومنین فی الدین
آپ کا رتبہ ہماری دعوت میں
باب الایعصمۃ المؤمنین المومنین فی الدین
سیدنا ابونصر مہدی القدر بن ابی عمر بن موسیٰ شیری
کہلاتا ہے۔ اور جس کے ضمن میں تمام اہل دعوت کی صورتیں امام کے ضمن
میں منتقل ہونے سے پہلے جمع ہوتی ہیں۔ آپ کا وطن شیراز ہے۔ آپ
مولانا ناظر اور مولانا مستنصر کے ہم عصر ہیں۔ ان دونوں اماموں کی تعریف
میں آپ کے قصیدے موجود ہیں۔ آپ ہی کی کوشش سے فارس، کرمان اور
خوزستان میں دعوت جاری ہوئی۔ کئی اہل دین اور اہل شیراز نے اسماعیلی
مذہب اختیار کیا۔ لیکن ان کی تعداد کہاں تک پہنچی اس کا کوئی حوالہ نہیں ملتا
ایک واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک دفعہ میں آدمیوں نے ایک مسجد کی
چھت پر چڑھ کر اذان میں حسی علی خیر العجلؑ کہا۔ ۲۹ھ کی عید الفطر
کی نماز آپ نے پڑھائی اس پر لوگوں میں بڑی فیل و قال ہوئی سلطان کا لیا
کو بھی آپ نے اپنے حلقے میں لے لیا۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ آپ کا مخالف
ہو گیا۔ ۳۰ھ تک آپ شیراز وغیرہ میں دعوت کرتے رہے۔ کیونکہ آپ
فرماتے ہیں کہ جب میں مصر پہنچا تو اس وقت یہودی صدقہ بن فلاح وزیر تھا
جب تک آپ ایران میں رہتے آپ کو بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ لوگ
آپ پر اور آپ کے حلقے والوں پر تعظیم، کفر اور سب و شتم صحابہ کا الزام
لگاتے تھے۔ ہر حال آئے دن کے جھگڑوں سے تنگ آکر آپ نے ایران
کو ہمیشہ کے لئے خیر باد کہا۔ اور مصر روانہ ہونے کا قصد کر لیا۔ آپ کے بعد
ایران میں دعوت کے فرائض کس کے ذمے رہے اس کا کچھ پتہ نہیں۔ مآپنے
یہ نہیں بتایا کہ میں نے فلاں داعی کو اپنا جانشین بنایا۔ حالانکہ اس کا ذکر نہایت
اہم تھا۔ کیونکہ ہماری دعوت کا اصول یہ ہے کہ ہر داعی اپنی رحلت یا انتقال
سے پہلے اپنا منصوص مقرر کرتا ہے۔ جزوی اور فروغی واقعات کو تو آپ نے
بہت شرح و بسط سے بیان کیا ہے لیکن اپنے قائم مقام کے متعلق کچھ نہیں

میں ملتی ہے نہ دور اسلام میں^(۱) لیکن یہ کامیابی بھی دیر پا ثابت نہ ہوئی۔
ذوالقعدہ ۳۷۲ھ میں آپ کو سعید احوال نے قتل کر دیا^(۲) جس کے باپ
نجاح (سابقہ والی تہامہ) کو آپ نے ایک لونڈی کے ذریعہ مرواڈوالا بھٹھا
آپ کے بعد آپ کے بیٹے احمد (ملک مکرّم) نے آپ کی جگہ لی جن کی
بیوی مولانا تنہا خستہ ہیں جو بڑی عالمہ فاضلہ تھیں اور جن کو مولانا آمر نے
حجت کے اہم عہدے سے سرفراز فرمایا تھا۔ آپ کے جانشینوں کے عہد
میں قاطمی حکومت کا سیاسی اقتدار روز بروز ٹھٹھتا گیا۔ سیدہ کے بعد
یہ اقتدار بالکل جاتا رہا۔ گو بعض داعیوں نے ائمہ زیدیہ سے کچھ لڑائیاں
لڑیں اور چند قلعے بھی فتح کئے لیکن مستقل طور پر ان کے قبضے میں نہیں کا کوئی
شہر باقی نہ رہا۔ صلیحی خاندان جس کی بنیاد مولانا مستنصر کے عہد میں پڑی
اس کا خاتمہ سیدہ حرۃ ملکہ ہی پر ہوا۔ اس کے بعد مولانا آمر کے فرزند مولانا
طیب کی دعوت میں جو طیبی دعوت سے مشہور ہے جتنے داعی گزرے ان کی
کوششیں صرف مذہبی دائرے تک رہیں۔ یہاں سے ہمارے پاس دعاۃ
مطلقین کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جس کا ذکر آئندہ آئے گا۔ اسی زمانے
میں مکہ معظمہ میں بھی چند سال تک یہوفاطمہ کا خطبہ جاری رہا لیکن سیدنا
صیحی کے قتل کے بعد موقوف ہو گیا۔

داعی ناصر خسرو کا قاہرہ میں ورود^{۳۹۳ھ} صفر ۳۹۳ھ میں جب کہ مولانا
مستنصر کی عمر (۱۹) سال ہوگی

داعی ناصر خسرو مصر میں آئے۔ اس داعی نے قاہرہ کی کیفیت اور آپ کی
شاندار سواری کا حال تفصیل سے لکھا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے
میں قاہرہ پُر امن و امان اور بارونق شہر ہوگا۔ مولانا مستنصر کے عدل انصاف
کی بہت تعریف کی ہے^(۳) اس زمانے میں آپ کا یہودی وزیر صدق بن یوسف
فلاجی تھا جسے آپ کی والدہ نے قتل کرادیا۔ ہماری کسی کتاب میں داعی ناصر

(۱) ابن خلکان ۳۶۸ھ (۲) موسر بھاس ۲۶۴ھ (۳) تفصیل کے لئے ملاحظہ فرمائیے فاطمینیہ
(فصل ۱۸)

مجھے کئی دینار اور کپڑے دیئے۔ پھر میں قاسم بن عبد الغزیز بن محمد بن نعمان مصر کے قاضی کے پاس پہنچا۔ یہ ہمارا ”باب حطّٰت“ اور ہمارے اور امام کے درمیان واسطہ تھا۔ میں نے دیکھا کہ اسے اپنے نسب پر بڑا فخر ہے اور لیاقت کچھ بھی نہیں میں نے اُسے حضرت موسیٰ کی ماں کے دل کی طرح خالی پایا۔ اس میں کچھ جنون بھی تھا جو اس کی حرکات اور سکناات سے ظاہر ہوتا تھا۔ ان نقائص کے باوجود وہ مجھ سے کینہ رکھتا تھا۔ کیونکہ بعض انسانی شیطانی نے اس کے ذہن میں یہ بات بٹھادی تھی کہ ممکن ہے کہ میں اس کے عہدے کی خواہش کروں۔ مجلس المحکمۃ کے روز جب وہ قصر میں آیا اور مومنین کی تعلیم کے لئے کرسی پر بیٹھا تو مجھے اللہ تعالیٰ کا وہ قول یاد آیا جس میں اس نے مُہمّد کی زبانی ادا کی ہے: ”میں نے دیکھا کہ ایک عورت ان پر حکومت کرتی ہے اور اُسے سب چیزیں دی گئی ہیں اور اس کے لئے ایک عرش عظیم ہے۔“ (۱) یہ اور اس نامُ اب بن عبدون دونوں نے میری عداوت پر کمر باندھ لیا اور میری قدر گھٹانے کی کوشش کی۔ ان کی مدد اور لوگوں نے بھی کی۔ لیکن میرا کوئی نقصان نہ ہوا۔ آپ حضرت امامِ مدینِ یارِ یابی سے یوسی تاجر مذکور مجھ سے کہتا تھا کہ تم بڑے لوگوں کے دروازے پر نہ جاؤ۔ یہ بات تمھاری شان کے خلاف ہے۔ میں تمھیں ایک بڑا عہدہ دلوادوں گا۔ جب یہ خبر مشہور ہوئی تو لوگوں نے تاجر کو بھی میری طرف سے بدگمان کر دیا۔ اب اس کی توجہ بھی کم ہو گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے مہاجرت سے شرف حاصل ہوا اور دنیا و آخرت کی سعادت ملی۔ اب میں یہاں نہیں ٹھہر سکتا۔ میں نے کوچ کا عزم کر لیا۔ اُس نے کہا اگر تم جانا چاہتے ہو تو تمھیں کوئی ٹروکنے والا بھی نہیں مجھے اس جواب سے رنج ہوا۔ اس کے بعد مجھ پر تکلیفیں گزرنے لگیں میں نے کہا میرے یہاں آنے کا اصلی سبب میرا ایمان ہے

(۱) واصبم فواداً موسیٰ فارغاً (القرآن ۲۸) (۲) انی وجدلت امرأۃ تملکھم و اوتیت من کل شیء و لها عرش عظیم (القرآن)

فاطمی حکومت کی طرف سے بھی اس کے متعلق کوئی احکام کا حوالہ نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے بعد اسماعیلی دعوت کا سلسلہ ایران میں جاری نہیں رہا۔ گنتی کے کچھ لوگ باقی رہ گئے ہوں گے۔ آپ نے ان تمام واقعات کی تفصیل اپنی کتاب "السيرة المويدية" میں خود لکھی ہے جو چھپ گئی ہے۔ یہ کتاب نہایت خطرناک ہے جس سے عقائد خصوصاً عقیدہ امامت کے بگڑنے کا اندیشہ ہے۔ جیسا کہ ناشر کتاب کہتا ہے (۱) اس کے بعد آپ نے مصر کے تلخ تجربے قلبند کئے ہیں۔

مصر میں آپ کے تلخ تجربے | آپ فرماتے ہیں کہ جب میں مصل میں ہوتا ہوا قاہرہ پہنچا تو میری ملاقات ایک قاسم بن عبد الغزیز کی قابلیت | یہودی وزیر سے ہوئی جس کا نام صدقہ بن یوسف فلاحی تھا (۲) اس نے مجھ سے بہت اچھا سلوک کیا۔ اور مجھے اوسط درجہ کے مکان میں اتارا۔ پھر مجھے معلوم ہوا کہ یہ یہودی وزیر ایک یہودی تاجر ابو سعید ستیری کے زیر اثر ہے۔ (جس کی کثیر مولانا مستنصر کی والدہ ہیں) اس کا اثر اتنا بڑھا ہوا ہے کہ گویا وہ معنی ہے اور وزیر لفظ عربی ملک کے تمام امور اسی کی رائے سے طے ہوتے ہیں۔ میں اس تاجر سے ملا۔ اس نے

(۱) ولكن الخطر فيها وعاء هذا الكتاب من اسرار عن امام فاطمي هو المستنصر بالله وعن تلاميذ المونزا به وبالبلاد فهو اسرار تسيى الى عقيدة من اهم عقلا فيهم وهي الامامة التي هو قوام عقيدة الفاطميين كما تسيى الى الائمة المعصومين بنو عمهم ومن همنا كان حرم القائلين على دعوة البهرة على اخفاء الكتاب عن اتباعهم حتى لا يتطرق الشك في الامامة والائمة، ولا سيما ان مولف هذا الكتاب داعية من اكبر دعاة مذهب الاسماعيلية منذ نشأ المذهب الى الآن (مقدمه سيرة المويد في الدين مطبوعه مصر لمحمد كامل حسين) (۲) یہودی کہا جاتا ہے کہ شیخ دزارت کے عہدے پر مقرر نہیں کیا گیا۔ اسے صرف "واسطہ" کہتے تھے۔ (مقرری ج ۲)

انتظار شدید کے بعد آپ ان فتنوں کے فرو ہونے کے بعد میں ذریعہ صدقہ کے ذریعے ۲۹ رشتبان ۴۳۹ھ کو حضرت امامیہ میں باریاب ہوا۔ زمین پر گر گئے اور ولی السجود کو سجدہ کرتے وقت میں نے کچھ عرض کرنے کی بہت کوشش کی لیکن مجھ پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ کچھ نہ کہہ سکا۔ دست بوسی کے بعد واپس ہو کر وزیر کے مکان پر گیا۔ اور اس سے سارا واقعہ بیان کیا۔ اس کہامیں آئندہ ایسا انتظام کروں گا کہ تم اطمینان سے باریاب ہو سکو گے۔ اس وعدے کو اس نے پورا کیا اور میں امامی مجلس میں پورا اثر یک ہو نارا ہا۔

بقیہ صفحہ گزشتہ :- وکان الیہودی المکنی اباسعیلا یلقانی فی کل یوم
ببشر وجهه حتی قامت الحسد من الشیاطین فادخلونی عقل الیہودی
وقالوا کیف تطوع لك نفسک ان تلحد بهذا الرجل العجمی
حتی ہرأیتہ منقلباً عینہ عن حسن الملاحظۃ فتوجہت الیہ وقلت
قد تشرفت بالہماجرۃ وما بقی فی محتمل للمقام ومالی غیر
اعتزام المسیر من اعتزام فما ہھنا من یصلک عتہ
تربیک (السیرۃ المویلیہ صفحہ ۵۹-۶۵ مخطوطہ - ۴۵-۸۳ مطبوعہ) -
(۱) فقلت (صدقۃ) ایہا الشیخ اعلم انہ ما ہجتینی دیاری عن فہما
الا تکشف بخدمۃ ہذا الدولۃ العلویۃ وتخوف من الجہۃ
العباسیہ وتسللاً من فتنۃ کاد شہا یرہلکنی وما المقصود
الاصحاب القصر الذی ہوا امام الزماں دون الوزراء والوسائط
والاعوان فلا خیر فی المقام علی باب من یکون محجوراً علیہ
ویکون مقالید امورہ بیدی غیرہ لا بیلا قالوا والله اعلم
بصدقہ ان الفلاحی رحمہ اللہ قد دس من قتل التاجر التستری
اذ کان مسیطراً علیہ (ثم قتل صدقۃ نفسہ) وذلك ان بعض
الجہات الجلیلۃ التی کان الیہودی مرتباً بخدمۃ ہا فی الظاہر

میرا مقصد صرف صاحبِ قصہ امام الزمان ہیں نہ کہ وزراء اور وسائطِ رایس کے دروازے پر بٹھرنے سے کیا فائدہ جو خود مجبور ہو اور جس کے معاملات کی کنجیاں دوسرے کے ہاتھ میں ہوں۔ یہ نہ کروہ ایک مرت اونٹ کی طرح بلبلانے لگا۔ ایک طویل عرصے کے بعد وزیرِ صدق نے اس تاجر کو چند ترکی سپاہیوں کے ہاتھوں قتل کرا دیا۔ کیونکہ وہ وزیر کو ہمیشہ اپنے دباؤ میں کھنا چاہتا تھا (۱)

(۱) وذلك انى بعد الاستقرار بالحضرة النبوة بعد يلا قرية.....
الا انه لا يجوز ان تفارق تلك الحضرة الشريفة بعد تحركات
في التبليغ اليها المشقة الكثيرة..... ثم ادخلوني
الى الوزير المعروف بالفلاحى وقيل ان ههنا يهوديا يكنى
ابا سعيد التستري يحل منه الوزير الذى دخلت عليه محل اللفظ
من المعنى وهو لا هو هذه المملكة كلها الاساس والمبنى.....
وخرجت من عندا بتياب ودانير خرجت لي من خزانة السلطان
وتوجهت بعد ذلك الى الموسوم بالقضاء والدعوة الذى كان باب
حطتنا ونحو البعد والواسطه بينهما وبين مجلس الامامة وهو
يومئذ القاسم بن عبد العزيز بن محمد بن نعمان رحمه الله
وايانا ورأيت رجلا يقول بلسان نسيه في الصناعة التي وسم
بهادون لسان سبيه فارغا مثل فواد اقر موسى وفيه جنون
يلوح من حر كاته وسكناته وهو مع ذلك موقر منى.....
ولما كان في يوم نادية وقد حضر القصر الشريف ورأيت به استنوا
على كمر سبيه لقراءة ما يقرؤه على المومنين ذكرت قول الله حكايته
عن الهدى انى وجدت امرأة تملكهم ووقيت من كل شئ
ولها عشر عظيم وكان له خليفة يدعى بن عبد ون اشقر انهرق
وكلاهما مثقل من مغرمة العداوة في اعانها قوم آخرون.....

محتاج تھا۔ ایک سال سے زیادہ مدت تک معاملات اسی طرح جاری رہے اب البرکات کی دشمنی بھی جاری رہی۔ اس نے مجھ میں اور یازوری میں مخالفت پیدا کرنے کی کوشش کی لیکن کچھ مدت کے بعد اس کی بدقسمتی نے اسے مجالس سے ہٹا کر مجالس میں پہنچا دیا۔

اب یازوری کو اس کے جانشین کی تلاش ہوئی وہ خود اپنے منصب کی وجہ سے "مجالس الدعوة" نہیں پڑھ سکتا تھا لوگوں کا خیال تھا کہ یہ عہدہ مجھے ملے گا

نڈھبی تقررات میں قصر امان کی بوڑھی عورتوں کی مدد

لیکن قاسم بن عبد الغزیز بن نعمان کو یہ کام سپرد کیا گیا۔ شخص آیا اور منبر پر جا کر مجلسیں پڑھنے لگا لیکن اسے اس بات کا احساس ہوا کہ وہ قضا اور دعوت

(۱) ولما کان بعد شہیرات..... قبض علی الفلاحی قبضا تبض فیہ بعد یومین بالسیف روحہ..... وکانف عین ابی البرکات لانتکاذ نفقہ علی عدل وقہ..... فقال (فقلت؟) مخاطبة الستار الرفیع اعنی والدہ امیر المومنین خللا لله ملکہ فی هذا لباب لیخرج امرها الی الوزیر بما یسفر معه وجه الحجاب..... فعدت لتطریة ملیس الاستیذان فی..... اذ سمعت بان ابن النعمان غزل عن القضاء والدعوة وان الذی هو الوزیر ایومہ یوتی فقلت یحوز ان یوتی القضاء الذی کان علیہ فیرکب بہ طبقاً عن طبق من دون الی فوق فاما الدعوة التي هو فیها تکرر فلا یحوز ان یقلد منها قلادة فیکون بداعة من البلاء وشنعة من الشنع وشیئاً ما شوهد ولا سمع فما اصبح صبح الیوم الثانی من هذا الحديث الا وقرئ سجده بهما وفوض الیه کلاهما وصحان ذلك من الغرائب التي تحظر القول وتجهها الاسماء (السيرة الموبدیه صفحہ ۶۸-۶۹ مخطوط ۸۶۸-۸۸۰ ھجری)

وزیر یازوی (مخالفت) وزیر صدقہ کے بعد (جسے مولانا مستنصر کی والدہ نے یہودی تاجر کے الزام میں مروا ڈالا تھا) یازوری کو وزارت کا عہدہ ملا۔ اس نے بھی میری مخالفت شروع کی۔ اس زمانے میں ابوالبرکات "ولی الامر" تھا۔ یہ اور وزیر یازوری دونوں میرے دشمن ہو گئے کیونکہ مجھے وزیر سابق صدقہ سے تقرب حاصل تھا۔ اب مجھے ہر طرف دشمن نظر آنے لگے۔ دوبارہ میں نے مصر سے واپس جانے کا ارادہ کیا۔ میں سفر کی تیاری ہی میں تھا کہ قاسم بن عبد العزیز بن محمد بن نعمان اپنے عہدہ قضا اور دعوت سے معزول کیا گیا۔ یہ قاضی القضا تیرہ سال اس عہدے پر رہا۔ اس کی جگہ وزیر یازوری کو دی گئی۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اسے قضا کا عہدہ ملنا تو جائز ہے لیکن دعوت کا عہدہ اسے کسی طرح نہیں مل سکتا۔ یہ ایک بدعت اور بُری بات ہے۔ یہ ایک ایسا تعجب انگیز واقعہ ہے جس کو عقلیں باور نہیں کرتیں۔ اور جس کے سننے سے کان نفرت کرتے ہیں۔ اس کی تہ میں ابوالبرکات کی سازش تھی چونکہ وہ اسفلین میں شمار کیا جاتا تھا۔ اس لئے وہ چاہتا تھا کہ یازوری کے ذریعے مولانا مستنصر سے کچھ فیض حاصل کرے اس کے بعد یازوری نے مجھے اپنے سفر کے ارادے سے باز آنے پر آمادہ کیا۔ کیونکہ توقعات وغیرہ میں وہ میرا

بقیہ صفحہ گزشتہ: وان كان مستولياً على المملكة كاهافي الباطن نقت
هذه الرخصة من الفلاح وثبتت على ان تقتاد منه وكاللمقتول
نساء بلخلن اليها فيدكين ناس الحارثة..... فلخلت الى
مجلس الخلافة في آخر يوم من شعبان سنة تسع وثلاثين واربعم
مائة..... واجتمعت عند وقوعى الى الارض ساجداً لولي السجود
ومستحقه ان يشفعه لساني شفاعتة حسنة بنطقه (السيرة المؤيد
صفحة ۶۵-۶۷-مخطوطه ۸۳-۸۵ مطبوعه)

وظیفہ میں محمول زیادتی کی" (۱)

قاسم بن عبد العزیز کا استبداد | قاسم بن عبد العزیز کچھ اپنی حرص سے اور کچھ

زبردستی سے مجالس پر پڑھنے آیا کرتا تھا جب وہ کم زور ہو گیا اور اس کے اعضاء نے جواب دے دیا تو ایک ڈولی میں بیٹھ کر آنے لگا۔ جب اس سے بھی عاجز ہو گیا تو اپنے لڑکے کے ذریعے مجلس پر پڑھوانے لگا۔ ابھی تک اس کا بیٹا یہی کام کرتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے گویا کرسی پر ایک جسم بے روح ہے (۲)

وزیر یازوری بارہا میری مخالفت کرتا اور مجھ سے کہتا کہ ہم نے تمہیں تین سو دینار سے ایک ہزار دینار پر ترستی دی ہے تم کیوں نہیں اس کی قدر کرتے۔ میں نے کہا ایسا کہنے سے سلطان کم بوجھ ہوتی ہے۔ کیونکہ اس کی حکومت میں ایسی تنخواہ پانے والے بہت سے لوگ ہیں جو میرے ناخن

(۱) فلما كان في بعض الايام ولم يبق لي متسع خلدي وجلدي كاتبة اشكوقلة الانصاف واخلاف الميلاد واقول انك في ثلث مراتب ليستحيل المين معها ويمنع وجود الاقلك بوجوب دها فاحل اها التواثرة التي هي منتهي درج اسر باب الاقلام والقضاء الذي سنا دة صدق اللجة وترك المبل في الاحكام والثالثة الدعوة التي معناها عند من ينتحلها تقويم النفوس المعوجة والذي يقوم النفوس المعوجة تبين عنه ان يكون كاذباً..... فولا في النصف من ديوان الانشاء ورا دني في سمرقني زيادة ظهري تائثرها في حالي -

(السيرة المويديہ - صفحہ ۷۱-۷۲، مخطوطہ ۹۲-۹۳ مطبوعہ)

(۲) واتخذ قوم موسى من بعدهم من حليهم عجل اجسادهم خواص المير وانه لا يكره لهم ولا يهدايرهم سبيلا - اتخذوه

وكانوا ظالمين - (القرآن ۱۷۷)

کے عہدوں پر رہنے کے بعد اپنی ناقابلیت کے باعث ذلیل ہو گا۔ وزیر سے میں نے اس کا سبب دریافت کیا۔ اس نے جواب دیا کہ ابن نعمان کی سفارش حاکم اور عزیز کے محل کی بورہی عورتوں نے کی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اس دعوت کا بانی نعمان ہے اس لئے اس کی ذریت اور اولاد ہی اس عہدے کی مستحق ہے۔ میں نے وزیر سے کہا کہ ان بورہی عورتوں نے مجھ پر ظلم کیا کہ مجھے دعوت کے کسی عہدے پر باقی نہیں رکھا۔ نہ مجھے کوئی لقب اور مرتبہ دیا۔ کیا ان کے تعصب کی تلوار میں مجھ پر ہی چلیں! میں نے کئی دفعہ وزیر سے شکایت کی۔ وہ ہمیشہ وعدہ کرتا رہا لیکن کبھی اُسے پورا نہ کیا۔ آخر کار میں نے وزیر کو لکھا کہ تم ایسے تین رتبوں کے حامل ہو جو تمہیں جھوٹ بولنے سے روکتے ہیں۔ ایک وزارت کا جو ارباب قلم کا انتہائی ورع ہے۔ دوسرا قضا کا جس میں سچائی لازمی ہے تیسرا دعوت کا جس کے امنیٰ میں گمراہ نفوس کو راہ راست پر لانا۔ یہ فرض بھی سچائی کے بغیر ادا نہیں ہو سکتا اس نے جواب میں لکھا کہ تم میرے ساتھ وہ سلوک نہ کرو جو تم یہودی ابو سعید (تاجر) کے ساتھ کرتے تھے۔ میں نے سات ماہ تک صبر کیا جب میں نے دیکھا کہ بنو قریہ کی شکست پر کثرت سے لوگ اسے تہنیتیں دے رہے ہیں تو میں نے بھی اسے تہنیت دی کچھ مدت کے بعد اس نے مجھے دیوان انشاء کا کام دیا اور میرے

(۱) ولما کان معلوماً ان المنصب الذی حصل فیہ یقطعہ عن حضور الاندلیۃ لقراءة محاسن الدعوة ظن الناس انه لا یرى العدل ولہذا الخدمۃ عنی فیناہم فی ظن من ہذا الباب اذ ندب لہا ابن نعمان فحاء وصعد المنبر وقرأ علی الناس فلم تکن لہ نفس تنہا عن تقمص العار والذلۃ قلت للوزیر فقال ان السبب فی تولیتہ ابن نعمان عجائز قد مر فی القصر حاکمیات وعزیزیات ہولاء المرہفات من سیوف عصبیتہن السیرۃ المویذیہ - ورقہ ۱، مخطوۃ ۹۱ مطبوعہ

روانہ ہوا۔

آپ کا مصر میں داخل ہونے سے
روکا جانا اور آپ کی بے قدری

موصل اور حلب کی فتح کے بعد
جب میں مصر واپس ہونے کی غرض
سے عکہ پہنچا تو مجھے ایک فرمان ملا
جس پر تین مہر لگی ہوئی تھیں۔

مجھے حکم دیا گیا تھا کہ تم واپس حلب چلے جاؤ۔ یہ دیکھ کر مجھے بڑی حیرت
ہوئی۔ میں نے واپس جانا مناسب نہ سمجھا اور خیال کیا کہ اس فرمان کا
جاری کروانے والا کوئی حاسد ہے جسے یہ خیال پیدا ہوا ہو گا کہ میں قاہرہ
پہنچ کر وزارت یا کوئی سیاسی عہدے کی کوشش کروں گا۔ اس لئے
میں نے مصر جانے کا عزم کر لیا۔ اس کے بعد اور دو ایسے فرمان ملے میں نے
کہا۔ سبحان اللہ جس شخص نے ترک کی تلواروں اور نیزوں کے لئے اپنے آپ
کو سپر بنایا اور کمال ایک سال دشمنوں سے جنگ کی اور بڑی مصیبتیں ٹھانیں
یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اُسے کامیابی سے سرفراز کیا۔ کیا اس کی جزا یہ ہے
کہ وہ اپنے ولی نعمت کے دروازے پر پہنچے۔ لیکن کیا کیا جائے تقدیر کے
معا ملے میں کوئی جیلہ کار گز نہیں ہوتا۔ جب مجھے واپس جانے کے لئے کئی فرمان
پکے بعد دیگرے ملے تو میں شاہ راہ چھوڑ کر جنگلوں اور نامعلوم راستوں سے
گزرتا ہوا قاہرہ پہنچا۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد میری حالت بجائے شکست
دینے والے کے شکست کھائے ہوئے کی تھی۔ بجائے توڑنے والے کے
ٹوٹے ہوئے اور بجائے غالب کے مغلوب کی سی تھی۔ بیش قدمی اور رفت
شان کی جو مجھے ایندیں تھیں وہ سب الٹی ہو گئیں واللہ المستعان

(۱) لقد فرحتی ایھا الوزیر بھذا القول فما ظننتی قبل هذا لیوم
أخطئ منہ بیال..... واننی ملک حلب وفتحت ابوابھا
..... فلما حصلت فی موضع یسمی البوقیر لقینی صاحب الشیخ
بعکة یسأل علیہ ثلاث رختوم..... الختوم الکثیر و ارغبنی.....

کی برابری بھی نہیں کرتے (۱)

سیدنا مومد کا جنگ بھی جانا
شکریہ کی ابتدا میں جب بسا سیری
نے جس کا ذکر ہو چکا ہے بغداد فتح کرنے
کی کوشش کی تو وزیر نے مجھے بھی ترغیب دلائی کہ میں بھی اس کام میں حصہ لوں
ایک دفعہ اس نے مجھ سے کہا کہ سلطان نے یہ خواہش کی ہے کہ اس ہم پر جاؤ
تم صاحب وقعت اور تجربہ ہو۔ میں نے کہا کہ مولانا خلد اللہ ملکہ مجھے خوب جانتے
ہیں لیکن انھوں نے مجھے کبھی یاد نہیں کیا اور نہ میری طرف توجہ کی لیکن جب
یہ اہم کام پیش آیا تو وہ مجھ پر ایسا بار ڈالنا چاہتے ہیں جسے بڑے بڑے وزیر
اٹھا نہیں سکتے۔ میں حضرت عالیہ میں رہ کر ایک یا دو دفعہ کلام مجید شمع کرتا
ہوں۔ ایسے بہت سے عذر میں نے پیش کئے لیکن کوئی مقبول نہ ہوا۔ مجبور
مجھے علماء کی ہیئت چھوڑ کر وزراء کی ہیئت اختیار کرنی پڑی اور میں جنگ

(۱) وابن النعمان علی رسمہ فی النیابة والقراءة یجوز الیہا حرکة من
حرصہ طبعیة وحرکة ممن ینقصہ قسریة حتی وقف بہ اعضاءہ
وخانتہ جوارحہ وکان ابن النعمان محمولاً علی السرح مادام یجملہ
السرح فلما قعد بہ السرح عدل بہ الی المحفة فلما حق بہ العجز عن
المحفة ندب الرجل ولده فاستقر الی یومنا علی ما یوشع امر
والقی علی کرسیہ جسدلاً له خواہ..... وکان مہار اسلانی بہ
انفی اخذتک من ثلاث مائة دینار ہر زرقا الی الف و زیادة
فلما لا تعرف الحق علی نفسک فقلت له فی الجواب انک مجتوب
السلطان بہ اقیم جہوان جعلت استحقاقی بحضورہ ثلاث مائة
دینار و فی دولتہ من لایوانہ ظفر امن اظفارہ قطعتنی عن
آفاق..... الی آفاق من یعطی و یمنع فالذی منعت الیہ
(السیرۃ المویدیہ - صفحہ ۲، مخطوط ۹۳۸-۹۴۰ مطبوعہ)

برادرت کی اور اُسے کوفے سے نکال دیا۔ بلکہ اس کے بعض پیروی کرنے والوں کو موت کی سزا بھی دی یمن اسلام سے پہلے ایک مدت تک ایران کے تحت رہا ہے۔ اس ضلع کے باشندے ایرانی خیالات سے متاثر ہو چکے تھے۔ ہماری اسماعیلی دعوت کی ابتداء یمن ہی سے ہوئی۔ جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے (۱) ہمارے ائمہ ہمیشہ اس ضلع میں اپنے داعی بھیجتے رہے۔ داعی علی بن صلیحی نے ۵۲ھ کے ختم ہونے سے پہلے یمن کے اکثر شہر فتح کئے لیکن سیاسی اقتدار زیادہ عرصے تک باقی نہ رہا۔ سیدنا صلیحی کے قتل کے بعد آپ کے فرزند سیدنا احمد مکرّم آپ کے جانشین ہوئے جن کی بیوی سیدتنا الحرة الملکة کہلاتی ہیں۔ مولانا آخر نے آپ کو حجت کا رتبہ دیا تھا۔ آپ بڑی عالمہ فاضلہ عالی ہمت اور حوصلہ مند خاتون تھیں۔ پردے میں بیٹھ کر بڑے بڑے داعیوں کو درس دیا کرتی تھیں۔ لیکن آپ کی کوئی تصنیف نہیں باقی جاتی سیدنا احمد کے انتقال کے بعد مولانا مستنصر نے آپ کے چھوٹے بیٹے سیدنا علی عبدالمستنصر کو آپ کی جگہ دی۔ لیکن سیدنا علی اپنی ماں سیدہ کی زندگی ہی میں وفات پا گئے۔ سیدہ اپنے شوہر سیدنا احمد کے بعد تقریباً پچاس سال تک زندہ رہیں۔ ۳۱ھ میں آپ نے وفات پائی آپ کے اور آپ کے بھائی سیدنا خطاب کے انتقال کے بعد یمن میں ہمارے ائمہ کی سیاسی قوت بالکل جاتی رہی۔ ہاں صرف مذہبی اثر رہ گیا جو اب تک بایقی ہے۔ یہ سب داعی ملوک اور اہل سیف کہلاتے ہیں۔ کیونکہ سیاسی امور ان کے سپرد تھے جس طرح مولانا مستنصر نے یمن میں ان کا سلسلہ قائم کیا اسی طرح اہل قلم کے داعیوں کا سلسلہ بھی وہاں جاری کیا۔ تاکہ وہ مذہبی خدمت انجام دیں (۲) اس غرض سے ایک داعی سیدی ملک بن مالک الحمادی متوفی ۵۱۰ھ کا انتخاب کیا۔ یہ وہی داعی ہیں جنہیں سیدنا صلیحی نے قاصد بنا کر یمن بھیجا تھا۔ کہ وہ مولانا مستنصر سے آپ کے مصر آنے کی اجازت حاصل

انھیں امام کی غیبت کی وجہ سے مذہبی معاملات میں پورا اختیار حاصل ہے۔ اب ہم مولانا مستنصر کا پھر ذکر کرتے ہیں۔

مولانا مستنصر کی سیرت : مولانا مستنصر اپنی بیعت کے وقت ستائیس برس کے تھے۔ اس رسم کے ادا ہونے کے بعد آپ نے حاضرین سے گفتگو کی اور وعظ فرمایا۔ ایک دفعہ معلم نے آپ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر لکھوانا چاہا۔ آپ نے فرمایا ”یہ وہ ہاتھ ہے جس پر کوئی ہاتھ بلند نہیں ہو سکتا۔“ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے چین ہی میں حکومت بخشی۔ آپ اپنی والدہ کے بہت مطیع اور فرمانبردار تھے۔ کبھی آپ نے ان کی مخالفت نہیں کی۔ آپ نہایت عادل اور سخی تھے۔ کسی پر آپ نے ظلم نہیں کیا۔ جو لوگ آپ کے مذہب کے مخالف تھے انھیں آپ نے نہیں چھیڑا اور نہ آپ نے صوم و فطر اور دوسرے دینی احکام کی نسبت کسی پر اعتراض کیا۔ آپ کی فوج نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ اپنے ملک کے خزانے صرف کریں۔ آپ کے عہد میں جو خوں ریزی ہوئی وہ آپ کی طرف منسوب نہیں ہے بلکہ اس کے ذمہ دار آپ کے وسانگہ ہیں۔ آپ نے کسی خوں ریزی میں پیش قدمی نہیں کی۔ آپ نبوی اخلاق اور امامی عواطف کی پیروی کرتے تھے۔ یہ قول ”قاضی“ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے (۲)

تب

سیدنا ادریس کے اس قول کے کہ ”مولانا مستنصر کو چین ہی میں حکومت دی گئی“ کیا معنی؟ اس کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح حضرت عیسیٰ گہوارے میں گفتگو کرتے تھے۔ اسی طرح ہمارے امام مولانا مستنصر نے

(۱) انھاید لا تعلقو ہاید (یعون الٰخبلا) (۲) (۲) عیون الٰخبلا (۳)

کریں لیکن مولانا مستنصر نے انہیں اپنے پاس روک لیا۔ اور سیدنا مؤید کے سپرد کیا جن کا ذکر گزر چکا ہے۔ سیدنا مؤید نے آپ کو پانچ سال تک مذہبی تعلیم دی۔ فارغ التحصیل ہونے کے بعد آپ نے ستائیس مسائل مرتب کرنے کے اپنے استاد سیدنا مؤید سے اس کے جوابات طلب کئے۔ سیدنا مؤید نے فرمایا کہ حضرت امامیہ سے ان کے جوابات ملیں گے۔ پھر سیدنا ملک مولانا مستنصر کے پاس گئے۔ مولانا مستنصر نے آپ کو ان مسائل کے جوابات دیئے اور ہر جواب کے ساتھ ایک قیص بطور خلعت مہر فرما دیا۔ اس سے مقصد یہ تھا کہ آپ کو ستائیس مراتب دئے گئے۔ یہ مسائل کیا تھے؟ کسی کو کچھ خبر نہیں۔ ایک روز سیدنا مؤید اور سیدنا ملک دونوں حضرت امامیہ میں حاضر تھے۔ مولانا مستنصر نے فرمایا کہ صلیحی کو حبشیوں نے فلاں روز قتل کر دیا ہے۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ امام نے صحیح خبر دی ہے۔ جب کبھی سیدنا ملک واپس جانے کی اجازت چاہتے تو مولانا مستنصر فرماتے کہ ابھی جاڑے کا موسم ہے اسے گزر جانے دو۔ اسی طرح جاڑے کے کئی موسم گزر گئے سیدنا ملک نے اپنے استاد سے اس کا مطلب دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ائمہ کے کلام کے باطن اور حقیقت کو سوائے خدا کے اور کوئی نہیں جانتا۔ بہر حال پانچ سال کے بعد مولانا مستنصر نے سیدنا ملک کو داعی البلاغ کا رتبہ دے کر عین روانہ کیا جہاں ۱۱۵۲ھ میں آپ نے وفات پائی ۱۱۵۱ھ اس وقت مولانا آمر تخت امامت پر آچکے تھے۔ آپ کی اجازت سے سیدہ حرہ ملکہ نے سیدنا یحییٰ بن ملک کو داعی البلاغ کا رتبہ دے کر سیدنا ملک کا جانشین بنایا اور سیدنا یحییٰ متوفی ۱۱۵۲ھ کے بعد سیدنا ذویب بن موسیٰ کو ان کی جگہ مقرر کیا۔ آپ سے ہمارے پاس دعاۃ مطلقین کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ آپ اس سلسلے کے پہلے داعی ہیں مولانا آمر کی شہادت کے بعد جو ۱۱۵۲ھ میں ہوئی مولانا طیب چھپا دئے گئے۔ آپ سے دور ستر کی ابتدا ہوئی۔ اس دور کے سب داعی دعاۃ مطلقین کہے جاتے ہیں۔ کیونکہ

بڑی عورتوں نے بڑے بڑے عہدوں پر ایسوں کا تہہ کیا جو بالکل ہی نااہل تھے جیسا کہ "سیدنا مومکد کی سیرت" سے واضح ہے جس کے اقتباسات ہم ابھی درج کر چکے ہیں۔ بہر حال سیرت مومکد یہ کہ مطالبے سے معلوم ہوتا ہے کہ مولانا مستنصر کے عہد میں نہ سیاست میں کوئی نظم و نسق تھا نہ مذہب میں۔ دونوں کی بنیادیں کھوکھلی ہو گئی تھیں۔ چنانچہ آپ کے زمانے میں فاطمی ملک کے بہت سے اچھے حکومت کے قبضے سے نکل گئے۔ کثرت سے قاضیوں اور وزیروں کے بنائے ہوئے فوجوں کی مختلف پارٹیوں کی باہمی لڑائیوں سے بڑی خوں ریزی ہوئی بلکہ کے پیش بہا خزانے لٹ لٹا گئے۔ سیدنا ادریس ایک قاضی کا قول نقل کرتے ہیں جو یہ تو مانتا ہے کہ خوں ریزی اور قتل و غارت گری ہوئی لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہتا ہے کہ مولانا مستنصر اس کے ذمہ دار نہیں بلکہ آپ کے وسائل ہیں۔ یہ قول کس طرح قابل قبول ہو سکتا ہے؟ کیونکہ عام طور پر ملک کی خوش حالی حاکم ہی کی طرف منسوب کی جاتی ہے نہ کہ اس کے وسائل کی طرف۔ اس لئے کہ ان کا انتظام تقرر اور برطرفی وغیرہ سب حاکم ہی کے ہاتھ میں ہے۔

یہ تو سیاسی معاملات کا ڈھنگ تھا۔ دعوت کا وہ نظام جس کے لئے مولانا ہمدی کا جنور ہو ا تھا اس میں بھی خلل پڑ گیا۔ نااہل قاضی القضاۃ اور داعی الدعوات کا فتنہ اور دعوت کی عظیم نشان خدمتوں پر ایک مدت دراز تک رہنا کچھ معمولی بات نہیں حالانکہ امام کی دیگر خصوصیتوں میں عصمت اسی لئے لازمی قرار دی گئی ہے کہ وہ تبدیل عدول قاضیوں اور داعیوں کا صحیح انتخاب کر سکے جیسا کہ سیدنا محمد الدین اپنی کتاب "المصابیح فی الامامة" میں ارشاد فرماتے ہیں: "ایسے اہم مذہبی تقررات میں قصر کی بڑی عورتوں کی مداخلت کس طرح ہو سکتی ہے؟ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ہی دنیا میں صحیح مذہب کے علم بردار ہیں ہمارا سوا اسلام کے اور فرقی سب جھوٹے اور گمراہ ہیں۔ ان کے رہنما ظالم غاصب ہیں۔ ان کو کبھی نجات نہ ملے گی جب تک کہ وہ ہماری دعوت کے حلقے میں داخل نہ ہوں۔"

د) فصل (۱۲) حقان "امام کے لئے عصمت کا ہونا ضروری ہے۔ امت کا امام کو منتخب کرنا بالکل ہی

بچپن میں دغظ کیا اور کیمت کے بچپن یہ کہتے وقت ہم بھول جاتے ہیں کہ ہماری دعوت کی خاص تعلیم یہ ہے کہ دنیا میں ہر چیز فطرت کے قواعد سے متعلق ہوتی ہے۔ کوئی واقعہ اس کے خلاف نہیں ہوتا۔ انسانی اصول پر انبیاء کے قصوں کی تاویل کی گئی ہے۔ گہوارے میں بچے کا لوگوں سے بات کرنا خلاف فطرت ہے اس لئے اس کی تاویل کی گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ اتنے ہوشیار اور ذہین تھے کہ دعوت کی ابتدائی تربیت کے زمانے ہی میں حکمت بیان کرتے تھے۔ مہد سے ظاہری گہوارے کی مراد نہیں جس میں بچہ پرورش پاتا ہے بلکہ اس سے شاہ دعوت کی تربیت کی ابتدائی حد کی طرف ہے۔ جسے ہم محمول کہتے ہیں جس طرح گہوارے میں بچہ ظاہری تربیت پاتا ہے۔ اسی طرح مستحجب دعوت کی ابتدائی حد میں باطنی یعنی علمی تربیت پاتا ہے اور جس طرح ماں گہوارے کو کبھی اُدھر کھینچتی ہے اور کبھی ادھر اسی طرح مفید کبھی مستحجب کو اپنے نزدیک کرتا ہے اور کبھی دور۔ ہر حال بچپن سے اطفال کا بچپن مراد نہیں ہے اور یہ گہوارے سے متعارف گہوارہ مقصود ہے۔ یہ صرف لوگوں کو سمجھانے کے لئے ایک تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اسی بنا پر آپ کے بن باپ کے پیدا ہونے کی بھی تاویل کی گئی ہے۔ اسی طرح تمام انبیاء کے قصوں کا باطن بتایا گیا ہے (۱) اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولانا مستنصر نے بچپن میں کس طرح حکومت کی ہوگی کیونکہ یہ بھی خلاف فطرت ہے بچپن کے زمانے میں آپ کا کفیل کون تھا۔ یہ بھی معلوم نہ ہو سکا۔ اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ مولانا عزیز کے بعد پانچ ماہ ہوئے یہ سب کے سب نو عمر تھے۔ ان میں تین تو بالکل ہی بچے تھے۔ وزیر دروں اور قاضیوں نے اس سے بے جا فائدہ اٹھایا جس کی وجہ سے حکومت میں کم زوری آگئی۔ یہی کیفیت مولانا مستنصر کے زمانے میں تھی۔ آپ کے بالغ ہونے کے بعد بھی حکومت کی عثمان وزیروں اور قاضیوں کے ہاتھ میں ہی۔ بلکہ بعض وقت قصر امامی کے

(۱) (۱) اساس التاویل لسیّانا القاضی نعمان بن محمد۔ (ج) انبیاء کے

قصوں کی تاویل کے لئے ملاحظہ ہو فصل (۱۵)

طویل انتظار کے بعد رسائی ہوتی ہے۔ وزیرِ صدقہ کے بعد وزیرِ یازوری اور ابو البرکات پھر آپ کو مجلسِ امامت میں جانے سے روکتے ہیں۔ ہر طرف کی دشمنی دشمن نظر آتے ہیں۔ آپ دوبارہ مصر سے واپس جانے کا عزم کر لیتے ہیں۔ آپ کی موجودگی میں فضا اور دعوت کے اہم عہدے ناقابلِ لوگوں کو دئے جاتے ہیں۔ قراوتِ مجالسِ الحکمتہ کا کام بھی ایک زمانے تک نا اہل شخص کے سپرد رہتا ہے۔ پھر آپ کو آپ کی رضامندی کے خلاف جبراً جنگ پر بھیجا جاتا ہے۔ لڑائی ختم ہونے کے بعد زبردست کوششیں کی جاتی ہیں۔ کہ آپ مصر واپس نہ ہوں۔ لیکن آپ نہیں رُکتے۔ اور جب آپ مصر میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کی کوئی قدر نہیں کرتا۔ جیسا کہ خود آپ نے اعتراف کیا ہے۔ سیدنا ادریس فرماتے ہیں کہ یہ سب آپ کا امتحان تھا۔ گویا امام نے آپ کی آزمائش کی۔ کہ آپ مخلص تابعین میں ہیں یا نہیں جو مصیبتیں آپ پر نازل ہوئیں اُن پر آپ نے صبر کیا۔ اور خلوصِ نیت و حسنِ عمل پر باقی رہے یہ سب کہاں تک مقبول ہو سکتا ہے غور کرنے کے قابل ہے۔ آپ نے سیرتِ مؤکدہ میں اپنی مصیبتیں تو بیان کیں لیکن کسی مقام پر یہ نہیں کہا کہ یہ میری آزمائش ہے۔ مجھے ثابت قدم رہنا چاہئے۔ بخلاف اس کے آپ نے دُورِ دفعہ مصر سے واپس جانے کا عزم کر لیا۔ بلکہ ایک موقع پر آپ نے شکایت بھی کی کہ مولانا مجھے خوب جانتے ہیں لیکن کبھی انھوں نے مجھ یا وہ نہیں کیا۔ اور نہ میری طرف توجہ کی۔ آپ نے صرف اتنا کہا ہے کہ ”کلا حیلۃ فی المقادیر واللہ المستعین“ اس کے بعد لڑائی کے چند واقعات بیان کر کے آپ نے سیرتِ مؤکدہ ختم کر دی ہے۔ یہ کتاب اتنی خطرناک ہے کہ اس کے پڑھنے والوں پر ہمارے امام کے تعلق بہت برا اثر پڑتا ہے (۱) فوراً یہ بات ذہن نشین ہو جاتی ہے کہ امام محل میں آرام سے بیٹھے رہتے تھے۔ دعوت اور سیاست کے معاملات میں کوئی حصہ نہ لیتے تھے۔ یا وزیروں اور قصر کی بوڑھی عورتوں نے آپ کو اتنا بے بس کر دیا تھا کہ

(۱) وہ نوٹ جو فیصل میں عنوان ”باب الجواب عنہ المومنین..... الشیرازی“ کے تحت ہے

اور ان سے ہمارے داعیوں نے عہد نہ لیا ہو لیکن جب خود ہمارے داعیوں کی یہ حالت ہو جسے سیدنا مؤمن نے اپنے مشاہدے کے بعد لکھا ہے تو مؤمنین کی کیا حالت ہوگی۔ ان کے نفوس کس طرح نجات پائے ہوں گے۔ مجالس مؤمنہ کی ایک مجلس میں آپ اپنے بھائیوں سے خطاب کر کے فرماتے ہیں۔ اے لوگو! اہل ظلم سے مساجد اور جوامع بھری ہوئی نظر آتی ہیں اور تم سورہ سورہ بیت اللہ الحرام کا وہ حج کرتے ہیں اور تم وہاں نظر نہیں آتے۔ حالانکہ تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم شیعہ ہیں! شہر رمضان کے پہلے دہے کی پہلی دُعائیں آپ فرماتے ہیں کہ ایسا ن مفقود ہو گیا ہے۔ کافی گائے میں ایک سفید دھبے کے برابر بھی ایمان باقی نہیں رہا۔ اب مومن کہاں جائے۔ وہ بے چارہ ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کی طرف بھاگتا ہے لیکن کہیں پناہ نہیں ملتی! ایک دوسرے مقام پر آپ افسوس کرتے ہیں کہ خود ہمارا طبیب بیمار ہے۔ اور ہماری تعداد قلیل ہے۔ ان اقوال کی تاویل ہم اس طرح کرتے ہیں کہ سیدنا مؤمن نے اپنے زمانے کی حالت نہیں بیان کی ہے۔ بلکہ آنے والے زمانہ ستر کے متعلق پیش گوئیاں کی ہیں۔ لیکن یہ تاویل اس وقت درست ہوتی جب آپ فرماتے کہ آئندہ ایسا ہوگا۔ آپ نے تو ایسا فرمایا ہے کہ ”ان نہ ملنا ہذا زمان فترۃ واوان حیرۃ“ جس کے معنی ہیں کہ ہمارا یہ زمانہ فترت کا زمانہ ہے اور حیرت کا وقت ہے۔ بہر حال آپ کے بیان سے صاف ظاہر ہے کہ مولانا مستنصر کے عہد میں مؤمنین کی تعداد بہت کم تھی اور دعوت کا شیرازہ بھی بچھ گیا تھا۔

ظہور کا زمانہ ہے۔ امام قصر میں تخت خلافت پر جلوہ گر ہیں۔ ایران سے آپ کے باب الابواب جن کا درجہ آپ کے درجے سے متصل ہے اجنبی آپ کی طرح عصمت حاصل ہے اور جو امام اصغر کہلاتے ہیں بڑے شوق سے باریابی کا شرف حاصل کرنے کے لئے مصر شریف لائے ہیں لیکن حضرت امیامیہ میں آپ کی رسائی نہیں ہوتی۔ منت و عاجزی پر بھی دربار میں بار نصیب نہیں ہوتا۔ آخر کا

پر جو ہم سوال پیدا ہوتا ہے یہ ہے کہ کیا امام نے آپ کی آزمائش کے لئے دعوت کے اعلیٰ مراتب ایسے لوگوں کو دئے جن میں کچھ بھی لیاقت نہ تھی۔ قاضی القضاۃ سیدنا قاسم بن عبد العزیز نااہل ہونے کے باوجود مجنون بھی تھے جیسا کہ آپ نے خود لکھا ہے۔

اگر ہم یہ کہیں کہ یہ سب وسائل طرکی شہادت تھی تو بھی حاکم الزہم سے بری نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ان کے تقررات اسی کے ہاتھ میں تھے۔ جیسا کہ ہم ابھی بتا چکے ہیں۔ بڑی عیبت ہمیں یہ پیش آتی ہے کہ ہم امام کو اس کے ہر فعل میں مخصوص مانتے ہیں اور ہمارا دعویٰ ہے کہ امام سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ وہ عینب کی خبر دیتا ہے۔ آئندہ ہونے والے واقعات کا اُسے علم ہے۔ یہ ایک معجزہ ہے جو امام ہی سے مخصوص ہے۔ مولانا قائم عالم الغیب والشہادۃ ہیں! اگر ہم اپنے اماموں کو اوصاف مذکورہ سے موصوف نہ سمجھیں تو پھر کوئی اعتراض پیدا نہیں ہوتا لیکن اس صورت میں ایسے اماموں کی ضرورت باقی نہیں رہتی جن کا سلسلہ ہمارے عقیدے کے مطابق قیامت تک باقی رہے گا۔ ہم اور اہل ظاہر دونوں مل جاتے ہیں۔ ہم نے امتیاز پیدا کرنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔

ایک مقام پر سیدنا ادریس لکھتے ہیں کہ حلب سے قاہرہ معتر بہ واپس آنے کے بعد سیدنا مؤید نے حضرت امامیہ میں ایک شکایتی رقعہ پیش کیا جو غتاب سے بھرا ہوا تھا۔ امام نے اس کے جواب میں چند تشفی بخش شعر لکھے جو آپ کے دیوان میں موجود ہیں اور گمراہ شیعوں کو راہ راست پر لانے کی آپ کو ہدایت تھی۔ اس کے بعد آپ حضرت امامیہ میں آتے جاتے رہے۔ آپ کو مولانا مستنصر نے ”باب لدعو“ بنا کر جزائر کا کام آپ کے سپرد کیا۔ لیکن ان واقعات کو خود سیدنا نے اپنی سیرت

(۱) فصل ۱۲ عنوان ”امام کا حوادث آئندہ کی خبر دینا“ (۲) اس قطعے کا پہلا شعر یہ ہے:-

وطود علم اعجز المرتقی

یا حجة مشہورۃ فی الوری

(عیون الاخبار ۷/۲)

آپ کا کچھ بس نہیں چل سکتا تھا۔ اس کی تصدیق آپ کے دو فرمانوں سے ہوتی ہے جو سیدنا مؤمنہ کو دے گئے۔ آپ سیدنا کو وزیر ابو عبد اللہ یحییٰ بن المدبر کی فرماں برداری کا حکم دیتے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سیاست کے مقابلے میں مذہب نظر انداز کیا جاتا تھا۔ سیدنا کا یہ فرض تھا کہ آپ جہاں اپنی مصیبتوں کا ذکر کیا ہے وہاں اس امر پر بھی شدت سے تنبیہ کرتے کہ مجھے اس کا کوئی رنج نہیں ہے۔ یہ امام کی آزمائش کے مظاہر ہیں۔ اے مؤمنو! تم کو بھی ایسی صبر کی سیرت اختیار کرنی چاہئے۔ قاضیوں اور واعیوں کے تذکرے میں آپ کو یہ کہنا چاہئے تھا کہ یہ لوگ اگرچہ اپنے عظیم الشان عہدوں کے نااہل ہیں لیکن ہم کو نہیں چاہئے کہ ہم ان پر کوئی نکتہ چینی کریں کیونکہ ان کا تقرر امام کی طرف سے ہوا ہے۔ اس میں کچھ نہ کچھ مصلحت ہوگی۔ صنعت پر نکتہ چینی صانع کی طرف راجع ہوتی ہے۔ جیسا کہ اخوان الصفاء کے رسالہ الحیوانات میں انسان اور جانوروں کے مباحثے میں بتایا گیا ہے۔ آپ کو چاہئے تھا کہ آپ امام کے فعل کو تسلیم کرتے اور اُسے پسندیدگی کی نظر سے دیکھتے۔ بخلاف اس۔ کہ آپ نے اس کو حقارت آمیز الفاظ میں بیان کیا ہے۔ یہ طرز عمل اسماعیلی تعلیم کے بالکل مخالف ہے۔ سیدنا قاضی نعمان فرماتے ہیں کہ اگر تم امام کو اپنی آنکھوں سے فواحش کا مرکب ہوتا ہوا بھی دیکھو تو دل سے اُسے نہ مانو۔ اور نہ اُسے زبان پر لاؤ کیونکہ امام جو کچھ کرتا ہے وہ مصلحت سے کرتا ہے۔ اس مقام

۱۱) وامتثل ما یمثلہ لك الوہاب الامیر السید الفاضل الواحد الکامل ابو عبد اللہ متع اللہ بہ امیر المؤمنین وعضد..... وما قالہ فهو المقول وما فعلہ فهو المفعول وارجع الی رأی الوہاب الامیر السید الکامل الواحد صفی امیر المؤمنین صلی اللہ علیہ والیہ الفرج محمد بن جعفر ولی التصرف والتصرف۔ (یہ دو فرمان ۲۰۲ اور ۲۰۳ کے درمیان جاری کئے گئے۔ عیون الاختصاص ۱۰۱-۱۰۶) ۲) غاب علیک ایہا الانسی انک اذا عبت المصنوع فقل عبت الصانع۔ (۳) فصل ۱۲ تبصرہ عنوان "امام کا شرعی محرمات کا مرکب ہونا"

ذکر الافتخار بعشیرتہ فكانت هذه الكلمة تنشد في قصور الخلا^۱
وما قصدى بهذا القول الا لاجابة عن محبتى له من حيث الولاء
والتشيع لا عن جميل كان له عندى في الاول ولا ظننت ان
سيجمع الزمان بينى وبينه في الاخر^۲۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب مجھے
یہ خبر ملی کہ موسیٰ بن جعفر کی قبر شریقی کی جا رہی ہے تو میرا دل بہت رنجیدہ ہوا جس کی
وجہ سے میں نے چند ابیات نظم کئے حالانکہ نہ میں شاعر ہوں نہ متشاعر میں نے
اپنا فخر ظاہر کیا ہے جو مجھے اُن کی رشتہ داری پر حاصل ہے۔ یہ قطعہ قصور خلا
میں پڑھا جاتا ہے۔ اس سے میرا مقصد صرف یہ ہے کہ میں اپنی محبت کا جو
مجھے ”ولا اور تشیع“ کی حیثیت سے حاصل ہے اظہار کروں نہ اس لئے کہ
ان کا مجھ پر کوئی احسان ہے اور نہ میرا یہ خیال ہے کہ زمانہ مجھے اور ان کو
ایک جگہ جمع کرے گا۔

آپ کا محبت، ولاء اور تشیع جیسے الفاظ کا استعمال کرنا اور یہ کہنا کہ
موسیٰ بن جعفر کی زیارت کرنے والوں پر جہنم حرام ہے کس طرح تقیہ پر مجبور کیا
جا سکتا ہے۔ حالانکہ ہمارے نمبرب کے اصول سے موسیٰ بن جعفر مولانا جعفر صاحب
کے حکم کی مخالفت کرنے اور حق کے امام مولانا محمد بن اسماعیل کے رتبے کے دعویٰ
کرنے اور شیعوں کے غلط باور کرانے میں خلیفہ اول کے برابر ہیں جس نے مولانا
علی کے رتبے کا دعویٰ کیا اور عام مسلمانوں کو بہکایا^۳ جب ہم نے دیکھا کہ
سیدنا موند نے تو ایسا فرمایا ہے۔ اب کیا کیا جائے کوئی مخلص کی صورت
نکالنی چاہئے۔ اس لئے ہم نے اپنی تدبیر عادت کے مطابق تاویل شروع کی کہ
آپ نے اس امر کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ موسیٰ کے ماننے والے سوائے سیر
کے دوسرے اقسام کے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ یہ تاویل کس طرح درست
ہوگی۔ کوئی یہ کہے کہ فلاں شخص پر جہنم حرام ہے تو یہی سمجھا جائے گا کہ وہ جنت میں

(۱) السيرة المويدية (ورقة ۱۱۹) (۲) فصل (۷) کی ابتدا ”عنوان“ ائمہ مستورین

اور ان کے کفیل ”نمبر ۳۔

میں قسم بند ہیں یا۔ آپ کے دیوان کی کس نے تالیف کی اور یہ تالیف کب ہوئی اس کا کوئی حوالہ موجود نہیں ہے۔

سید ناموئد کی مجلسیں | کہلاتی ہیں۔ یہ قصر میں پڑھی جاتی تھیں۔

ان میں کلام مجید کی بعض آیتوں کی تفسیر ہے جن کے چند نمونے آئندہ دیں گے ان کی ”حمد و صلوة“ میں مولانا مستنصر کا ذکر نہیں حالانکہ سیدنا حمید الدین کرمانی کی ہر تصنیف کی ”حمد و صلوة“ میں مولانا حاکم کا ذکر ہے۔ اور ائمہ متسوقین کا نہ کوئی حوالہ ہے نہ مولانا محمد بن اسماعیل کی نص کے ثبوت میں کوئی بحث ہے۔ بہر حال ان مجلسوں میں ان اصولوں کو نظر انداز کیا گیا ہے جن پر ہمارا اسماعیلی مذہب کی بنیاد ہے۔ صرف ایسی باتیں بیان کی گئی ہیں جن میں ہم اور ہمارے اثناعشری بھائی ملے جلتے ہیں۔ مثلاً وصایت، امامت اور قیامت وغیرہ کے عام مسائل۔ ہم امید کرتے تھے کہ ان میں مولانا مستنصر تک جو ائمہ گزرے ہیں ان میں سے چند اماموں کے کارنامے ہمیں ملتے تاکہ ہم ان کی سیرت سے واقف ہو کر اُسے اپنا نصب العین بناتے لیکن اس بارے میں ہمیں بڑی مایوسی ہوئی۔ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ سید ناموئد نے تفسیر سے کام لیا ہے کیونکہ یہ مجلسیں اسماعیلیوں ہی کے لئے مخصوص تھیں اسی لئے تو یہ قصر امامی میں ہوئی تھیں کیا ان واقعات سے یہ بات ظاہر نہیں ہوتی کہ آپ حقیقت میں اسماعیلی نہ تھے۔ عام شاعروں کی طرح عہدہ کی خاطر قضاۃ مدحیہ کا نشر کرنا کوئی اچھے کی بات نہیں۔ آپ کا وہ ارشاد جو امام موسیٰ کاظم کے متعلق ہے آپ کے عقیدے کو نمایاں کر دیتا ہے۔ آپ اپنی سیرت میں اس طرح فرماتے ہیں:۔
”لما ورد الخبر بما ورد علی مشہد موسیٰ بن جعفر حملتني حرقۃ القلب علی نظم الابیات علی انی لست بشاعر ولا متشاعر وفی جملتها

(۱) ومن بخل صادق آل العباء	ینال الذی لم ینلہ کفوا
فوسنی یشق له قبرع	ولما اتی حشرہ والشو
ویسعر بالنار منه حریم	حرام علی نراثرہ الشعر
	(دیوان سیدنا المومنین)

اور تیسرے بیٹے مولانا مستعلی کا سن تقریباً ایک سو سال تھا۔ آپ کے بیٹوں کی تعداد تیس بتائی گئی ہے۔ آپ مولانا مستعلی کی ولادت سے پہلے ان کے امام ہونے کی خوش خبری دے چکے تھے۔ آپ نے سنا کہ آپ کے دو بیٹے نزار اور عبدالقادر کے لئے جھگڑتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم ایسی چیز کے لئے کیو جھگڑتے ہو جو تمہیں ملنے والی نہیں ہے پھر آپ نے اپنی پیٹھ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ امامت کا مالک تو ابھی یہاں ہے گویا ابھی میرے صلب ہی میں ہے جب مولانا مستعلی پیدا ہوئے تو آپ نے اپنے دیگر بیٹوں اور خاص حدود کو خوش خبری دی انہوں نے کہا۔ مبارک ہو آپ کو اے امیر المومنین۔ آپ نے فرمایا۔ اس طرح کہو مبارک ہو آپ کو امام۔ اے امیر المومنین۔ یہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہے۔ بلکہ امام نے اپنے آباء سے علم حاصل کیا ہے۔ اور آباء نے اپنے جد سے سیکھا ہے جن کی صحبت ہے۔ وما یطق عن الہوی ان ھو کا حرجی یوحی ۱۵ ائمہ رسول اللہ کے علم غیب کے وارث ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مطلع کیا ہے مولانا مقتدر نے لکھا کہ میں مولانا مستعلی کی ولادت کی خوش خبری سیدنا علی بن محمد صلحی کو لکھی اس سرمان کی نقل عیون الخبیا میں موجود ہے جس میں آپ نے نو مولود امام کی بہت تعریف کی ہے۔ آپ نے انھیں دربار میں سیدھی جانب اور دوسرے بیٹوں کو بائیں جانب بٹھایا۔ اور کامل قضاۃ المسلمین و ہادی دعاۃ المومنین سیدنا بلجالی کی بیٹی سے ان کا نکاح کر کے انھیں ”ولی عہد المومنین“ بنایا۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب ہوا تھا تو آپ نے ان پر نص کی (۱) اس نص کے ثبوت میں ایک سالہ بنام ”الرسالۃ الاکھریہ“ مصر میں چھپ گیا ہے (۲)

مولانا مستعلی کا اپنی نص کے
کے ثبوت میں مجھ سے دکھانا

جب مولانا مستعلی نے نزار کو دیکھا کہ وہ اپنی گمراہی سے باز نہیں آتا تو آپ نے اس کو اور اس کے دوسرے بھائیوں کو جمع کر کے فرمایا

(۱) عیون الخبیا ۷ (۲) ماخذ کتب کی فہرست جو اس تالیف کے آخر میں درج ہے۔

داخل ہو گا۔

داعی ناصر خسرو کا تجربہ | اس قسم کے تلخ تجربوں سے داعی ناصر خسرو کو بھی دوچار ہونا پڑا۔ ان کا ذکر ہماری کتابوں میں نہیں پایا جاتا۔ ان کو بھی حضرت امامیہ میں باریاب ہونے کے لئے تقریباً دس سال کا زمانہ لگا۔^(۱) کیا یہاں بھی وہاں سبب حائل تھا جو سندھ کے داعی کے فائزے میں پایا جاتا ہے۔ جب اس نے اپنے مرید کو کئی دفعہ روکا کہ تم امام کی حضرت میں ہرگز نہ جاؤ اگر جاؤ گے تو وہاں منکرات کے نظر آنے سے تمہارا اعتقاد خراب ہو جائیگا وہ مرید گیا اور اپنے داعی کے قول کو درست پایا۔^(۲) اگر واقعی وہی سبب یہاں بھی تھا تو اہل ظاہر کی روایتوں کی خود بخود تصدیق ہو جاتی ہے کہ مولانا مستنصر عیش و عشرت میں اپنی زندگی گزارتے تھے۔ سلطنت اور دعوت کے امور وزیر کو کے ذریعے انجام پاتے تھے۔ امام کو صرف سائنس کی خاطر ایک ایسے محل میں بٹھایا جاتا تھا جس کے راستے لمبے اور پوشیدہ ہوتے تھے۔ باریاب ہونے والوں کو محفوظ دروازوں میں سے گزرنایا جاتا تھا جہاں تو میزبان جیسی سپاہی سنی تلواریں لئے کھڑے رہتے تھے۔ صرف چند بڑے پائے کے لوگ ہی محل میں داخل ہو سکتے تھے۔ پروفیسر حسن بن ابراہیم نے اس موضوع پر ایک الگ فصل لکھی ہے جس کا عنوان ”بنو فاطمہ کا تعیش و اسراف“ ہے۔^(۳)

ظہور کے نویں امام مولانا مستعلی بالله

مولانا مستعلی کے پیدہ ہوتے ہی | مولانا مستنصر نے کئی بیٹے تھے جن میں سے اس وقت سات زندہ تھے۔ پہلے بیٹے نزار کی عمر تقریباً پچاس سال تھی۔

(۱) داعی ناصر خسرو کے کچھ حالات تاریخ فاطمیین مصر میں ہیں گے (فصل اعنوان "قاہرہ میں سیاح ناصر خسرو کا درود" (۲) فصل ۱۲ عنوان "امام کا شرعی محرمات کا مرتکب نہ" (۳) تاریخ فاطمیین مصر فصل (۲۴) عنوان (المربک کی عاصد کے محل میں باریابی) (۴) الفاطمیون فی مصر (صفحہ ۲۳۳)۔

تھے آپ کے عہد میں افضل نے بیت المقدس کو واپس لینے کی کوشش کی لیکن ۷۹۲ھ میں نصاریٰ کا پھر اس پر قبضہ ہو گیا۔ جوبیلی صلیبی جنگ کا نتیجہ تھا۔ دو سال بعد نصاریٰ نے مصر چمک کر نے کی کوشش کی۔ عباسیوں اور فاطمیوں کی کمزوری سے انھوں نے فائدہ اٹھایا۔ اگر اس نازک موقع پر یہ دونوں حکومتیں ایک ہو جاتیں تو نصاریٰ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ ۷۹۵ھ میں مولانا مستعلی کا انتقال ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر تائبیس سال تھی۔ اہل ظاہر کے مؤرخین لکھتے ہیں آپ کو کسی نے نہر دیدیا یا کسی خفیہ طریقے سے آپ مار ڈالے گئے سیدنا ادریس نے آپ کی وفات کا کوئی سبب نہیں بتایا۔

ظہور کے دسویں امام مولانا آمر باحکا اللہ ۷۹۵-۸۲۲ھ

جب مولانا مستعلی کو یقین ہو گیا کہ آپ کی زندگی کی مدت عنقریب ختم ہونے والی ہے تو آپ نے اپنے مخلص اولیا اور شیعوں کو بلوا کر مولانا آمر پر نص کی اور تمام شہروں کو بھی فراہم بھیجے۔ ۷۹۵ھ میں نزاریوں نے آپ کو شہید کیا۔ وفات ہی کے روز آپ کی بیعت لی گئی۔ اُس وقت آپ کا سن پانچ سال تھا۔ ابتدائے عہد میں شاہنشاہ افضل آپ کے وزیر اور ابوالبرکات آپ کے داعی الدعاة تھے۔ اس کا کہیں پتہ نہیں چلتا کہ کم سنی کے زمانے میں آپ کا کفیل کون مقرر کیا گیا تھا۔

شاہنشاہ وزیر افضل کی بہترین کی باگ افضل ہی کے ہاتھ میں رہی۔ کارگزاریاں اور اس کا قتل اس وزیر نے شہری اصلاحوں کی نظر توجہ کی۔ ایک خلیج اور کئی نہریں کھدوائیں۔ اور جبل مقطم کے قریب ایک بڑی رسد گاہ بنوائی جس کے ساتھ ایک جامع مسجد بھی تیار کرانی جو جامع الرصد کہلاتی ہے۔ ایک اور جامع مسجد اس سے پہلے بنوائی تھی جو جامع العینہ کے نام سے مشہور تھی۔ مستشرق لین پول لکھتا ہے کہ حقیقت میں ۷۹۶ھ سے لے کر ۸۱۵ھ تک یہ اور اس کے باپ بدر الجحالی ایسے دودا لشعند لائق اور

امامت کے چند حدود اور دلائل ہیں۔ دیکھو یہ ذوالفقار ہے اور یہ زرہ بکتر تم میں سے جو ذوالفقار کو میان سے نکالے اور اس زرہ بکتر کو اکٹھا کرے وہ امام ہے۔ نزار نے کہا یہ تو جسمانی قوت پر منحصر ہے۔ پھر آپ نے شیر کا حجرہ دکھایا جو آپ کے قدموں پر گر پڑا اور نزار بھاگ گیا (۱)

مولانا مستعلی کے متعلق اہل ظاہر کا بیان نزاری کی مخالفت اور فرقہ نزاریہ کی تبدل
اہل ظاہر لکھتے ہیں کہ مولانا مستعلی نے نزار کو ولی عہد مقرر کیا تھا لیکن اس کے اور وزیر فضل (کافل قضاۃ المسلمین)

وہادی دعاۃ المؤمنین (۲) کے درمیان تعلقات اچھے نہ تھے اس لئے وزیر نے مولانا مستعلی کو قائم کیا تاکہ آپ اپنی کم عمری کی وجہ سے اس کے قبضے میں رہیں۔ بعض کی نظر پورا کرنے کے لئے اس نے آپ کی لکھچپی کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ اور انھیں یہ ترغیب دلائی کہ اگر وہ مولانا مستعلی کی نص کی شہادت دیں تو ان کو آپ کی کفالت دی جائے گی کیونکہ آپ اس وقت بالکل نوجوان تھے۔ آپ کی بھوپتی نے شہادت دی کہ مولانا مستنصر نے مصر کے قاضی ابن کحال اور داعی کے روبرو مولانا مستعلی پر نص کی ہے (۳) جب وزیر نے نزار اور عبد اللہ کو بیعت کے لئے طلب کیا تو انھوں نے مخالفت کی۔ اور فاطمی حکومت سے لڑے۔ مولانا مستعلی کو کامیابی ہوئی اور نزار کو قید کے بعد دیواریں چنودیا گیا۔ اس لڑائی میں دشمن کے دس ہزار آدمی قتل ہوئے یہاں سے فرقہ نزاریہ شروع ہوتا ہے جو ابھی باقی ہے۔

وزیر فضل کی حکومت اور مولانا مستعلی کی وفات
نزار کی شکست کے بعد وزیر فضل ہی کے ہاتھ میں فاطمی ممالک کی حکومت رہی۔ مولانا مستعلی نو عمری کے باعث ریاست کے انتظام میں حصہ نہیں لے سکتے تھے۔ آپ صرف عام جلسوں میں نمائش کے لئے تشریف لاتے

(۱) نہر المعانی لسیدنا ادیس صفحہ ۱۶۷۔ (۲) سجل والدۃ الامام المستعلی الی الحرة الملكة باليمن (عمور البنجا ۷/۳۶۸) (۳) ابن اثیر ۱۰۰۔ ابن خلدون ۴/۲۶۹۔ مقریزی ۲/۲۶۹

میں یہ معاملہ ہوا تھا کہ اگر وہ اس سازش میں کامیاب ہو گیا تو وہ خلیفہ بنا دیا جاتا اس کا پتہ لگ گیا۔ اس لئے آپ نے اُسے مروا ڈالا۔

مولانا امر کی شہادت ^{۲۷۹} ^۱ ایک روز آپ سیر کے لئے اپنے محل واقع جزیرہ روضہ کو جا رہے تھے راستہ میں نزاریوں نے آپ پر اچانک حملہ کر کے چھریوں سے زخمی کیا۔ ان حملہ کرنے والوں میں وزیر انقل کے غلام بھی شریک تھے جسے آپ نے مروا ڈالا تھا۔ لوگ آپ کو کشتی میں سوار کر کے قاہرہ واپس لائے جہاں شب کو آپ نے وفات پائی۔ اُس وقت آپ کی عمر تقریباً چونتیس سال تھی۔ یہ واقعہ ۳۷۲ھ میں پیش آیا۔ زخمی ہونے سے پہلے آپ مسکین بن مسکین مقتول باتسکین کہا کرتے تھے۔ آپ کے بعد آپ کے فرزند مولانا ابوالقاسم طیب امام ہوئے جو دشمنوں کے خوف سے چھپا دئے گئے۔

الطیب ستر (آخر) کے پہلے امام مولانا ابوالقاسم

مولانا طیب کی ولادت کی خوش خبری جب مولانا طیب کی ولادت ہوئی تو آپ کے والد مولانا آخر نے اپنی حجت مولانا حترہ ملکہ اور داعی ذویب بن موسیٰ کو جو اس وقت یمن میں تھے خوش خبری دی اور لکھا کہ ۳۷۲ھ کو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیک، نیک اور متقی فرزند مرحمت فرمایا ہے۔ یہ فرمان طویل ہے۔ اس میں مولانا طیب کے اوصاف بیان کئے گئے ہیں۔ گویا مولانا آخر نے مولانا طیب کے پیدا ہوتے ہی ان پر نص کر دی اور انھیں امامت کی وراثت گوارہ ہی میں دے دی۔ پھر آپ نے اپنے انتقال کی خبر سے بھی مطلع کیا۔

(۱) اہل ظاہر کہتے ہیں کہ محل آپ نے اپنی بدویہ مشوقہ کے لئے تیار کروایا تھا۔ اس کے بعد اس کے پہلے عاشق کے در بیان جو منظوم مراسلت ہوئی اسے مقریزی نے نقل کیا ہے۔ (مقریزی)

جفاکش امنی وزیر گز رہے میں جن کی کوشش اور انتظام سے مصر کو تقریباً پچاس سال تک امن نصیب ہوا۔ اور تجارت کو ترقی ہوئی رعیت نے اطمینان اور خوش حالی سے زندگی بسر کی۔

اہل ظاہر کہتے ہیں کہ سین بلوغ کو پہنچنے کے بعد مولانا آمر پر وزیر افضل کا اقتدار ناگوار ہوا جس کے باعث آپ نے اُسے دھوکے سے قتل کر دیا اس کے پاس ایسی بے شمار دولت تھی کہ جس کے منتقل کرنے میں مولانا آمر کو تقریباً چالیس دن تک اس کے محل میں قیام کرنا پڑا۔ سیدنا ادیس فرماتے ہیں ”ممكن ہے کہ یہ روایت سیدنا ابراہیم بن الحسین السجادؑ کے بیان کے مطابق صحیح ہو۔ کیونکہ وزیر گز کو ردعی الدعاة ابو البركات سے حسد کرتا تھا۔ اور ان کے قتل کے ذریعے تھا۔ جب مولانا آمر کو اس کا حکم ہوا تو آپ نے اُن کو اُن کے انتقال کے وقت تک اپنے محل میں چھپائے رکھا۔“

فرقہ بدیع ۱۵۵ء میں ایک فرقہ ”بدیع“ کے نام سے نکلا جس نے اصلی اسماعیلی عقائد یعنی ظاہری شریعت کی تعطیل اور حلول وغیرہ کے ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ اس فرقے کے بانی برکات اور حمید دو دھوبی تھے۔ افضل کو جب اس کا علم ہوا تو اس نے وہ دارالعلم جسے مولانا حاکم نے کھولا تھا بند کر دیا برکات اور حمید قصر کے افسروں کے ذریعے ردپوش ہو گئے لیکن افضل کے جانشین ماموں بطاحی نے اپنے زمانے میں ان کو قتل کر دیا۔

وزیر ماموں بطاحی کا قتل افضل کے بعد وزارت کا عہدہ ماموں بطاحی کو دیا گیا چونکہ اُس نے بھی استبداد کا طریقہ اختیار کیا اس لئے مولانا آمر نے ۲۲ھ میں اسے سولی دے دی۔ اس کے ساتھ اس کے پانچ بھائی بھی قتل کئے گئے۔ ماموں کے قتل کا دوسرا سبب یہ ہے کہ اس نے مولانا آمر کے بھائی جعفر کو آپ کے قتل پر آمادہ کیا تھا۔ ان دونوں

جن پر الامام محمد ابوالقاسم المنتظم کرام اللہؑ کندہ ہے۔ بعض ۵۲۶ھ کے سکوں پر "الامام المہدی القاسم باہر اللہ حجۃ اللہ الامین" کے ساتھ "نائبہ و خلیفۃ ابو علی احمد" بھی ہے۔ دوسرا یہ کہ خود ابو علی احمد بن افضل (وزیر حافظ) کا سن وفات ۵۱۵ھ محرم ۱۲۸۵ھ ہے۔ اس حساب سے ۴۴۲ھ جو عیون الاخبار کی روایت ہے تحقیق طلب ہے۔

مولانا طیب کے چار نائب ۵۲۴-۵۲۶ھ

ظاہری ریاست کے انتظام کے لئے مولانا آفرنے مولانا مستنصر کے پوتے عبد المجید بن مولانا مستنصر کو مولانا طیب کا نائب مقرر کیا اور اسے "الحافظ لدین اللہ" کا لقب دیا تاکہ وہ ملک کے سیاسی معاملات انجام دے لیکن اس شخص کو حرص دامن گیر ہوئی اور اس سے نفاق و شقاق کی علامتیں ظاہر ہوئیں کچھ مدت تک تو یہ مولانا حرہ ملک کو جو خطوط روانہ کرتا تھا اس میں اپنے آپ کو ولی عہد المسلمین اور ابن عم امیر المومنین لکھتا رہا۔ پھر امیر المومنین لکھنے لگا۔ مولانا حرہ ملک نے اس کو لکھا کہ میں احمد کی بی بی ہوں۔ کل تک تو تم اپنے آپ کو ولی عہد المسلمین کہتے تھے اور اب امیر المومنین کہہ رہے ہو۔ بہر حال حافظ نے غداری کی اور امامت کا دعویٰ کرنے لگا۔ وزیر ابو علی احمد نے بھی عداوت کی روش اختیار کی۔ یہ دونوں مل کر مومنین کو ایذا دینے لگے۔ ان میں سے کئی مار ڈالے گئے اور کئی مصر سے نکال دیے گئے۔ تقریباً چھ سو عورتیں مغرب کی طرف روانہ ہو گئیں۔ (۱)

حافظ کے بعد تین اور نائب مصر میں گزرے جو ظافر، فائز اور عاصمہ کے القاب سے مشہور ہیں۔ آخری نائب عاصمہ پر خلافت فاطمیہ کا خاتمہ ہوا۔ ان کو ہمارے اسماعیلی مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ خود حافظ نے امامت کا دعویٰ کیا اور اس ہی کے عہد میں وزیر ابو علی احمد نے اسماعیلی مذہب کو موقوف کر کے شاعری

مصر میں خاص ارکان دعوت کو بھی اس رض سے آگاہ کیا گیا چونکہ مولانا طیب کی عمر اس وقت تقریباً ڈھائی سال تھی اس لئے مولانا آمر نے اپنے حجت اور باب الابواب سیدنا ابن مدین کو آپ کا مستودع یعنی کفیل یا ولی مقرر کیا۔ دعوت کے امور چار جلیل القدر دعویوں سیدنا ابن ارسلان سیدنا عنیزی، سیدنا نسلان اور سیدنا قنص کے سپرد کئے۔ اور ابن مدین کو ان کا صدر بنایا۔ آپ نے یہ بھی پیشین گوئی کی کہ میرے بعد ایک بڑا فتنہ اٹھے گا۔ وزیر ابو علی احمد بن وزیر افضل چاروں مذکورہ صدر دعویوں کو قتل کرے گا۔ اس پیشین گوئی کے مطابق چاروں داعی مارے گئے جب ابن مدین پر بھی قتل کی بلا آئی تو آپ نے اپنے خسر ابو علی کو مولانا طیب کا کفیل بنایا۔ یہ حالت دیکھ کر سیدنا ابو علی مولانا طیب اور دعوت کے حدود مثلاً ابواب حج، داعی البلاغ اور چند مخلص مومنین کو اپنے ساتھ لے کر مصر سے غائب ہو گئے۔ یہاں سے پھر دور ستر شروع ہوا۔ اب جو امام آپ کی نسل سے دنیا کے اختتام پر ظاہر ہوں گے وہ مولانا قائم القیامہ ہوں گے۔ اجمود الکشف کے پہلے امام ہوں گے۔ آپ کے عہد سے روحانی دور شروع ہو گا جس میں باطن ظاہر اور ظاہر ساقط ہو جائے گا جس کی تفصیل گزر چکی ہے۔

نتیجہ

اہل ظاہر کے مورخین نے مولانا آمر کی شہادت کی تاریخ نہ ذوالقعد ۵۲۳ھ بتائی ہے۔ اس سنہ کی تائید دو واقعات سے ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ ۵۲۵ھ کے قاہرہ، مصر (فساط) اور اسکندریہ کے سکے دستیاب ہوئے ہیں

(۱) ولا يزال ذلك (الستر) حتى تقوم القيامة وتنقطع الدنيا ويصير الامر لله (عمود الخبايا) ۳۰۰ -

مذہب رائج کیا اور مصر میں امام منتظر یعنی بارہویں امام کے سکے جاری کئے۔ ان چار نابھوں کی مفصل تاریخ لکھی جا چکی ہے۔

مذہب

ایک دفعہ نہیں بلکہ بارہا ہم نے دیکھا ہے کہ امام اپنے کم سن فرزندوں کے لئے مستودع یعنی کفیل یا حاجب یا ولی مقرر کر کے وفات پاتے ہیں تاکہ اس فرزند کے بالغ ہونے کے بعد ولی انھیں امامت کا عہدہ سپرد کر دیں۔ لیکن ولی غداری کرتا ہے اور امامت کا حق غصب کر لیتا ہے۔ ایسے بد دیانت ولی امام کے بالغ ہونے تک امام کے فرائض کیسے بجالاتے ہوں گے۔ جب کفیل کے تقریر میں امام سے ایسی غلطیاں ہوتی ہوں تو دعوت کے تحت کے حدود و سیاسی عہدہ داروں کا انتخاب کس قدر نا کام ثابت ہوتا ہوگا۔

اس موقع پر ایسا ہی ہوا۔ مولانا آمر نے اپنے چچا زاد بھائی 'عبدالمجید کو ظاہری حکومت دی لیکن اس نے غداری کی اور خود خلیفہ بن بیٹھا۔ امام سے اس کی عصمت اور اس کے علم غیب اور مخلوقات کے بھیدوں کی اطلاع جیسے اوصاف الہیہ سے موصوف ہونے کے باوجود ایسا فعل صادر ہونا نہایت حیرت انگیز ہے۔ ورنہ ہماری اور اہل ظاہر کے خلفاء کی حکومت میں کیا فرق ہے۔ ان کے انتخاب میں اگر ایسی غلطی ہو جائے تو وہ معافی کے قابل ہے کیونکہ وہ اس قسم کے الہی دعوے نہیں کرتے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ مولانا آمر ریاست کے لئے کسی ایسے حاکم کا انتخاب کرتے جو کم سے کم اپنی زندگی تک ہی اچھی حکومت کرتا۔ یا مصر کو بغیر حاکم کے چھوڑ جاتے تاکہ حاکم کے انتخاب کی ذمہ داری لوگوں پر عائد ہوتی اور آج ہم اہل الزام سے محفوظ رہتے جو ہم پر آئے دن لگایا جاتا ہے۔ حافظ کے عہد میں ایسی خانیجہ لگیا اور فوج کی مختلف پارٹیوں میں ایسی لڑائیاں ہوئیں کہ خدا کی پناہ۔ دوسرے نابھوں کے عہد میں ملک کی حالت اور بھی بدتر ہو گئی خصوصاً ظافر کی حکومت میں ایسے ہولناک واقعات پیش آئے جن کی سیاہی کو زمانے کا زبردست ہاتھ

اس قدر روایت کر کے سیدنا حاتم فرماتے ہیں کہ اے مومنین اماموں کے متعلق یہ تمہارے مولیٰ کی شرح اور قصے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں ہم نے یہ نہیں کہ آپ کا قول پایا۔ اس کا آخری حصہ کٹ گیا۔ ہے اور اس سے نکل گیا ہے۔ سیدنا حاتم کا مقصد یہ ہے کہ پیشین گوئیاں صرف سترھویں امام تک ہیں۔ ان کے بعد اٹھارھویں، انیسویں، بیسویں اور اکیسویں اماموں کے متعلق کوئی بھی پیشین گوئی نہیں۔

مذکورہ روایت کی کمی پیشین گوئیاں | سیدنا حاتم کے عظیم الشان تہمت کو کون نہیں جانتا۔ آپ دعاۃ مطلقین کے سلسلے میں پتھرے دہی

ہیں۔ آپ کے والد سیدنا ابراہیم بن الحسین متوفی ۵۵۵ھ مولانا آخر متوفی ۵۸۵ھ کے ہم عصر ہوں گے۔ آپ کے والد کنز الولد کے مصنف ہیں جو علم حقائق میں تہائی کتاب سمجھی جاتی ہے۔ یہ کتاب جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے آپ کے والد نے آپ ہی کے لئے لکھی ہے۔ آپ نے جو روایت کی ہے وہ مولانا علی سے ہے مولانا علی نے جو فرمایا ہے اسے آپ نے آنحضرت صلعم کی طرف منسوب کیا ہے لیکن نہایت حیرت انگیز بات یہ ہے کہ روایت مذکورہ کی کمی پیشین گوئیاں اور تو اور خود ہماری دعوت کی تاریخوں سے غلط ثابت ہوئی۔

پیشین گوئیوں میں یہ ہے کہ مولانا علی زین العابدین قتل سے بچ جائیں گے اور آپ کے بالغ ہونے تک محمد بن الحنفیہ آپ کے کفیل قرار دئے جائیں گے اس سے ظاہر ہے کہ کربلا کے واقعے کے وقت آپ نابالغ تھے۔ سیدنا خطاب متوفی ۳۳ھ نے اپنی کتاب غایۃ الموالید ثلاثہ میں بھی یہی کہا ہے۔ کہ مولانا علی زین العابدین اس وقت ”مد طفولیت میں تھے“ لیکن خود سیدنا قاضی

(۱) فلما قصنی الحسن بنجہ سلم الخیہ الحسین وقام (الحسین) (انجیلہ بنحو آئندہ)

۹۹ھ میں پیدا ہوگا۔ یہ بلاد مغرب کی طرف ہجرت کرے گا جہاں ایک شہر ہمدانیہ اس کے نام پر بنایا جائے گا یہی وہ آفتاب ہوگا جو مغرب سے طلوع ہوگا اس کے ہاتھوں سے بلاد مغرب فتح ہوں گے۔ گیارہواں امام (ہمدانی) مسئلہ میں پیدا ہوگا۔ اس کے بعد بارہواں امام (قائم) پیدا ہوگا اس کی ماں اس کی زندگی میں تم ہو جائے گی۔ اس کے اکثر عزیز اس کے دشمن ہوں گے۔

پھر چودھواں امام (مغز) پیدا ہوگا۔ اس کے کئی بھائی ہوں گے جن میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں صاحب الوقت ہوں۔ پھر سولہواں امام (حاکم) پیدا ہوگا جس سے عورتیں سازش کریں گی۔ ان کا طاغوت قائم ہوگا جب وہ بالغ ہو کر دمشق روانہ ہوگا اور اس کا ظہور ۳۹۲ھ کے رجب یا شعبان میں ہوگا۔ اس وقت اس کی فوج دھاوے کر کے انطاکیہ اور دوسری حدیں فتح کرے گی اور وہ خود انطاکیہ کو اپنا دار ہجرت بنائے گا۔

..... اس کا نام اے ابوالحسن تیرا نام ہوگا۔ وہ ہمیشہ روم کے شہر میں جو قسطنطنیہ کے ضلع میں ہے رہے گا۔ اس وقت نصاریٰ کو غصہ آئے گا اور وہ انھیں قتل کرے گا جب یا جوج و ما جوج مسخر کئے جائیں گے اور وعدہ حق قریب ہوگا تو سولہواں امام (حاکم) روم کے شہر میں غائب ہو جائے گا۔ پھر سترہواں (ظاہر) اس کی جگہ لے گا۔ نصرانی قسطنطنیہ کے گرد و نواح میں جمع ہوں گے۔ فوجیں روانہ ہوں گی۔ مصر برباد ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ لوگ یہ کہیں گے کہ یہاں (کسی زمانے میں) ایک شہر آباد تھا جس کا نام مصر تھا۔ قسطنطنیہ فتح ہوگا اور رومی برباد ہوں گے۔ پھر میرا

میتا (سترہواں امام) روم سے عراق واپس جائے گا۔ سات سال کے برج سنبھلے کے پہلے درجے میں ملیں گے۔ مصیبتیں نازل ہوں گی۔ میرے سولہویں بیٹے کا کوئی دشمن باقی نہ رہے گا۔ اس سال سترہویں امام کا ظہور ہوگا۔ اگر اس سال نہ ہو تو سن ۴۰۰ھ کے قریب اس کا ظہور ضرور ہوگا۔ اس سے پہلے اس کے عہدہ پر جو اس کے دشمن ہوں گے قتل کر دئے جائیں گے۔ تلوار اور آگ سے انھیں سزا دی جائے گی۔

دسویں امام مولانا حسین بن احمد کی تاریخ ولادت ۱۹۹ھ اور گیارھویں امام مولانا جہدی بن حسین کی تاریخ ولادت ۲۰۰ھ بتائی گئی ہے۔ اس حساب سے مولانا جہدی کی ولادت کے وقت آپ کے والد حسین بن احمد کی عمر (۱۰۱) سال ہوگی جو بظاہر درست نہیں معلوم ہوتی۔ اس کے علاوہ مولانا جہدی ۲۱۰ھ میں ظاہر ہو چکے تھے اور اس وقت آپ کی عمر چالیس سال کے لگ بھگ ہوگی۔ کیونکہ آپ کے ظہور کے وقت آپ کے فرزند مولانا قائم بھی آپ کے ساتھ تھے جو بالغ ہو چکے تھے۔ اس لئے نہ مولانا حسین کی تاریخ ولادت ہی صحیح ہو سکتی ہے اور نہ مولانا جہدی کی۔ مولانا جہدی کی صحیح تاریخ ولادت ۲۶۶ھ یا ۲۵۹ھ ہے (۱) پھر مولانا حاکم نے کبھی انطاکیہ تشریف لے گئے اور نہ آپ نے اس شہر کو اپنا دارِ ہجرت بنایا۔ اس کے علاوہ مولانا حاکم کی غیبت مصر میں ہوئی نہ کہ انطاکیہ میں (۲) آپ روم کے شہر میں جو قسطنطنیہ کے ضلع میں ہے کبھی نہ رہے۔ نہ کبھی ہمارے کسی امام کے عہد میں روم کے شہر قسطنطنیہ کی حد تک تباہ ہوئے (۳)

مولانا ظاہر کے عہد میں مصر برباد نہیں ہوا۔ البتہ مولانا مستنصر کے

(1) This is only the usual complete disregard of common sense and reality, so typical of esoteric works (The Rise of the Fatimids by Ivanow, P. 307)

(2) Antioch, as mentioned above, P. 120 Sg., often figures in esoteric speculations, as the stage of different mystical events, Al-Hakim certainly never went there and had no reason to seek for any "Country of refuge". (The Rise of the Fatimids Ivanow, P. 310)

(3) See next page.

نعمان متوفی ۶۳۳ھ اپنی تاریخوں شرح الاخبار اور المناقب والمثالب میں کہتے ہیں کہ مولانا علی زین العابدین کی عمر مولانا حسین کی شہادت کے وقت تیس سال تھی۔ بلکہ آپ کے ساتھ طف کے روز مولانا محمد باقر بھی تھے چونکہ مولانا علی زین العابدین سخت بیمار تھے اس لئے آپ جنگ میں شریک نہ ہو سکے۔^(۱)

مولانا جعفر صادق کی ولادت ۱۲۴ھ میں کس طرح ہو سکتی ہے۔ آپ کی وفات ۱۴۸ھ میں ہوئی جس پر مورخوں کا اتفاق ہے اس حساب سے کیا آپ کی عمر صرف چوبیس سال تھی۔ آپ کی ولادت کی صحیح تاریخ یا سنہ ہے نہ کہ ۱۲۴ھ۔ پیشین گوئی میں بتائی گئی ہے بلحاظ خاطر ہے کہ سیدنا حاکم کی روایت میں یہ تاریخ لفظوں میں لکھی گئی ہے :- فیتزوج (الباقر) ام جعفر فیولدها جعفر ا فی بلد البعل و ذلک من ہجرتی فی سنة مائة و اربع و عشرين اگر یہ تاریخ ہندسوں میں ہوتی تو نقل کرنے میں کاتب کے سہو کا احتمال ہوتا۔ اسی طرح تمام تاریخیں لفظوں میں لکھی گئی ہیں مولانا جعفر صادق کا کسی دور دراز شہر میں پیدا ہونا بھی واقعے کے خلاف ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت تو مدینہ میں ہوئی آپ کی موی کا نام فاطمہ بنت الحسن ہے جیسا کہ قاضی نعمان شرح الاخبار میں لکھتے ہیں نہ کہ سلمیٰ^(۲)

(بقیہ مفرغہ) حتی اظهر الخیبة کما اظهر ابوہ و وللا علی بن الحسین فی حدّ الطفولية فاورع له اخاه محمد بن الحنفیة واستکفله ایامہ و اوصی الیہ ان یسلم الیہ و دیجته عند بلوغه اشک (غایۃ الموالید الثلثہ) (۱) شرح الاخبار ۱۳۱ (المناقب والمثالب صفحہ ۴۵۲) (۲) فاطمہ بنت الحسن بن الحسین (او الحسن) بن علی ہمارے بھائی انا عشریوں کا بھی اسی پر اتفاق ہے۔ (۲)

(2) It is indeed strange how such inconsistencies have been permitted to remain in the prophecies. (The Rise of the Fatimids by Iyanow, P. 306)

فصل (۱۰)

یمن اور ہندوستان کے دعاۃ مطلقین

کا مذہبی دور

یمن کے دعاۃ مطلقین | دعاۃ مطلقین کے دور کو مذہبی دور کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ۵۲۴ھ میں ہمارا سیاسی دور

Esoteric prophecies are the product of the fourth and the beginning of the fifth century. Their pessimistic tone contrasts with that of the earlier prophecies, collected by Qadi Noman in his work *Sharhul-Akhbar*. (350 A. H.) It is more than probable that this is due to the great disappointment with the earlier expectations, which flooded the strictly religious Ismaili circles, when, after the reigns of the brilliant Imams from al-Mahdi to al-Nazz, there began a period of decay and political degeneration under weaker successors accompanied by great calamities and suffering. The wild experiments of al-Hakim to raise the spirits of his followers by the enforcement of various restrictions upon non-Isma'ilis and suffering. Perhaps the wild experiments of al-Hakim were really intended to placate the section of his followers and to raise their spirits by the enforcement of various restrictions upon non Isma'ilis. (The Rise of the Fatimids by Ivanow, P. 313).

زمانے میں مصر کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ لیکن سیدنا بابر الجہالی نے درست کر دی۔ مولانا ظاہر نے کبھی روم تشریف لے گئے نہ آپ کے عہد میں اہل مغرب اور مشرق پورے ہلاک ہوئے۔ کیا اس پیشین گوئی کا مقصد یہ ہے کہ مولانا ظاہر کے عہد میں کلی ظہور ہوگا۔ جیسا کہ سیدنا حمید الدین نے مولانا حاکم کے متعلق پیشین گوئی کی تھی۔ لیکن یہ بھی نہ ہوا بلکہ ہمارے اکیسویں امام کو دشمنوں کے غلبے کی وجہ سے غائب ہو جانا پڑا۔ ان پیشین گوئیوں کے غلط ہونے کے باوجود سترھویں امام مولانا ظاہر کے بعد دوسرے اماموں کا ذکر نہ کرنا عجیب سے خالی نہیں حالانکہ مولانا ظاہر کے بعد اور چار امام ہوئے۔ سیدنا حاتم نے روایت کے آخری حصے کے کٹ جانے کو عذر قرار دیا ہے مگر اس کی کوئی وجہ نہیں بتائی۔ جب مجالس حاتمہ کی روایتیں اس نوعیت کی ہوں تو پھر کس طرح ہدایت کا مقصد حاصل ہوگا۔ اپنے اماموں کے متعلق ہمارا عقیدہ اور کم زور ہو جائے گا۔ حالانکہ پیشین گوئیوں کا مقصد یہ ہے کہ ہر زمانے میں ہر شخص حق پہچانے جیسا کہ مولانا علیؑ کی ہدایت ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ حدیث مذکور موضوعات کا ایک نمونہ ہے۔ مولانا علیؑ کی طرف ایسی غلط پیشین گوئیوں کی نسبت کسی طرح درست نہیں ہو سکتی (۱)

(3) It is indeed interesting that Constantinople figures so often in prophecies ascribed to Ali. In some traditions some of the 'Concealed Imams' are made to reside there. None of the Fatimid Caliphs, certainly, went there, or resided there. In these prophecies the circumstances of various events are often mixed up, - perhaps quite intentionally, to preserve the tone of 'Prediction', which would disappear if everything were Perfectly accurate. Most probably the dates suffered most, as their value was less appreciated than that of other events in those stories. (The Rise of the Fatimids by Ivanow, P. 309 and P. 311, No. 14)

جہاں ہم اسماعیلیوں کی تقریباً دو سو سال حکومت رہی وہاں ایک اسماعیلی بھی نہیں بہر حال اس طویل اور تاریک مدت میں ہماری ہدایت کے لئے مولانا آمر نے یمن میں دعوت کا سلسلہ جاری کیا جس کی مفصل کیفیت گزر چکی ہے۔ اس سلسلہ کے تئیس^(۱) داعی یمن میں گزرے چونکہ یمن کے اہل دعوت میں تقویٰ اور اخلاص کا عنصر مفقود ہو گیا تھا اس لئے چوبیسویں داعی سیدنا یوسف بن سلیمان نے ۱۸۷۶ء میں یمن کو چھوڑ کر ہندوستان میں دعوت منتقل کی اور سیدھ پور (مقبوضہ سندھیا) کے بعد احمد آباد کو اپنا مستقر قرار دیا۔^(۲) اہل ظاہر کی مخالفت اور دوسرے اسباب سے مستقر بدلتا رہا۔ چنانچہ احمد آباد کے بعد جام نگر، اُجین، برہان پور اور سورت میں ہمارے داعی رہے۔ آج کل ہمارے موجودہ داعی کا مستقر بمبئی ہے۔ جہاں تقریباً پچیس ہزار بھونرے ہوں گے۔ ان میں اکثر تجارت پیشہ ہیں۔

یمن کے داعیوں کی تصنیفیں اس یمن کے داعیوں کی تصنیفیں سالیف کے ماخذ کی فہرست میں ملیں گی جو آخر میں درج ہے۔ فن تاریخ کے لحاظ سے ان داعیوں میں سیدنا اور نس متوفی سلسلہ بہت مشہور ہیں۔ آپ کی تاریخ ”عیون الاخبار“ بہت مفید ہے لیکن اس میں خاص کراماتوں کے تذکروں میں تاریخی مواد بہت کم ہے۔ زیادہ تر قصیدے نقل کئے گئے ہیں۔^(۳) اس کے علاوہ آپ نے مولانا طیب کے غائب ہونے کے تقریباً تین سو سال بعد واقعات مدون کئے ہیں۔ آپ نے داعیوں

Political

(1) Political troubles in Yemen..... Seeing the great success of his deputies in India and the large amount of religious tax collected there Saydna Yousaf Najmuddin was tempted to come to India, and settled temporarily at Sidhpur (Sindhia's Territory) - (Gulzare Daudi by Mian Bhai, B. A., of Burhanpur, 1920)

(۲) فصل (۹) عنوان ”دعوت کی تاریخوں میں عیون الاخبار کا درجہ“

مولانا آمر کی شہادت پختہ ہوا۔ گو سیدنا صلیحی کی یمنی فتوحات کا کچھ سیاسی اثر مولانا الحمرہ الملکہ متوفی ۳۲۷ھ تک باقی رہا لیکن آپ کے بعد ہمارے داعیوں کو سیاست سے دست بردار ہو کر مذہبی سیاست پر قناعت کرنا پڑی۔ انیسویں داعی سیدنا ادیس متوفی ۴۷۲ھ تک یمن کے چند چھوٹے چھوٹے قلعے بعض داعیوں کے قبضے میں رہے اور فرقہ زیدیہ کے اماموں نے کچھ جھگڑے بھی ہوئے لیکن ان کی کوئی تاریخی اہمیت نہیں۔

ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ مولانا آمر کی شہادت کے بعد آپ کے حکم سے مولانا طیب کو دعوت کے حدود لے مہاری نظروں سے اوجھل کر دیا اب قیامت تک کسی امام کا ظور نہ ہوگا۔ اور ہم اس نعمتِ عظمیٰ سے تفسیرِ بارہ سو سال تک محروم رہیں گے۔ یہ طولانی مدت ایسی تاریک گزرے گی جس میں ہمیں امام کا روئے انور نظر نہیں آئے گا۔ کیونکہ باب الابواب سیدنا حمید الدین فرماتے ہیں کہ دورِ ستر کے جملہ اماموں کی تعداد ستھو ہوگی۔ مولانا قائم القیامہ جو ظاہر ہوں گے وہ سویں امام ہوں گے۔ اور اسلام میں خوشی کی صرف دو عیدیں ہیں۔ ایک عید الفطر جو مولانا مہدی پر اور دوسری عید الاضحیٰ جو مولانا قائم پر منسل ہے۔ یہ بات بھی لحاظ کے قابل ہے کہ یمن کے سوا جس کے ساتھ ہندوستان اور سندھ بھی متعلق ہیں اور کہیں دعوت کے قیام کا انتظام نہیں کیا گیا۔ ورنہ سیدنا ادیس ضرور لکھتے جیسا کہ آپ نے یمن کی دعوت کا تفصیلی حال لکھا ہے اور امام مولانا آمر کے متعدد سحلات یعنی فرین نقل کئے ہیں۔ ہم کو بھی دوسرے اور جزیروں میں کوئی داعی نظر نہیں آتا مگر

(۱) بل این انت عن الامام التاسع والخمسين وعجيب افعاله سلاما
عليه في هذا العالم باستعلاء كلمته على كل كلمة تخالف ما جاء
به النبي صلعم بل این انت عن المعة الذي يملك فيغن من يشاء
ويذل من يشاء باذن الله رب العالمين خلا انك لفي ضلال مبين
(الرسالة الواعظ في الرد على الهامروني - تیرہ رسائل)

الگ ہو جانے سے دعوت کا بڑا نقصان ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ تقریباً پچھتر فی صد اسماعیلیوں نے اہل سنت کا مذہب اختیار کیا۔ اس کا مستقر یمن تھا جو جمہور (عجرات) کے پاس اب تک موجود ہے۔

فرقہ سلیمانینہ | چھیسویں داعی سید ناداؤد نے ۹۹۹ھ

آپ کے جانشین سید ناداؤد بن قطب شاہ ہوئے جو اس وقت احمد آباد میں تھے لیکن سیدنا سلیمان بن حسن نے جن کو سید ناداؤد بن عجیب شاہ نے ”عامل“ کی حیثیت سے یمن بھیجا تھا یہ دعویٰ کیا کہ نص مجھ پر ہوئی ہے یمن کے اکثر باشندوں نے آپ کی تائید کی جو سلیمانی کہلانے لگے۔ اور ہندوستان کے اکثر اسماعیلوں نے سید ناداؤد بن قطب کی پیروی کی جو داؤدی سے مشہور ہوئے۔ عقائد میں یہ دونوں جماعتیں متفق ہیں اور ظاہر شرع محمدی کے پابند ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ سلیمانینوں کے پاس مولانا قائم القیامہ کا دور شروع ہو گیا ہے جیسا کہ ان کے فاتحہ کی دعا سے واضح ہے (۱) داؤدی اور سلیمانی دعویٰ کی تصانیف کی فرست مستشرق ”ایوانو“ نے تیار کی ہے جو ”اے گائیڈ ٹو اسماعیلی لٹریچر“ میں چھپ گئی ہے۔ ہمارے زمانے میں ان تمام فرقوں میں صرف داؤدی اور سلیمانی بھی دو فرقے زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ پہلے کی تعداد سو لاکھ اور دوسرے کی تعداد تقریباً بیس ہزار ہو گئی۔

فرقہ علیہ فرقہ نگو شبہ | اٹھائیسویں داعی سیدنا شیخ ابراہیم بن علی (متوفی ۱۰۱۲ھ) نے سیدنا عبد الطیبؒ کی الیکٹا کو اپنا منصوص قرار دیا۔ لیکن آپ کے پوتے علی بن ابراہیم نے دعویٰ کیا کہ نص مجھ پر ہوئی ہے ان کے پیرو علیتے کہلانے لگے۔ یہ لوگ برودہ (عجرات) میں

(۱) ہمارے سلیمانی بھائی داعیوں کا فاتحہ اس طرح پڑھتے ہیں:-

ومنیۃ دعاۃ الدور المجدید و قرن القادح المسعید من سیدنا
ومولانا سلیمان بن حسن (صحیفہ سلیمانینہ صفحہ ۵۲ مطبوعہ ۱۳۱۲ھ)

کے تذکرے بھی لکھے ہیں۔ اس کتاب کا نام ”نثر رھتہ الافکار“ ہے جو دو جلدوں پر مشتمل ہے۔^(۱) سیدنا اورس کے علاوہ چند داعیوں نے کتبہ میں اور رسالے بھی لکھے ہیں جن میں زیادہ تر نگرا رہے۔ اس تالیف کے آخر میں ان کی فہرست ملے گی۔

نثر رھتہ جعفریہ | اماموں کے وقت ہم میں سے جو فرقے نکلے ان کی کیفیت بیان کی جا چکی ہے۔ داعیوں کے زمانے میں بھی چند فرقے نکلے۔ ان میں پہلا جعفریہ ہے۔ اٹھارہویں داعی سیدنا علی بن عبد اللہ متوفی ۳۲۲ھ کے عہد میں ایک طالب علم نامی جعفر مندوستان سے علوم دینیہ کی تحصیل کے لئے یمن گیا ہوا تھا۔ وہاں سے واپس آنے کے بعد اس زمانے کے نائب سیدی حسن کی ”رزا“ یعنی اجالت کے بغیر نماز پڑھانے لگا جنھوں نے اُسے تنبیہ کی۔ لیکن وہ نہ مانا اور سیدی حسن سے انتقام لینے کے لئے خود سنی بن کر دعوت کے لوگوں کو سنی بنانے کی کوشش کی اس کے

(1) Nuzhatul - Afhar, a history of the Ismaili community in the Yaman, in two volumes. The first deals with the period from the beginning of the Satr to the 15th Dai; the second, from the 19th Dai to the Author's time. It is a bulky work, but a great portion of it is formed by endless poetical quotations, which, as usual, are bombast and contain no facts (A guide to Ismaili Literature, P. 63, by Ivanow)

سے مستشرق "ایوانو" نے "اے گائیڈ ٹو اسماعیلی لٹریچر" تیار کی ہے جو چھپ گئی ہے مذکورہ بالا فرقوں کی مفصل کیفیت "مذتزع الاخیکانہ" اور "موسیم بھگتا" کی تیسری جلد میں ملے گی۔ "گلزار داؤدی" بھی ملاحظہ فرمائیے جس میں ہم اسماعیلیوں کی مختصر تاریخ - ہمارے رسوم و رواج - ہماری مذہبی آمدنی کے ذرائع اور زمانہ حال کی کیفیت وغیرہ سلیس انگریزی میں درج کی گئی ہے (۱)۔

ہمدی باغ والوں کا فرقہ | انچاسویں داعی سیدنا برہان الدین متوفی ۸۳۳ھ کے عہد میں ممبئی کے ایک تاجر نامی سیدنا عبدالحسین ولد جو اجی نے یہ دعویٰ کیا کہ ان کو براہ راست امام الزما سے اتصال نصیب ہوا اور امام الزما نے ان کو حجت کے رتبے سے سرفراز فرمایا ہے جو داعی مطلق کے رتبے سے بہت اونچا ہے۔ صاحب موصوفے کیمونیزم کے اصول پر دعوت کے چند قواعد مرتب کئے جن پر عمل پیرا ہونے کے لئے ایک باغ بنایا گیا جسے ہمدی باغ کہتے ہیں۔ ان کو زیادہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ ان کے جانشین جو ہمارے زمانے میں "ملک" کہلاتے ہیں۔ ان کے ہاں چونکہ حجت کا ظہور ہو چکا ہے اس لئے یہ لوگ صرف فرائض ادا کرتے ہیں۔ نوافل اور تطوعات نہیں پڑھتے۔ راقم الحروف کو ایک دفعہ ان کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھنے کا موقع ملا۔ ان کی موجودہ تعداد تقریباً ڈھائی سو ہو گئی۔

ارٹھائیس افراد کا فرقہ | حال ہی میں ہمدی باغ والوں میں سے چند افراد علیحدہ ہوئے اور ایک نیا فرقہ نکالا۔ ان کے صدر سیدنا عبد الرزاق ہیں۔ یہ بھی امام الزما سے اتصال کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ابتدا میں اس فرقے میں ارٹھائیس آدمی شریک ہوئے۔ اسی وجہ سے ان کا یہ نام پڑ گیا۔

سیدنا محمد بدر الدین کی وفات کے بعد | ۱۵۶ھ میں ہم اسماعیلی داؤدی بھائیوں کی دعوت میں ایک بڑا انقلاب پیدا ہو گیا۔ ہندوستان کے تیسویں

رہتے ہیں اور تعداد میں بہت کم ہیں۔ اس فرقے سے چند آدمی ملے جو کہ مجبوراً کھانا حرام سمجھتے تھے اس لئے یہ نگوشیہ سے مشہور ہو گئے۔ آج کل ان کے صرف چار گھر ہیں۔

۱۰۶۵

تینتیسویں داعی سیدنا پیر خاں شجاع الدین متوفی نے اپنے ایک مرید نامی احمد بن فتح محمد کو جہاں آباد بھیجا تاکہ

فرقہ مجہوب

وہ آپ کی رہائی کی کوشش کرے۔ تقریباً چھ ماہ کی کوشش کے بعد بھی احمد ناکام رہا اور سیدنا کی بغیر اجازت واپس آگیا۔ جس کی وجہ سے آپ اُس سے ناراض ہو گئے۔ اُس نے معافی کی درخواست کی مگر آپ نے قبول نہ فرمائی۔ اس لئے احمد نے اپنے چند ساتھیوں سے مل کر ایک فتنہ برپا کیا اور کہنے لگا اگر داعی سے کوئی خطا صادر ہو تو اس کو مغزول کر کے اول مددگار کو اس کا قائم مقام بنانا چاہئے چند لوگوں نے اُس کا ساتھ دیا۔ لیکن یہ فرقہ جو ”مجہوب“ کے نام سے مشہور ہوا زیادہ مدت تک قائم نہ رہ سکا۔^(۱)

۱۰۶۹

چالیسویں داعی سیدنا مہبتہ اللہ المہدی فی الدین متوفی کے عہد میں فرقہ مہبتیہ ظہور میں آیا۔ سیدی لقمان جی کی وفات

فرقہ مہبتیہ

کے بعد آپ کے شاگردوں میں سے اسماعیل بن عبد الرسول اور مہبتہ اللہ بن اسماعیل باپ اور بیٹے دونوں نے دعویٰ کیا کہ وہ عبد اللہ بن حارث داعی البلاغ کے ذریعے امام سے متصل ہیں۔ مہبتہ اللہ کی جرأت اتنی بڑھ گئی کہ وہ اپنے آپ کو حجت لیلی تصور کرنے لگے۔ اُنہیں میں انھوں نے دعوت شروع کی لیکن داؤدویوں کے مقابلے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ صاحب موصوف کی ناک کاٹ ڈالی گئی۔ اسی وجہ سے وہ ”المجدوع“ کے لقب سے مشہور ہیں۔ یہ اپنے زمانے کے علامہ تھے۔ انھوں نے دعوت کی کتابوں کی ایک مفید فہرست لکھی ہے جو ”فہرست المجدوع“ کے نام سے مشہور ہے۔ اسی کی فہرست

(۱) فقہار یوسف اہل اعوان احمد لاہوری (الضلال) (تفصیل کے لئے

لاحظہ ہو ”رسالۃ التذکرۃ لسیدی حسن جی“ (الرسالۃ الرضانیہ۔

نزدلۃ برہان الصداق الواضح) سیدنا ڈاکٹر طاہر سیف الدین

کے عہد و میثاق کے بغیر درست نہیں ہو سکتے۔ جب دونوں موجود نہیں تو عہد و میثاق کون لے اور جب عہد و میثاق نہیں تو پھر اعمال سے کیا فائدہ۔ ہمارے مذہب کی بنا و لی کی ولایت پر ہے جس کے بغیر عامل چاہے کتنے ہی عمل کرے وہ سب ”ہباء منشوراً“ ہو جاتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”وقل منا الیٰ ما عملوا من عمل فجعلناہ ہباء منشوراً“۔

یہ تو ہمارے ان بھائیوں کی حالت ہے جو انقطاع نص کے قائل ہیں لیکن ہمارے دوسرے بھائی جو انقطاع نص کو نہیں مانتے وہ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا بدرالدین نے سیدنا نجم الدین پر باضابطہ نص کی اور ان کو اپنا جانشین بنا کے انھیں مولانا احرار کی وہ اہم امانت سونپی جس کے وارث دعاۃ مطلقین یکے بعد دیگرے ہوتے چلے آ رہے تھے۔ یہی دعوت کے قائم کرنے کا مقصد یہی تھا۔ جیسا کہ ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں۔

میں بلدہ سورت میں ۳۲۵ھ سے ۳۳۱ھ تک مذہبی تعلیم حاصل کرنے کے لئے تین سال مقیم رہا۔^(۱) مجھے اس مدت میں کئی استادوں اور طالب علموں سے ملنے کا اتفاق ہوا۔ یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ سب کے سب انقطاع نص کے قائل ہیں۔ داعیوں کے رشتہ داروں کا بھی یہی عقیدہ تھا جو اس زمانے میں سورت میں موجود تھے۔ غرض کہ جتنے تعلیم یافتہ تھے وہ سب ہی عقیدہ رکھتے تھے۔ ان میں اکثر عمال بھی شامل تھے۔ البتہ تجارت پیشہ جنھیں تعلیم حاصل کرنے کا کوئی موقع نہیں ملتا عدم انقطاع کے قائل ہیں۔ تعداد میں یہ لوگ بہت زیادہ ہیں۔

نص کے باوجود امانوں اور داعیوں کی تعیین میں اختلاف اور اس کے اسباب

(۱) میں خدیجہ بائی صاحبہ و جبہ جناب بھائی صاحب قادر بھائی صاحب مرحوم کے مکان میں رہتا تھا جو سیدنا نجم الدین صاحب کے پوتے تھے مجھے اکثر بھائی صاحبوں سے ملنے کا اتفاق ہوا۔ جو مرحوم کی فراخ پرسی کے لئے آیا کرتے تھے۔ مرحومہ جناب بھائی صاحبہ جس بھائی صاحب کی دختر تھیں۔ یہ خاندان آج کل ٹی۔ کے۔ ٹی زین الدین کے نام سے مشہور ہے۔

داعی سیدنا بدر الدین متوفی ۲۵۶ھ تک تو ہم سب کے سب متفق یعنی نص کے سلسلے کے قائل رہے اور یکے بعد دیگرے سب داعیوں کو مانتے رہے۔ آپ کی وفات کے بعد ہم میں اختلاف ہوا بعض کہنے لگے کہ آپ نے کسی نص نہیں کی یعنی کسی کو داعی مطلق مقرر نہیں کیا جو آپ کی جگہ لے نص کا سلسلہ آپ ہی پر ختم ہو گیا۔ سیدنا عبد القادر رحمہ الدین شوریٰ سے کئی شرطوں کے ساتھ دعوت کے ناظم بنائے گئے جس میں بڑی شرط یہ تھی کہ سیدنا صوفی دعوت کے ضروری امور کی اجرائی کے سوا داعی ہونے کا دعویٰ ہرگز نہ کریں۔ کعبۃ اللہ جائیں اور وہاں جا کر دعا کریں۔ شاید امام الزماں کی نظر میں پھر ہماری طرف عود کریں۔ اور نص کا سلسلہ پھر ہاتھ آجائے (۱) یہ ایک عجیب بات ہے کہ ہم اسماعیلیوں نے شوریٰ کے جن اصول سے پہلے انکار کیا تھا آخر میں اسی اصول کی طرف ہمیں لوٹنا پڑا جب یہ صورت پیش آئی تو ہمارے چند بھائیوں نے گھبرا کر کہا کہ سیدنا نجم الدین نہ داعی ہیں نہ ناظم۔ ہمارے گناہوں کے باعث نص کی نعمت ہم سے چھین لی گئی ہے۔ اب ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہتے۔ یہ انقلاب دیکھ کر ہمارے کچھ بھائی ”کفرۃ خاسرہ“ کے قائل ہو گئے اور شرعی اعمال کی پابندی چھوڑ بیٹھے۔ کیونکہ اعمال امام الزماں یا ان کے داعی

(۱) مکاتیب امامیہ، نور و دہجہ، اس نے بارہ سو نو دیر سات نابہ رس سورت (بلدہ) ماہی ایک انجمن مقرر تھی کہ حلف الفضائل سے شہور چھے ہر کس و نا کس فی زبان پر یہ انجمن ناکریں نور مذکور چھے سگلا نواراد ایم کہ دعوت نا امور شوریٰ سے صادرہ تھائے حضور قلہ اللہ سلطانہ نا واسطے اختیار نہیں کہ انجمن نابہر اطلاع ماہی یا امر تھائے گریہ انجمن بار و دنی طرح اڑی گئی۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو (موسم بہار ۱۴-۱۵-۵۳ء)

(۲) یعنی ہمارا اس دفعہ دنیا میں پیدا ہونا بیکار ثابت ہوا۔ ہماری نجات نا ممکن ہے۔ کیونکہ ہم دعوت کے دائرے میں داخل ہی نہ ہو سکے۔ ہمارا یہ حکم بے کار گیا۔ پھر ایک دفعہ ہم کو دنیا میں آنا ہی پڑے گا۔ اس لئے اب عمل کرنا بے کار ہے۔

فصل (۱۱)

ہماری عسلی دعوت کا نظام اور اس کے دو (ارکان)

عسلی دعوت کی ابتدا فصل اول میں ہم بتا چکے ہیں کہ عالم روحانی میں عقل اول نے عقل ثانی کو اپنا حجاب بنا کر اس کے ذریعے دعوت شروع کی۔ یعنی عالم ابداع کی دوسری صورتوں کو توحید کی طرف بلایا۔ یہاں سے ہماری عسلی دعوت کی ابتدا ہوتی جہاں فی علم میں اسی نمونے پر دعوت شروع کرنے والے ”صاحبِ حُشہ ابداعیہ“ ہیں جن کی نسل میں قیامت تک دعوت کی صدارت جسے امامت کہتے ہیں باقی رہے گی آپ کی دعوت کے تا کہیں حدود کی تفصیل گزر چکی ہے۔ دعوت کا یہ سلسلہ جہاں عالم کی صفائی یعنی انتہا تک جاری رہے گا۔ ہم لوگ اسے اپنی اصطلاح میں دعوت کہتے ہیں۔ دعوت کے معنی عربی میں بلانے کے ہیں۔ اور داعی بلانے والا کو کہتے ہیں۔ آنحضرت صلعم کو اللہ تعالیٰ نے داعی سے خطاب فرمایا جس طرح لفظ دعوت مصدری معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح دین کی اشاعت کے لئے ہم نے جو نظام یا سلسلہ قائم کیا ہے اسے بھی ہم ”دعوت“ کہتے ہیں۔ اس نظام سے مراد ایک برتری انجمن یا مخفی سوسائٹی ہے جس کا ایک صدر ہوتا ہے جسے داعی کہتے ہیں خواہ وہ نبی ہو یا وصی یا امام۔ اسے حدِ اعلیٰ بھی کہتے ہیں۔ اس کے چند دیگر

ایک نیا فرقہ پیدا ہوا جو کسی امام کے تابع ہو گیا۔ اس کی تصدیق سیدنا اوریس کے ارشاد سے بھی ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مولانا جعفر صادق کے چاروں فرزندوں میں سے ہر ایک نے یہ دعویٰ کیا کہ نص مجھ پر ہوئی ہے میں سچا امام ہوں۔ مولانا زید بن علی زین العابدین نے امامت کا دعویٰ کیا۔ آج بھی آپ کے پیروں میں کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ ان میں اور اسماعیلیوں میں اکثر لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں۔ مولانا حاکم کے بیٹے اور ولی عہد عبدالرحیم نے بغاوت کی جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے۔ مولانا مستنصر کے دونوں فرزند وقت سیدنا نزار اور سیدنا مستعلی کے درمیان امامت پر جھگڑا ہوا جس کی وجہ سے نزاروں نے مستعلیوں (فاطمیین) کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ اسی طرح سے نص کی بابت داعیوں میں بھی تنازع پیدا ہوا جس کی وجہ سے مختلف فرقے نکلتے جیسا کہ ابھی ہم بتا چکے ہیں نص کے اصول میں ایک بڑی سہولت یہ ہے کہ مستند و اشخاص منصوص ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ شہادتوں کا فراہم کرنا کوئی مشکل بات نہیں خاص جب کہ بعض اماموں کی موت کی خبر ہمینوں چھپائی گئی اور نص ان پر بہت پوشیدہ طور پر ہوئی۔ داعیوں کے عہدیں امام الزماں سے متصل ہونا یا امام الزماں کا خواب میں آ کر حجت یا داعی البلاغ کا عظیم الشان رتبہ عطا فرمانا ایک معمولی بات ہے۔ بخلاف اصول انتخاب کہ اس میں ایسے امکانات ہی نہیں اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ شیعوں میں باوجود نص کے اتنے فرقے ہوئے جتنے کسی اور مذہب میں نہیں ہوئے (۱)

(۱) ان الامامیۃ لم یثبتوا فی تعیین الائمة بعد الحسن والحسین
وعلی بن العابدین علی راہی واحد بل اختلافاً ثم اکثر من اختلاف
الفرق کلھا حتی قال بعضهم ان ینفا وسبعین فرقة من الفرق المذكور
فی الخبر هو فی الشیعة خاصة ومن علہم فہم خارجون عن الامۃ (الملل
والنحل صفحہ ۱)

راہِ عقل میں ان دس مراتب کا مقابلہ روحانی عالم کے دس عقول سے کیا گیا ہے مختلف کتابوں میں مختلف ترتیبیں پائی جاتی ہیں ان میں سے ہم یہاں چند نقل کرتے ہیں :-

اسماعیلی دعوت کے حدود (ارکان)

اس التاویل کے حدود

نمبر (۱)	نمبر (۲)	نمبر (۳)	نمبر (۴)
(۱) امام	(۱) اساس = قلم	(۱) ناطق	(۱) ناطق
(۲) حجت	(۲) امام = لوح	(۲) اساس = لوح	(۲) اساس
(۳) مہرمن	(۳) حجت = اہل قبل	(۳) لائق = اہل قبل	(۳) امام
(۴) داعی	(۴) نقیب = میکائیل	(۴) داعی = میکائیل	(۴) حجت
(۵) ماذون	(۵) داعی (جناح) = جبرئیل	(۵) ماذون = جبرئیل	(۵) نقیب
(۶) لاحق	(۶) قابل (متجیب) = قابل	(۶) قابل (متجیب) = قابل	(۶) ید (واحد ایادی)
(۷) محرم (متجیب)	(۷) آنحضرت صلعم	(۷) جناح	(۷) جناح
		(۸) ماذون	(۸) ماذون
		(۹) مستجیب	(۹) مستجیب

(۱) تاویل الشریعت من کلام الامام مولانا المعز صفحہ ۸۶ - (۲) یہ پانچ حدود سفلیہ مقابل ہیں پانچ حدود علویہ کے آنحضرت نے فرمایا ہے کہ ”میں نے جبرئیل سے جبرئیل نے میکائیل سے میکائیل نے قلم سے وحی لی ہے“ نطقاً حدود علویہ کے ذریعے اور تجسیم حدود سفلیہ کے ذریعے تائید حاصل کرتے ہیں (الاساس التاویل قصہ حضرت آدم) تسلیمت من خمسہ وسلمت الی خمسہ کے یہی معنی ہیں - (۳) قال اللہ تعالیٰ ”یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہداً و مبشراً و نذیراً و اعیاناً الی اللہ و سوا جماعتاً منیراً“ ان پانچ اوصاف کا مقابلہ ناطق، اساس، لائق، داعی، نقیب (صفحہ آئندہ)

ہوتے ہیں جو حدود کہے جاتے ہیں۔ صدر کی طرف سے مختلف شہروں میں جو نائب بھیجے جاتے ہیں ان کو بھی داعی کہتے ہیں جو داعی کے خاص معنی میں۔ جو شخص داعی کی دعوت کا جواب دے اور دعوت میں داخل ہوا اسے ”مستجیب“ کہتے ہیں۔

دعوت کے حدود اور ان کی تعداد
دعوت کے دس حدوں، ان کے عہدے اور ان کے فرائض راحۃ العقل کی ترتیب میں اختلاف اور ان کے فرائض کے مطابق حسب ذیل ہیں:-

نمبر	حدود (ارکان)	عہدے	فرائض
۱	ناطق	رتبہ تنزیل	ظاہری شریعت کی تسلیم دینا۔
۲	اساس	رتبہ تاویل	تاویل یعنی باطنی شریعت کی تعلیم دینا۔
۳	امام	رتبہ امر	ظاہری اور باطنی شریعت کی حفاظت کرنا اور دینی و دنیوی حکومت کرنا۔
۴	باب	رتبہ فصل الخطاب	آخری فیصلہ کرنا۔
۵	حجت	رتبہ حکم درمیان	حق کو باطل سے علیحدہ کر کے بتانا۔
۶	داعی بلاغ	رتبہ احتجاج و تفریع	آخرت کے مسائل سمجھانا
۷	داعی مطلق	رتبہ تعریف حدود	حدود علویہ اور باطنی دعوت کی تعریف کرنا۔
۸	داعی محدود یا محصور	رتبہ تعریف حدود علویہ عبادت باطنی	حدود سفلیہ اور عبادت ظاہرہ کی تعریف کرنا۔
۹	ماذون مطلق	رتبہ اخذ عہد و میثاق	مستجبین سے عہد و میثاق لینا۔
۱۰	ماذون محدود یا محصور (اس کا سر بھی کہتے ہیں)	مستجبین کے نفوس کو جذب کرنا اور اہل ظاہر کے عقائد کو کسرا باطل کر کے انہیں مستجیب بنانا۔ (۱)

جس کا ایک سہرا اس کے ہاتھ میں اور دوسرا تمھارے ہاتھوں میں ہے تم اسے قیامت تک پکڑے رہو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ حدود و سائل ہیں جو بندوں اور خدا کے درمیان ہیں۔ ان کی اطاعت کے بغیر نجات ناممکن ہے۔ ان میں سے اگر کسی نے ایک حد کو بھی چھوڑ دیا تو اس کے ہاتھ سے دوسرے تمام حدود چھوٹ جائیں گے جو شخص وحی اور ائمہ کی طاعت ترک کرے وہ کافر۔ مشرک اور اسلام سے بری ہے۔ امام کی غیبت کے زمانے میں داعی، ماذون اور مکاسر کا وجود ضروری ہے^(۱)۔

حدود کے قیام اور فرائض کی مزید تفصیل ناہق ظاہری شریعت کی تعلیم دیتا ہے جب وہ کام کر چکتا کہ تو اپنا اساس (وحی) قائم کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی اطلاع دیتا ہے^(۲) اس عمل کو ہم نص کہتے ہیں۔ وہ اپنے ابتدائی زمانے میں ظاہر اور باطن دونوں کے فرائض انجام دیتا ہے۔ ایک بڑی مدت کے بعد وہ اساس قائم کرتا ہے جسے امر باطن سپرد کرتا ہے۔ پھر وہ خود ظاہر کا کام انجام دینے لگتا ہے^(۳)۔ اس کی

(۱) ومتروک طاعة الوی الامم ستمی منافقا و کافرا و مشرکا و برئت من ذمۃ الاسلام و برئ منہ الرسول (تاویل الزکوۃ ص ۱) فاذا غاب الامام و وجد من حد و الدین الماذون المخصوص و الماذون المطلق و الداعی المطلق فالاہام موجود بوجود هؤلاء الثلاثة للحدود و اذا علمت هذا الثلاثة عدم الامام قل الله کذلک (کنز الولد لسیدنا ابراہیم - بات) (۲) تاویل الدعائم (الجزء الثانی نزکوۃ الفضۃ و البوہر) (۳) و مثله ذلک فی التاویل ان النطقاء فی ابتداء امورهم یقولون بالظاهر و الباطن من امر الدین فاذا امتد الامر بهم و اقاموا الاسس و الحجج فوضوا الہم امر التاویل الباطن و انفردوا بالقیام بظاہر امر الشریعة و من ذلک قول رسول الله صلعم لما اقام اساسہ علینا "من کنت مولاه فعلی و مولاه" (تاویل الدعائم (الجزء الثانی - نزکوۃ اہل) و تاویل الزکوۃ ص ۱۷)

کتاب الشواہد والبیان کے حدود	تاویل الزکوٰۃ کے حدود	الرسالۃ الوضیۃ کے حدود
(۱) امام (۲) حجت (۳) ذومصنہ ^(۱) (۴) باب (داعی کبیر) (۵) داعی (ماذون) (۶) مکتب ^(۲) (مکاسر) (۷) مون (محرم) ^(۳)	(۱) ناطق (۲) اساس (۳) حجت (۴) لاحق (۵) ذومصنہ (۶) جناح (۷) مازون ^(۴)	(۱) ناطق = قلم (۲) اساس = لوح (۳) امام = جبرئیل (۴) حجت = میکائیل (۵) داعی = اسرافیل ^(۵)

حدود کی اہمیت | دعوت کے حدود کے متعلق آنحضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مسلمانو! یہ اللہ کی وہ دراز کی ہوئی رستی ہے

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) اور مازون سے کیا گیا ہے۔ (اساس التاویل - قصہ آنحضرت ص ۱۴۱) ان نو حدود میں سے ہر حد کا ایک شمن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:۔ وکان فی الملائئۃ تسعۃ سراط یفسدون فی الارض۔ وکذلک جعلنا لکل نبی عدداً وامن المجرمین (اساس التاویل - قصہ حضرت صالح)۔ (حاشیہ صفحہ ۱۴۱) ذومصنہ بفتح المیم احد السبعۃ الذین یقتل یبھم عند السبعین سمی بذر الذرمیم ای یاخذ العلم من الحجۃ (اقرب الموارید) (۲) عند السبعۃ احد السبعۃ الذین یقتل یبھم والکلاب المکتبۃ المسلطۃ علی الصید و کلب الکلب ای علمہ الصید (اقرب الموارید) (۳) ہر مسجد کے سات حدود ہوتے ہیں۔ چار دیواریں، چھت، زمیں اور ہوا (کتاب الشواہد والبیان لسید جعفر بن منصور الیمین صفحہ ۱۳۰) (۴) تاویل الزکوٰۃ لسیدنا جعفر بن منصور الیمین صفحہ ۱۲۱ (۵) اسی وجہ سے آنحضرت ص ۱۴۱:۔ انی مخلف فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی۔ اہل بیتی جبل حمد ودمن السماء الی الارض طرف منہ بید اللہ وطرف منہ باید یکم فتمستوا بہما..... حتی یرد علی الخوض (الرسالۃ الوضیۃ الفصل الثانی)

کو مرتفع کر دیں گے یعنی اس کی پابندی اٹھا دیں گے کیونکہ آپ کے بعد امام اور حجت کے دو الگ الگ سلسلوں کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس لئے کہ علم باطن ظاہر ہو جائے گا۔ آپ کے حقے جانشین ہوں گے وہ سب آپ کے خلفاء کہے جائیں گے جن کے عہد میں علم باطن کے مسائل کھلم کھلا ممبروں ممبروں پر بیان کئے جائیں گے۔ مولانا قائم سے دو پرکشف شروع ہو گا۔ جیسا کہ بتایا جا چکا ہے۔ دونوں حقوں کے درمیان کتنے "اسامیع" ہوں گے ان کا مفصل ذکر بھی ہو چکا ہے^(۱)

سیدنا جعفر بن منصور الیمین فرماتے ہیں کہ امام دعوت نہیں کرتا جب تک کہ محنت کا زمانہ نہ ہو۔ باب اہل ظاہر کو دعوت نہیں کرتا^(۲)

حجتوں کی دو قسمیں | حجتوں کی دو قسمیں ہیں پہلی قسم میں وہ حجتیں شامل ہیں جن میں سے ہر ایک کو حجت عظمیٰ کہتے ہیں اماموں کے فرزند اور ان کے جانشین ہوتے ہیں۔ دوسری قسم ان حجتوں کی جن میں بارہ ہزاری اور بارہ یسلی ہوتے ہیں۔ ہزاری حجتیں زمین کے بارہ جزیروں میں بھجے جاتے ہیں انھیں نقباء بھی کہتے ہیں یسلی حجتیں امام کی حضرت ہی میں رہتے ہیں کبھی آپ سے جدا نہیں ہوتے۔ باطنی دعوت ان کے ذمے کی جاتی ہے۔ ظاہر میں انھیں کوئی نہیں جانتا^(۳)

آنحضرت کی بارہ حجتیں۔ نام یہ ہیں :- (۱) مولانا علی (۲) خلیفہ اول

(۳) خلیفہ ثانی (۴) خلیفہ ثالث (۵) سلمان الفارسی (۶) ابو ذر (۷) مقداد (۸) عبد اللہ بن مسعود (۹) ابی بن کعب (۱۰) زید بن ثابت (۱۱) عثمان بن عفان (۱۲) حذیفہ بن الیمان -

(۱) فصل ۶ عنوان "مولانا علی کے بعد سات امام" (۲) الشواہد والبیان

صفحہ ۲۵۳ (۳) حدود اللیل لا یعرفون فی الظاہر -

(المجالس الموشیہ ۵/۴)

زندگی میں اس کے علم کا صرف چالیسواں حصہ اساس کو ملتا ہے۔ وفات کے بعد پورا علم اساس طرف منتقل ہو جاتا ہے (۱)۔

سیدنا جعفر بن منصور العین کہتے ہیں کہ ناطق نے ظاہر بتایا۔ باطن نہیں بتایا۔ باطن کے لحاظ سے وہ گونگا تھا (۲)۔ امام باطن نہیں بتاتا۔ حجت باطن بتاتا ہے (۳)۔ شریعت والے انبیاء و پانچ بن جنیں اولوالعزم بھی کہتے ہیں۔ حضرت آدم کی چونکہ کوئی شریعت نہ تھی اس لئے آپ اولوالعزم میں شریک نہیں کئے گئے اس بارے میں ہمارے داعیوں کے درمیان اختلاف ہے (۴)۔

ناطق کے انتقال کے بعد اساس اس کی جگہ لیتا ہے اور ظاہری شریعت کا کام انجام دیتا ہے۔ باطنی شریعت یعنی تاویل کا کام اپنے حجت کے سپرد کرتا ہے جو اس کے بعد اس کا قائم مقام ہوتا ہے اور امام کہلاتا ہے۔ اسی پر امام کے حقیقی معنی صاوق آتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اساس ظاہری شریعت سے خاموش رہتا ہے یعنی اُسے بیان نہیں کرتا وہ صرف باطن بتاتا ہے اسی وجہ سے اس کو صامت کہتے ہیں (۵)۔

اساس کی وفات کے بعد امام اس کا قائم مقام ہوتا ہے وہ اپنی زندگی میں حجتِ عظمیٰ قائم کرتا ہے جو اس کے بعد امام ہوتا ہے۔ اماموں کا سلسلہ یکے بعد دیگرے ناطق کے دور کے ختم تک باقی رہتا ہے۔ پھر جدید ناطق پیدا ہوتا ہے کل سات ناطق ہوتے ہیں جن میں سب سے پہلے حضرت آدم تھے اور سب سے پیچھے مولانا قائم القیامہ ہوں گے جو ظاہری شریعت

(۱) تاویل الدعائم (الجزء الثانی من کوۃ الدلیل) (۲) الناطق نطق بالظاہر و انجھم بالباطن فلم یفصم بہ (الشواہد البلیان صفحہ ۵۱) (۳) الشواہد البلیان (صفحہ ۵۱) (۴) مقدمہ (عنوان) اختلاف تعلیم کی چار اہم مثالیں نمبر (۱) (۵) الناطق فی عصرہ رسالۃ ہوا الرسول والصامت اساس شریعتہ و صاحب تاویلہ فالرسول ینطق بالظاہر والاساس صامت عنہ و للباطن عن اثبات الرسول آیاتہ فیہ کاثبات القلم فی اللوح۔ (اساس القلم صفحہ ۴۲)

اس سے بڑھ کر حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک ہی کتاب میں دو مقاموں پر دو مختلف ترتیبیں پائی جاتی ہیں مثلاً سیدنا قاضی نعمان نے حدود سفلیہ میں کبھی اساس، امام، حجت، نقیب اور داعی (جناح) کو اور کبھی ناطق اساس، لاحق، داعی، اور ماذون کو شمار کیا ہے۔ حالانکہ ان دونوں ترتیبوں کا مقابلہ حدود علویہ یعنی قلم، لوح، اسرافیل، میکائیل اور جبرئیل سے کیا گیا ہے پہلی ترتیب میں ناطق کو چھوڑنے اور دوسری ترتیب میں ماذون کو شامل کرنے کی کوئی وجہ نہیں بتائی ایک تیسرے مقام پر آپ نے نوحد و دہائے ہیں اس سے صاف صاہر ہے کہ لکھتے وقت جو ترتیب ہمارے خیال میں آگئی ہم نے اسے لکھ دیا اور اس پر غور نہیں کیا کہ ہم اس سے پہلے کچھ اور ترتیب لکھ چکے ہیں بھی ملحوظ خاطر رہے کہ سیدنا قاضی نعمان نے جبرئیل کو اسرافیل کے تحت قرار دیا ہے اور سیدنا حمید الدین نے جبرئیل کو اسرافیل کے فوق بتایا ہے اگر ہمارے باطنی علم کا تعلق خدا اور اس کے رسول سے ہوتا تو ضرور ہماری ترتیبوں میں اتفاق و اتحاد پایا جاتا۔ حضرت موسیٰ کی چالیس راتوں کی تاویل میں امتنا اختلاف ہے کہ خدا کی پناہ۔ مومن کو جس کے دین کا دار و مدار دعوت کے حدود پر ہے کس طرح ایسی مختلف تاویلیں یاد رہ سکتی ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ ایسی تاویلوں سے ہمارے باطنی علم کی وقعت باقی نہیں رہتی۔ اگر کلام مجید میں کسی جگہ دو چیزوں کا ذکر ہے تو ہم اس کی یہ تاویل کرتے ہیں کہ ان سے مراد ناطق و اساس ہیں اگر تین کا ذکر ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ان کا اشارہ ناطق، اساس اور امام کی طرف ہے۔ بارہ ہینوں کی فاضل راتوں میں جو مختلف رعتیں پڑھی جاتی ہیں ان کی تاویل اسی طرح کی جاتی ہے۔ "کاش اس میں کچھ تو مناسبت اور معقولیت ہوتی۔ ہم نے جتنے نمونے پیش کئے ہیں ان سب سے بڑی مایوسی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری دعوت کے طالب علم فن تاویل میں دلچسپی نہیں لیتے کیونکہ اس میں ایسی تشبیہیں اور مقابلے ہیں جن کا یاد رکھنا مشکل ہی

حدود کی تعداد | حدود کی تعداد دس سے زیادہ ہو سکتی ہے یعنی ایک ہی حد کے کئی افراد ہو سکتے ہیں کسی داعی کے تین ماذون بھی ہوئے ہیں جیسا کہ حضرت شعیب کے قہد میں ہے۔ حضرت داؤد کے ننانوے حدود تھے۔ حدود کی تعریف میں سیدنا حام بن ابراہیم بن کحیم الحامدی (متوفی ۱۵۹۶ھ) نے ایک خاص رسالہ بنام ”تحفة القلوب“ لکھا ہے۔

ترتیب

دعوت کے حدود کی اہمیت معلوم ہو چکی ہے یہ حدود خدائے نعم کی وہ ”جمل ممدود“ ہیں جس کا ایک ہر اس کے ہاتھ میں اور دوسرا ہر اس کے ہاتھوں میں ہے۔ ان کی مثال ایک زنجیر سے دی گئی ہے جس کی ڈس کڑیاں ہیں۔ جن کا مقابلہ سیدنا حمید الدین نے عالم روحانی کے دس عقول سے کیا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر اس زنجیر کی ایک کڑی بھی چھوٹ جائے تو دوسری سب کڑیاں چھوٹ جاتی ہیں۔ مکا سر کے اقرار اور اس کی اطاعت کے بغیر جس کی تشبیہ سب سے آخری کڑی سے دی جاتی ہے ماذون کا اقرار اور اس کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ یہ کڑیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں۔

اس اہمیت کو ذہن نشین کرنے کے بعد جب ہم حدود کی ترتیب پر غور کرتے ہیں تو ہمیں نہایت حیرت ہوتی ہے کہ ہر امام یا داعی اپنی ایک الگ ترتیب بتانا ہے جیسا کہ گزشتہ سے واضح ہے۔ کوئی ناطق سے۔ کوئی اساس سے، کوئی امام سے شروع کرتا ہے کسی ترتیب میں دس کسی میں سات اور کسی میں پانچ حدود دے جاتے ہیں جس سے دس عقول کے مقابلے میں فرق پڑ جاتا ہے حالانکہ دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ یہ خدا کی سنت ہے اس میں کسی قسم کی تحویل نہیں ہو سکتی (۱) اس سلسلے میں ایک حدیث بھی آنحضرت کی طرف منسوب کی جاتی ہے (۲)

(۱) ”سنة الله التي خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا“
(۲) ”ان الله اسس على مثال خلقه ليستدل به على دينه وبلدينه على توحيد“

نص کی قائل ہے خیر باد کہہ دیا جو جماعت انقطاع نص کی قائل نہیں ہے اس کے اکثر افراد کا ایمان بھی ناقص بلکہ باطل ثابت ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ لوگ داعی کو تو مانتے ہیں لیکن ماذون و مکاسر کو نہیں مانتے۔ ماننا کیسا۔ ان کو تو دعوہ کے دشمن سمجھتے ہیں۔ اس لئے کہ ہمارے زمانے میں اکثر ماذون اور مکاسر ایسے گزرے جو اپنے عہد کے داعی کو نہیں مانتے تھے۔ ہمارے بھائیوں سے اس کے متعلق اگر پوچھا جائے تو یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جب داعی کو مان لیا تو ماذون اور مکاسر کو ماننے کی کیا ضرورت ہے لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ بغیر تحت کی حد سے متعلق ہونے کے فوق کی حد تک سالی کہاں ہو سکتی ہے۔ ان کا یہ جواب اہل ظاہر کے لئے بہت مفید ہے کیونکہ اہل ظاہر یہ کہیں گے کہ جب ہم آنحضرت صلعم کو مانتے ہیں تو آپ کے تحت کے حدود کو ماننے کی کیا ضرورت ہے۔

امام کے ستر کے زمانے میں | جب امتحان کا وقت آتا ہے اور امام حجت کا وجود ضروری ہے | مستور ہو جاتے ہیں اس وقت حجت ان پر دلالت کرتے ہیں اور امام کی طرف دعوت

کرتے ہیں حجت کا وجود دین اور مومنین کی زندگی کا باعث ہے اسی طرح جب امام حجت کے قائم مقام ہوتے ہیں تو وہ حجت پر دلالت کرتے ہیں۔ خدا کی یہ وہ نسبت ہے جو کبھی منقطع نہیں ہو سکتی۔ امام اور حجت کی امتیاز ناک اور منہ کی ہے جن سے ہر حیوان سانس لیتا ہے۔ جب انسان کی ناک بند ہو جاتی ہے تو وہ اپنے منہ سے سانس لیتا ہے۔ اس بیان سے ظاہر ہے کہ امام کے مستور ہونے کے زمانے میں حجت کا وجود ضروری ہے تاکہ دین اور مومنین زندہ رہ سکیں۔ اب ہم دیکھتے

(۱) رقم الحروف کو بلکہ سورۃ میں سیدنا عبد اللہ بن ابی طالب کے مکاسر سی ہی بھائی صاحب ابراہیم جی بھائی صاحب سے نیاز حال کرنے کا موقع ملا آپ انقطاع نص کے قائل تھے۔

(۲) الانف مثل الامام فی وقت ولی اللہ والفقہ ینوب عن الانف فی التنفیس کذلک الحجۃ ینوب عن الامام اذا استتر قائماً نائباً عنہ قائماً مقامہ (تاویل الشریعۃ لمولانا محمد)

نہیں بلکہ نامکن ہے بشہر سورت میں جہاں ہمارا سب سے بڑا مذہبی کالج درس سیفی (جامعہ سیفیہ) کے نام سے قائم ہے میں نے شاگردوں کو اپنے استادوں سے یہ کہتے سنا ہے کہ ہمیں حقیقت کا علم پڑھائیے تاویل تو ہم سمجھ گئے اس میں تکرار کے سوا اور کیا دھرا ہے۔ اس میں اختلاف اتنا ہے کہ اس کا یاد رکھنا رع ”دشوار تو یہی ہے کہ دشوار بھی نہیں“ واقعی جو شخص ہماری تاویل کی کتابیں ”وئی الہم“ کی اجازت ہی سے بھی پڑھے گا وہ اسی نتیجے پر پہنچے گا۔ تاویل کی تفہیل (۱۴) جو آئندہ لکھی جائے گی اس کے مطالعے سے یہ حقیقت اور زیادہ واضح ہو جائے گی۔ کیا یہی وہ علم لدنی ہے جسے آنحضرت نے مولانا علی کو سکھایا ؟ کیا یہی وہ علم باطن ہے جس پر ہم بڑا فخر کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اہل ظاہر سے ممتاز سمجھتے ہیں

کیا دعوت کا قیام صرف | حدود کی تعداد میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ
تین حدود سے ہو سکتا ہے | زمانے کی سعادت و نحوست کے اعتبار
سے اس میں زیادتی اور کمی ہوتی ہے (۱۵)

مولانا طیب کے ستر کے بعد جو ۲۲ھ میں ہوا ہماری دعوت میں صرف تین خُذ یعنی داعی مطلق۔ ماذون اور مکاسری باقی رہ گئے۔ حالانکہ اوپر کے حدود کے علاوہ سیدنا حمید الدین نے داعی مطلق کے بعد اترتین حدود شمار کئے ہیں جیسا کہ حدود کے تحت سے واضح ہے۔ گویا داعی مطلق کے ساتھ کل چار حدود ہوتے ہیں لیکن ہم تقریباً آٹھ سو سال سے صرف تین ہی حدود کا اقرار اور ان کی پیروی کرتے رہے ہیں اس زمانے میں ہمارے ہزاروں بھائیوں کا انتقال ہوا ہو گا۔ کیا ان کی نجات صرف تین ہی حدود کے واسطے سے ہوئی ؟ کیا ہمارا اتنا لالبا سلسلہ جس میں دس کڑیاں، دس عقول کی طرح موجود تھیں گھٹتے گھٹتے اتنا چھوٹا ہو گیا کہ اس میں گنتی کی صرف تین کڑیاں رہ گئیں۔ ان کو بھی ہماری ایک جماعت نے جو سیدنا بدرالدین متوفی ۲۵۶ھ کے بعد انقطاع

جب نص چلی ہوتی ہے۔ ناطق اپنے اس کو اسی وقت قائم کرتا ہے۔ جب وہ ظاہری شریعت کے تمام فرائض کے فارغ ہو جاتا ہے۔ آنحضرت صلعم نے جس آخری فرائض کے احکام سکھائے وہ حج کا فرضیہ تھا۔ وہاں سے لوٹنے وقت غلامیہ پھر مولانا علی کی نص کا اعلان کیا۔

مکن ہے کوئی یہ کہے کہ مخفی نصوص کے شروع ہوتے ہی مولانا علی نے باطن کا کام شروع کر دیا اور خاص خاص مومنوں کو باطنی شریعت کی تعلیم دینے لگے لیکن ایسی تعلیم کے حاصل کرنے والے بہت تھوڑے ہوں گے ان کی قلت کا اندازہ اس واقعہ سے کیا جاسکتا ہے کہ آنحضرت کی وفات کے بعد مولانا علی کے ساتھ جو با وفا مخلص مومن رہ گئے تھے ان کی تعداد بارہ سے زائد نہ تھی جن میں صرف چھ ہمارے جسر اور چھ انصار تھے۔ یہ کہنا کہ بہت سوں نے باطنی تعلیم حاصل کی لیکن وہ سب کے سب منحرف ہو گئے۔ ہمارے اسلاف کی تعلیمی شان گھٹانا ہے۔ گویا ان کی تعلیم کا اثر کچھ بھی نہ ہوا۔

باطنی دعوت کی ترقی میں کاوٹ اگر مولانا علی نے غدیر خم کے واقعہ کے بعد باطنی دعوت کا کام شروع کیا

ہو گا تو آپ کو اس کی تکمیل کا بہت تھوڑا موقع ملا ہو گا۔ کیونکہ واقعہ مذکورہ کے بعد آنحضرت صلعم سترات زندہ رہے آپ کی وفات کے بعد مولانا علی نے ظاہری شریعت کا کام شروع کیا ہو گا اور باطنی شریعت کا کام مولانا حسن کے سپرد کیا ہو گا جو آپ کے حجت عظمیٰ تھے اور جن کی عمر اس وقت تقریباً آٹھ سال تھی (۱) ہماری تاویل کی کتابوں میں بارہا اس امر پر تنبیہ کی گئی ہے کہ آنحضرت صلعم نے اپنی شریعت کا پایہ باطنی دعوت پر رکھا۔ اس دعوت کے حدود کی طرف متوجہ کرنے کے لئے اوضاع شریعت مقرر کئے۔ اسی وجہ سے مولانا علی شریعت کے اساس کہلاتے ہیں لیکن باطنی دعوت کی ترقی جیسا کہ ابھی ہم بتا چکے ہیں بالکل نہ ہوئی۔ باطنی علم کے جاننے والے انگلیوں پر گنے جاسکتے ہیں۔ آنحضرت صلعم کی

۱۱ کیا مولانا حسن نے آٹھ سال کی عمر میں تاویل کی تعلیم شروع کر دی؟

ہیں کہ ستر کا زمانہ ہے لیکن نہ امام موجود ہیں نہ ان کی حجت۔ دعاۃ الیقین حجت کی کس طرح برابری کر سکتے ہیں۔ ستر کے زمانے میں حجت بھی امام کے کس طرح قائم مقام ہو سکتے ہیں۔ یہ تو نہ کہ انھیں امام کی طرح عصمت حاصل نہیں ہے ایک دوسرا مرغور کے قابل یہ ہے حجت سا عظیم الشان رتبہ زمانے کی مصلحت کے لحاظ سے منافقوں کو بھی دیا جاتا ہے۔ چنانچہ آنحضرت صلعم نے خلیفہ اول اور خلیفہ دوم کو حجت کا رتبہ عطا فرمایا تھا۔ حالانکہ ان خلفاء کا اسلام صدق و اخلاص پر مبنی نہ تھا جیسا کہ ہماری کتابوں میں ہے۔

باطنی دعوت کی ابتدا کب سے ہوئی؟
سیدنا جعفر بن منصور العین اور سیدنا قاضی نعمان کے ارشادات کے مطابق جس کا حوالہ ابھی گزر چکا ہے

ہر ناطق اپنے عہد میں ظاہری اور باطنی دونوں شریعتوں کی تعلیم دیتا ہے۔ جب وہ اس کام سے فارغ ہو جاتا ہے تو اپنا وہی قائم کرنا ہے جسے وہ باطنی شریعت کی تعلیم سپرد کر کے خود ظاہری شریعت کی تعلیم میں مصروف ہو جاتا ہے۔ یہاں ہم آنحضرت صلعم کے عہد کی مثال لیتے ہیں۔ آپ مولانا علیؑ پر نص مونے تک ظاہری اور باطنی دونوں شریعتوں کی تعلیم دیتے رہے اس کے بعد آپ صرف ظاہری شریعت کی تعلیم دینے لگے اور باطنی شریعت کی تعلیم کا کام مولانا علیؑ نے شروع کیا۔ اس سے ظاہر ہے کہ مومنین کو باطنی تعلیم کا بہت کم موقع ملا ہو گا۔ کیونکہ آپ پر نص جلی تو غلبہ ہو چکا ہے اور آنحضرت صلعم کے انتقال تک آپ کو آنحضرت صلعم کے علم کا صرف چالیسواں حصہ ملا تھا جیسا کہ اوپر معلوم ہو چکا ہے نص جلی کے ہونے تک آپ نے باطنی دعوت شروع نہیں کر ہوگی۔ خدا کی حجت بندوں پر اسی وقت قائم ہوتی ہے

(۱) فتخوف رسول الله من الناس ومن نفاق حجة من بعدك (اساس

التاویل لسیدنا القاضی نعمان بن محمد۔ ذکر قصۃ وصی محمد صلعم)

(۲) ملاحظہ ہو عنوان "حدود کا قیام" اور فراموش کی مزید تفصیل جو اسی فصل میں ہے۔

فارہج البصر ہل تری من فتوراً! بخلاف اہل ظاہر کے جن کے ایک امام کا قول دوسرے امام کے قول سے نہیں ملتا۔ جیسا کہ خدائے تعالیٰ فرماتا ہے: —
 ولا یزالیون یختلفون الا من رحم ربک (۳) اس امر کا پتہ نہیں چلتا کہ آنحضرت
 صلعم نے کب تک علم باطن کی تعلیم دی اور مولانا علیؒ نے کب سے یہ کام شروع کیا۔
 اساس ظاہر کے لحاظ | اساس کو صامت اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ
 سے خاموش | ظاہری شریعت سے خاموش رہتا ہے۔ صرف
 باطن بتاتا ہے (۴) لیکن ظاہر سے خاموش رہنے
 کے کیا معنی؟ بغیر ظاہر کے باطن کس طرح بتایا جاسکتا ہے۔ تاویل لدعالم کی
 وضیح جلدوں میں سیدنا قاضی نعمان نے پہلے ظاہر بیان کیا ہے۔ پھر اس کا
 باطن سمجھایا ہے مثلاً آپؐ نے فرمایا ہے کہ دیکھو! نماز ظہر کی چار رکعتیں ہیں۔
 یہ ظاہر ہے۔ اس کا باطن یہ ہے کہ یہ نماز آنحضرت صلعم پر مشتمل ہے۔ اس کی یہ
 دلیل ہے کہ آپؐ کے ہم مبارک میں چار حروف ہیں جس طرح ظہر کی نماز میں چار
 رکعتیں ہیں (۵) اس طرح تمام باطن کی کتابوں میں ہے ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ اس
 سے مراد یہ ہے کہ اساس ظاہری شریعت کی تبلیغ کھلم کھلا نہیں کرتا لیکن یہ بات بھی
 اس لئے سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا علانیہ مولانا علیؒ نہیں فرماتے ہوں گے کہ ظہر کی
 نماز پڑھو۔ کیا آپؐ نماز نہ پڑھتے ہوں گے۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو اساس کے
 خاموش رہنے میں ایک نکتہ یہ ہے کہ ہم اسماعیلیوں کے یہاں مولانا محمد بن
 اسماعیل کے عہد سے ظاہری شریعت موقوف کر دی گئی ہے جس کی تفصیل گزر چکی
 ہے (۶) اس لئے اساس کو باطن بتاتے وقت یہ کہنا چاہئے کہ فلاں وضع شریعت
 فلاں باطن پر دلالت کرنے کے لئے وضع کی گئی ہے۔ مثلاً نماز وضع کی گئی ہے۔

(۱) القرآن ۲۶ (۲) القرآن (۳) ناطق اور اساس کے فرائض فصل (۳) میں بھی
 بتائے جا چکے ہیں (۴) ملاحظہ ہو نوٹ نمبر (۳) جو اسی فصل کے عنوان "حدود کے قیام اور فرائض
 کی تفصیل" میں درج ہے (۵) فصل (۱۴) نمبر (۱۰) "پانچ نمازوں کی تاویلیں"
 (۶) فصل (۶) —

وفات کے بعد تو ظالموں نے بڑی سخت رکاوٹیں پیدا کر دیں۔ آپ کے اصلی مقصد کو نیت و ناسود کر دیا۔ ہمارے ظہور کے اماموں کے عہد میں بھی باطنی دعوت مخفی کی مخفی رہی عوام اپنے ظاہری مذہب پر قائم رہے۔ ان واقعات پر غور کرنے کے بعد کیا ہم آنحضرت صلعم کو کامیاب انبیاء میں شمار کر سکتے ہیں۔ اس زمانے میں ہم اساماعیلیوں میں تاویل تو تاویل عربی جاننے والوں کی تعداد شاید ہزاروں میں ایک ہوگی۔

ناطق باطن کے اعتبار سے گونگا ہر | اب تک بحث سیدنا جعفر بن منصور الیمین اور سیدنا قاضی نعمان

کے اقوال پر تھی جن کو ہم نقل کر چکے ہیں کہ ناطق اپنے ابتدائی امر میں ظاہر اور باطن دونوں کی تعلیم دیتا ہے ہم کو کتب الشواہد واللبان میں سیدنا جعفر بن منصور الیمین کا ایک دوسرا قول ملتا ہے جو پہلے قول کا متضاد ہے۔ آپ فرماتے ہیں:۔ الناطق نطق بالظاہر والعجم بالباطن فلم یفصم بہ یعنی ناطق ظاہر بتاتا ہے باطن کے لحاظ سے گونگا ہے۔ باطن صرف اپنے حجت کو بتاتا ہے جو اس کا اہل ہے۔ دوسروں کو باطن بتانا اس کے لئے ممنوع ہے۔ مولانا معز فرماتے ہیں کہ جب آنحضرت صلعم نے امیر المومنین کو نصب کیا اور نص کی تصریح کر دی اور مومنوں کو آپ کے حوالے کر دیا تو آپ تاویل بیان کرنے سے رُک گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ غدیرِ حُرم کے واقعے تک آپ تاویل بتاتے رہے بہر حال اس مسئلے میں کسی کی کچھ رائے ہے اور کسی کی کچھ۔ یہ ایک مثال ہے ان گوناگوں مثالوں کی جن سے ہماری تعلیم کے اختلاف پر روشنی پڑتی ہے۔ ایک ہی مسئلے کے متعلق دو متضاد قول ملتے ہیں۔ حالانکہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نے حق کے اماموں سے تعلیم حاصل کی ہے جس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں پایا جاتا۔ جیسا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے:۔ ما تروی فی خلق الرحمن من تفوہت۔

کی غرض سے اس قسم کی تعلیم کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خاص کر مولانا جعفر صادق کی نظر منسوب کیا تاکہ وہ مستند ہو جائے۔ ان مقدس سنیوں نے اگر وہی باطن کی تعلیم دی ہے جس کی متعدد مثالیں فصل نمبر (۱۴) وغیرہ میں بتائی گئی ہیں تو بڑی مایوسی حاصل ہوتی ہے۔ اس سے تو ان کے روحانی علم کی شان گھٹ جاتی ہے کیا یہ وہی تاویل ہے جس کا ذکر اس آیہ کریمہ میں ہے: "وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون امتابہ"؟ یہ سکہ بہت توجہ طلب ہے جس پر ہم اپنے بھائیوں کو بار بار متنبہ کر چکے ہیں۔

ناطق یا امام کی طرف ظاہری شریعت کی تعلیم اور صامت یا حجت کی طرف باطنی شریعت کی تعلیم کے سپرد کرنے میں شاید ایک بڑا راز یہ ہے کہ اگر ناطق یا امام ظاہر اور باطن دونوں کی تعلیم دے تو ہر کس و نا کس اس سے واقف ہو جائے گا اور باطن کی حقیقت کھل جائے گی۔ کیونکہ باطن ایسے ہی تنجیب (مومن) کو بتایا جاتا ہے جس میں اس کے قبول کرنے کی صلاحیت ہو۔ وہ اتنا معقول نہیں جسے ہر شخص قبول کر سکے۔ وہ اتنا سنجیدہ نہیں جسے ہر شخص سمجھ سکے۔ وہ اتنا یکساں اور ہم آہنگ نہیں جسے کوئی یاد رکھ سکے۔ تبدیلی اس کی خصوصیت ہے اس کی حیثیت تو ایک شاعری کی ہے جس میں تخیل اور قیاس آرائی کو بڑا دخل ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ دن کی تاویل ظاہر اور رات کی تاویل باطن ہے کبھی کہا جاتا ہے کہ دن کا مضمول باطن اور رات کا مضمول ظاہر ہے۔ اس اختلاف کی تصدیق میں مولانا جعفر صادق کا ارشاد پیش کیا جاتا ہے: "اسی وجہ سے تاویل کی تعلیم میں تنجیب کے استحقاق، صلاحیت اور اقتضا وقت کی شرطیں لگائی جاتی ہیں اور بڑے سخت محمود و پیمان لئے جاتے ہیں دوسرا سیاسی راز ہماری تاویل کے چھپانے میں یہ ہے کہ اس میں خلفائے آل ظاہر کو برا بھلا کہا گیا ہے۔ اگر ہر شخص کو یہ باتیں بتائی جائیں تو ممکن ہے کہ بعض لوگ اسے قبول نہ کریں۔ سیدنا قاضی نعمان تاویل الدعالم کی ایک مجلس میں یہ شکایت

اہم کی طاعت اور ولایت پر جو امام کی طاعت کرے اور اس سے محبت رکھے اس کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ یعنی اساس کو ظاہری شریعت کے اوضاع پر زور دینے کی ضرورت نہیں جس طرح ناطق زور دیتا ہے۔ اساس کا باطنی محور کے لوگوں کو ظاہری شریعت کی طرف متوجہ نہ کرنا گویا اس کا ظاہری شریعت سے خاموش رہنا ہے۔ ورنہ ظاہری شریعت سے اساس کے خاموش رہنے کے اور کیا معنی ہو سکتے ہیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اساس کے ظاہر سے خاموش رہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ دعویٰ نہ کرے کہ ظاہری شریعت کے احکام اس پر نازل ہوئے ہیں یہ تو کوئی نہیں کر سکتا چہ جائیکہ اساس جس کا رتبہ ناطق کے بعد ہو۔

ظاہر و باطن کی تعلیم کے لئے علامہ علی محمد | سیدنا حمید الدین فرماتے ہیں کہ معلمون کا مقرر کیا جانا اور اس کے رتبہ تاویل کا ہے۔ یعنی ناطق ظاہری

شریعت کی اور اساس باطنی شریعت کی تعلیم دیتا ہے اس کا حوالہ اوپر کے تختے میں گزر چکا ہے۔ آنحضرت نے فرمایا ہے کہ میں صاحب تنزیل ہوں اور علی رضا تاویل ہیں جیسا کہ کتاب الکشف میں سیدنا جعفر بن منصور العین نے روایت کی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تنزیل ناطق کا اور تاویل اساس کا معجزہ ہے۔ سیدنا قاضی نعمان مولانا ہمدانی اور قائم کے متعلق فرماتے ہیں:-

لأنه قد جاء بالتنزيل وجاء هذا بعد بالتاويل (الشعر)
دعوت کے حدود ناطق و صامت اور امام و حجت کی تفریق اور ان کی ظاہر و باطن مختلف تعلیموں کا حوالہ قرآن مجید میں نہیں ملتا۔ واقعہ یہ ہے کہ ہماری اسماعیلی دعوت کا نظام نصرانی مذہب سے لیا گیا ہے۔ جیسا کہ آئمہ معلوم ہو گا۔^(۱) داعی ابوالخطاب کے شاگرد داعی میمون اور ان کے بیٹے عبداللہ نے اسے اسلام میں داخل کیا۔ اور اپنے کو منوا نے اور شریعت کو معطل کرنے

(۱) الا۔ جو نزاع المختار ص ۲۱۲ ہی فصل میں آگے دیکھئے عنوان "دعوت کے حدود کی حیثیت اور ان کا ماخذ"

اپنے داعیوں کی دعوت کے طریقہ تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔
داعیوں کی دعوت کے طریقے | جب ہم کسی غیر اسلامی کو، اسلامی بنانا
چاہتے تو پہلے اس کے مذہب کو باطل ثابت
یا دعوت کے ساتھ یا توحید ابرح کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس کے عقائد

پر ہر طرح کے اعتراضات کرتے۔ کلام مجید اور شریعت کے مسائل کی توجہیں
اس سے پوچھنے مثلاً اس سے کہتے۔ بتاؤ عرش کے آٹھ اٹھانے والے کون
ہیں جہنم کے سات دروازے کونسے ہیں۔ اس کے انیس فرشتوں سے کیا مراد؟
طہ، احمر وغیرہ کی کیا تفصیل ہے حضرت آدم کے گہیوں کا دانہ کھانے کی
کیا تاویل ہے۔ سانپ اور مور سے کیا مطلب ہے حضرت موسیٰ کے تھتھے میں
بچھڑے سے کیا مراد ہے؟ مسیح کون ہے۔ اُن کا گہوارہ کیا ہے۔ باروت اور
ماروت کی کیا ماہیت ہے۔ مغرب سے آفتاب کے طلوع ہونے کے کیا معنی
ہیں؟ نمازیں پانچ فرض کیوں مقرر کئے گئے۔ زکوٰۃ کے حدود سے کیا مراد ہے۔
اس قسم کے مسائل ”رسائل اخوان الصفا“ کے رسالہ ”علوم ناموسیہ و شریعہ“
کی نظم میں درج ہیں۔ اس کے چند شعر نمونے کے طور پر یہاں نقل کئے جاتے ہیں:-

وانكشفت عنه افانين العبر

اقترب الساعة وانشق القمر

مشاركات في اللباس منتشر

الى بيوت حية ناطقة

يجر من سفر الحمار ما عبر

في كل عصر مهم ذو دعوة

يقول من يقول ذا فقد كفر

وغافل عن الرموز جاهل

وكان يجري رأي على النظر

من يكن يعلم ما يقوله

بالعدل المخصوص في العاشور

فليات بالحكمة في اخباره

من الصلوة والزكوة والطهر

مثل مقادير انفسه وضكلها

تسع وتسعون هو الحسن الكبير

وكيف اسماء الاله ربنا

عدة ابواب الجنان في القدر

وحامل العرش وفي عدلهم

کرتے ہیں کہ معین کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے ان ہی وجوہ سے صرف حجت ہی استحقاق اور موقع دیکھ کر تاویل بتاتے ہیں اور امام ظاہر کی تعلیم پر اکتفا کرتے ہیں۔ ہماری دعویٰ ایک مخفی انجمن ہے۔ اور مخفی انجمنیں اکثر نبی نظر سے چھپی جاتی ہیں۔ اسلام ایک کھلا ہوا واضح مذہب ہے جس میں کسی قسم کی مخفی بات نہیں۔ کلام مجید کی بڑی صفت کتاب مبین ہے۔ یعنی ایک واضح اور روشن کتاب جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:۔ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ، اس میں کوئی راز کی بات نہیں۔ تاویل اور راز میں بڑا فرق ہے۔ داعی جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے دعوت کے ہر حصہ کو داعیوں کے آداب اکٹھا کر سکتے ہیں کیونکہ وہ لوگوں کو خدا کے دین کی طرف بلاتا ہے۔ مولانا جعفر صادق فرماتے ہیں:۔ کو نوالنا دعاۃ صامتین یعنی اے لوگو! تم ہماری طرف خاموشی سے دعوت کرو۔ لیکن خاص طور پر داعی اسے کہتے ہیں جس کی رتبہ حجت کے بعد ہو۔ اس کی تین قسمیں ہیں۔ داعی بلاغ۔ داعی مطلق۔ داعی محصور یا محدود۔ اس کے بعد ماذون مطلق اور ماذون محصور یا محدود کا رتبہ ہے جسے مکا سنہی کہتے ہیں جیسا کہ سیدنا حمید الدین کے حوالے سے بیان کیا جا چکا ہے۔ (۱) داعی کے آداب یعنی شروط بڑے اہم بتائے گئے ہیں۔ زہد، تقویٰ، اخلاص، ایمان داری، سچائی، نیک چلنی، راست بازی، صبر، حلم، فروت، خوش خلقی وغیرہ۔ بہر حال جتنے اخلاق حمیدہ اور خصال پسندیدہ ہیں ان سے اُسے آراستہ ہونا چاہئے۔ مختصر یہ ہے کہ علم و عمل میں اُسے اپنے آپ کو ایک کامل نمونہ ثابت کرنا چاہئے بحال محنت اور انتہائی جانفشانی سے اُسے دعوت کی خدمت کرنی چاہئے۔ اس موضوع پر سیدنا احمد بن محمد نیشاپوری نے ایک خاص رسالہ ”الرسالۃ الموجزۃ الکافیہ فی آداب الدعاۃ“ کے نام سے لکھا ہے جس کا خلاصہ سیدنا حاکم بن ابراہیم متوفی ۳۰۷ھ نے اپنے رسالہ ”تحفۃ القلوب“ میں کیا ہے۔ سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ اسے اپنے مذہب کے علاوہ دوسرے مذہبوں سے پوری واقفیت ہونی چاہئے تاکہ وہ اہل ظاہر کے مذہب کو ”کسر“ کر سکے یعنی اُسے باطل ثابت کر سکے ہم یہاں

کے لئے غسل کا حکم ہے اور پیشاب یا ٹخاند کے لئے غسل کا حکم نہیں۔ اور کیا سبب ہے کہ خدا نے مخلوق کو چھ دن میں پیدا کیا۔ کیا ایک گھڑی میں پیدا کرنے سے عاجز تھا۔ صراط کے کیا معنی ہیں۔ کراما کا تین کیا ہیں۔ اور کراما کا تین جو ہم نہیں دیکھتے اس کا کیا سبب ہے۔ زمین کا بدل دینا اور قیامت اور عذاب جہنم کیا ہیں۔ شجرہ ملعونہ اور زینون کیا ہیں۔ کلام مجید کے حروف مقطعات کے کیا معنی ہیں۔ سات زمین اور سات آسمان اور سبع آسمانی اور بارہ مہینے کس نے سے ہیں۔ اس کے کیا معنی ہیں کہ حقہ حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کی گئیں کس نے پاؤں اور ہاتھوں کی دس دس انگلیاں ہوئیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہر ایک انگلی میں بن تین پوریں ہیں۔ اور انگوٹھے میں دو۔ چہرے میں سات سوراخ اور باقی بدن میں صرف دو ہی سوراخ کیوں رکھے گئے۔ اس سلسلے میں ذیل کا ایک مشہور واقعہ ہماری اکثر کتابوں میں پایا جاتا ہے :-

قیاس پر مولانا جعفر صادقؑ اور ابو حنیفہ کے درمیان گفتگو

دینی مسائل میں حکم بالقیاس جائز نہیں ایک دفعہ مولانا جعفر صادق نے ابو حنیفہ سے پوچھا تم کس کتاب سے فتویٰ دیتے ہو

اس نے کہا کتاب اللہ سے۔ جو مسئلہ کتاب اللہ میں نہیں ملتا اسے میں رسول اللہ کی سنت میں تلاش کرتا ہوں۔ جو کتاب اللہ اور سنت رسول میں بھی نہیں ملتا اسے میں اس مسئلے پر قیاس کرتا ہوں جو کسی نہ کسی ایک میں موجود ہوتا ہے۔ مولانا جعفر صادق نے یسین کر فرمایا پہلا وہ شخص جس نے قیاس کیا ابلیس ہے۔ اس نے اپنے قیاس میں خطا کی۔ جب اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم فرمایا تو اس نے کہا میں آدم سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اُسے لمبی سے۔ ابلیس نے جب آگ اور پانی کے درمیان قیاس کیا تو دیکھا کہ آگ پانی سے اشراف ہے پھر مولانا جعفر صادق نے ابو حنیفہ سے پوچھا۔ اچھا منی ریادہ پاک ہے یا پیشاب اس نے کہا منی۔ آپ نے کہا اللہ تعالیٰ نے پیشاب کے بعد وضو واجب کیا ہے اور منی کے بعد غسل۔ اگر قیاس جائز ہوتا تو پیشاب کے بعد غسل واجب ہوتا۔

واختصت النيران في ابوابها
هذا وما لمة وما حمر او
وما هي الحية والطاوس اذ
وما هي الخنطة اذ حذر لها
وما هي العجل الذي خار وما
وما المسيح الروع والمهل الذي
وملب هاروت وماروت وما
وما طلوع الشمس من مغربها
وما هو الدجال ذبح منه
وذلك لا يعلمه الا الذي
فالحمد لله الذي شهد لنا

بسبعة ممن اتاها وابتلاه
طس او اشباه هذا من سور
كان معينين لابليس الخسر
آدم من بين النبات والخضر
الصفراء ارجبت قتيل في البقر
كلم فيه الناس في وقت صغر
يعلم ان الناس مقن قد سحر
ما بين قر في مار د لا ينزجر
كحل خلق وهو شخص ذو عور
اشهد خلق نفسه فيما عبر
ما لم تكن نعلم الا بالخبر

علم طبیعیات کے مشکل مسائل کی طرف بھی مدعو کو متوجہ کرتے اس کے بعد اس سے کہتے ہیں: آئے شخص اسرار دین پوسٹیدہ ہیں اور اکثر لوگ اس سے ہنکر اور جاہل ہیں۔ اگر یہ لوگ اہل بیت سے علم حاصل کرتے تو ان میں اختلاف پیدا نہ ہوتا۔ جب مدعو یہ بات سنتا تو داریوں کے پاس جو کچھ معلومات ہوتیں ان کے سننے کا مشتاق ہوتا۔ پھر اس سے کہتے کہ ائمہ معصومین شریعت رسول کے محافظ ہیں۔ اس کی حقیقت کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ ظاہری اور باطنی معانی اور تاویل و تفسیر سے بخوبی آگاہ ہیں مسلمانوں نے جب دوسروں کی پیروی کی اور اپنی عقل سے دبلیں بنگالنے لگے تو وہ گمراہی میں پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے علم دین کو پردے میں رکھا ہے تاکہ اسرار الہی مبتذل نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے بھید فرشتہ مقرب یا نبی مرسل یا بندہ مومن کے سوا جس کے دل کا خدا نے تقویٰ سے امتحان کر لیا ہے اور کوئی نہیں جان سکتا۔

جب مدعو کا دل ان باتوں سے خوب مانوس ہو جاتا اس وقت دوسری باتیں شروع کرتے کہتے کہ رمی جہاڑ دوسری صفا کیا ہے۔ حائضہ کو کیوں روزے کی قضا کا حکم ہے اور قضا نماز کی ممانعت ہے۔ اور کیا سبب ہے کہ جنابت

روشنی ڈالتے ہوئے کہتے کہ دنیا میں سات ناطق ہوتے ہیں جن میں ساتویں مولانا محمد بن اسماعیل ہیں۔ ہر ناطق کا ایک وحی ہوتا ہے جو اس کا کہلاتا ہے اور جسے ہر باطن سپرد کیا جاتا ہے۔ ہر امام کے بارہ حجت ہوتے ہیں جو بارہ حزیروں میں بھیجے جاتے ہیں۔ اس کے بعد شریعت کے اوضاع بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ سب رموزات اور اشارات ہیں۔ ان میں سے ہر وضع کا ایک باطن ہے جسے تاویل بھی کہتے ہیں۔ ہر مومن کے لئے ظاہر و باطن کا جاننا ضروری ہے۔ ورنہ اس کی عبادت ناقص رہ جائے گی۔ اس کا شمار اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے موافق "وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ" ان لوگوں میں ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی ایک طرف عبادت کرتے ہیں۔

آخر میں فلسفے کی باتیں شروع کرتے عقل، نفس، مہیوی، صورت، اندک وغیرہ کے متعلق جو فلاطون، ارسطو، فیثاغورث وغیرہ یونانی حکماء نے کہا ہے اسے تفصیل سے سمجھاتے۔

عہد الاولیاء | داعی جس مستحجب سے عہد لیتے اسے خدا کی قسم اٹھا کر یہ کہتے کہ تم نے اپنے نفس پر خدا کا وہ عہد

میشاق، اور رسول، انبیاء، ملائکہ اور کتبوں کا وہ ذمہ واجب کر لیا ہے جو خدا نے انبیاء سے لیا ہے کہ تم جو کچھ میرے متعلق یا اس شہر میں جو امام صاحب حق مقیم ہیں ان کے متعلق یا ان سے بھائیوں، اصحاب، اہل بیت وغیرہ کے متعلق جو اس دین سے آگاہ ہیں سنا ہے یا سناؤ گے۔ جانا ہے یا جانو گے۔ پہچانا ہے یا پہچانو گے اسے چھپاؤ گے بجز اس بات کے جس کی میں اجازت دوں..... تم اس بات کی گواہی دو کہ کوئی مبعود نہیں اللہ تعالیٰ کے سوا جو اکیلا ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں اور اس بات کی گواہی دو کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں اور اس بات کی گواہی دو کہ جنت حق ہے، جہنم حق ہے..... اور اس بات کا اقرار کرو کہ تم وقت پر نماز پڑھو گے۔ زکوٰۃ جو تم پر واجب ہے اسے ادا کرو گے۔ شہر رمضان کے روزے رکھو گے۔ بیت اللہ الحرام کا حج کرو گے۔ خدا کے اولیاء سے تم دوستی رکھو گے۔ اور اس کے دشمنوں سے دشمنی اور خدا

اس کے بعد مولانا جعفر صادق نے پوچھا کہ کونسا فعل خدا کے تعالیٰ کے نزدیک زیادہ بُرا ہے۔ زنا یا قتل النفس۔ ابو حنیفہ نے کہا قتل النفس۔ آپ نے فرمایا قتل النفس میں اللہ تعالیٰ نے دو گواہ واجب کئے بخلاف زنا کے کہ جس میں چار گواہوں کی ضرورت ہے۔ اگر قیاس جائز ہوتا تو قتل میں چار گواہ ضروری ہوتے پھر آپ نے پوچھا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس نماز بڑی ہے یا روزہ۔ ابو حنیفہ نے کہا نماز۔ آپ نے فرمایا رسول اللہ صلعم نے حائضہ کو حکم دیا کہ وہ روزہ قضا کرے اور نماز قضا نہ کرے۔ اگر قیاس ہی پر مدار ہوتا تو حائضہ پر نماز کا قضا کرنا واجب ہوتا پھر آپ نے فرمایا اے نعان خدا سے ڈرو اور قیاس نہ کرو۔

پھر مدعو کے ذہن کو غور و فکر کی طرف متوجہ کرتے اور کلام مجید کی آیتوں کے ذریعے اسے یقین دلاتے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ہے کہ تم کو اپنے مخفی اسرار بتائے اگر تم متنبہ ہو جاؤ تو تمہاری سب حیرت دور ہو جائے گی اور تمہارا شک و شبہ جاتا رہے گا۔ اور پوشیدہ معارف تم پر ظاہر ہو جائیں گے۔ ان باتوں کی فکر جب مدعو کو خوب مائل پاتے تو اس سے کہتے۔ اے شخص جلدی نہ کرو خدا کا دین اعلیٰ ہے اس سے کہ نا اہل اس سے آگاہ ہوں۔ بغیر معاہدے کے آگاہ کرنا مناسب نہیں اللہ تعالیٰ کی یہ عادت ہے کہ جس کو ہدایت دیتا ہے اس سے اول عہد و پیمان کر لیتا ہے جس طرح اس نے انبیاء سے عہد و پیمان لیا۔ اس قسم کی آیتیں بڑھ کر تھکتے کہ بیعت کے لئے ہاتھ بڑھاؤ اور ہم سے عہد استوار کر لو کہ کبھی بیعت کو نہ توڑو گے اور راز فاش نہ کرو گے۔ اور ہمارے دوست کو دوست اور دشمن کو دشمن سمجھو گے جب مدعو بیعت کر لیتا تو اس وقت اس کے مال میں سے بقدر حیثیت کچھ اماں کی نذر کے لئے مانگتے۔

نذر جس کا دو معنی نام بخوبی ہے وصول کرنے کے بعد ائمہ معصومین کی ضرورت بتاتے کہتے کہ ہر زمانے میں ایک امام کا ہونا ضروری ہے جسے علم باطن حاصل ہے اور جو تاویل و تفسیر قرآن اور الہی اسرار کا ماہر ہے۔ اس کی معرفت، محبت اور اطاعت ہر شخص پر واجب ہے۔ بغیر اس کے وسیلے کے نجات نہیں ہو سکتی۔ چاہے مومن کتنے ہی اچھے اعمال کیوں نہ کرے۔ اس کے بعد ناطقوں کی تعداد اور ان کے مرتبوں پر

کی طرف ہم اپنے مسیحیوں یا مریدوں کی توجہ بتدریج پھیرتے ہیں وہ اس تالیف میں اپنی اپنی جگہ پر تفصیل سے لیں گے۔ مقریزی نے ان طریقوں اور دعوتوں کے نو درجے بتائے ہیں۔ چھٹے درجے میں داعی آیات قرآنی کی تفسیر کرتا ہے۔ سناز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کے قاعدے اور طریقے بیان کر کے کہتا ہے کہ یہ سب رموز میں جو عام سیاست کی مصلحت کے لئے جاری کئے گئے ہیں تاکہ لوگ اس میں مصروف ہو کر آپس میں فتنہ و فساد نہ پھیلائیں۔ اور حاکم وقت کی حکومت اور اطاعت سے منہ نہ پھریں۔ ورنہ اصل میں وضو سے مراد امام کی دوستی ہے اور تیمم سے مراد یہ ہے کہ امام کی غیبت میں حجت سے ضروریات کا اخذ کرنا اور اہتمام عبارت ہے راز کے ظاہر کر دینے سے ایسے شخص کے سامنے جو اپنا ہم مذہب نہ ہو بغیر قصد و ہدایت کے اور صوم سے مراد امام کے اہمہار کی حفاظت ہے۔ اور زنا اسرار دین کے ظاہر کرنے کو کہتے ہیں اور غسل سے مقصود عہد و پیمان کی تجدید ہے۔ لواں درجہ سب دعوتوں کا نتیجہ ہے اس درجے میں داعی دعوت کی طرف سے مطمئن ہو جاتا ہے تو اسے یونانی فلاسفہ کی کتابیں دیکھنے اور الہی و طبعی علوم کا مطالعہ کرنے کی ہدایت کرتا ہے۔ جب داعی سمجھ لیتا ہے کہ دعویٰ فلاسفہ کے اقوال سے خوب واقف ہو چکا ہے تو اب داعی اپنے راز کو کھولنا شروع کر دیتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ جو کچھ میں نے اصول و حدوث سے اطلاع دی ہے یہ سب معافی و مبادی اور انقلاب جو اہر کی طرف رموز اور اشارے ہیں۔ اور وحی صرف نفس کی صفائی کا نام ہے اور رسول یانہی کا کام یہ ہے کہ جو بات اس کے دل میں آتی ہے اور اسے بہتر معلوم ہوتی ہے وہ لوگوں کو بتا دیا کرتا ہے۔ اور اسی کا نام کلام الہی کہتا ہے۔ تاکہ لوگوں کے دلوں میں یہ بات اثر کر جائے اور اسے سب مان لیں تاکہ سب سے مصلحت عام میں انتظام باقی رہے۔

مقریزی کے بیان کردہ
نو درجوں کا ماخذ۔
دعوت کے یہ نو درجے مقریزی نے یقیناً
ہمارے کسی داعی کی کتاب سے اخذ کئے

کے فرائض اور رسول کی سنتوں کی ظاہر اور باطن دونوں صورتوں میں پابندی کرو گئے..... اس کے بعد داعی مستحب سے کہتا ہے کہ کہو تم "نغم" یعنی (ہاں) مستحب کہتا ہے "نغم" اگر تم نے جان بوجھ کر مخالفت کی تو خدا سے اور اس کے ملائکہ مقررین..... سے بری ہو جاؤ گے..... اور جو ہی تم نے مخالفت کی تو تمہاری ملک فقیروں اور کمینوں کے حق میں جن سے تمہارا کوئی رشتہ نہ ہو صدقہ سمجھی جائے گی۔ اس صدقے کا کوئی اجر تمہیں نہ ملے گا نہ اس سے کوئی منفعت تم پر عائد ہوگی اور تمہارے جتنے غلام ہوں چاہے مرد ہوں یا عورتیں تمہاری مخالفت کی وجہ سے تمہاری وفات تک خدا کی راہ میں آزاد سمجھے جائیں گے۔ اور تمہاری موجودہ ہوئی اور وہ بیویاں جو تمہارے انتقال کے وقت تک تمہارے نکاح میں آئیں کسی سطلقہ سمجھی جائیں گی تمہیں رجعت یا خیارج کا کوئی حق حاصل نہ ہوگا۔ اور تمہارے بال بچے، مال وغیرہ تم پر حرام ہو جائے گا اور ہر ظہار تم پر لازم ہوگا۔ میں تم کو تمہارے امام اور تمہارے حجت کی طرف سے قسم کھلو آتا ہوں اور تم قسم کھاتے ہو۔ اگر تمہاری نیت یا ضمیمہ تمہارے عہدہ تمہاری قسم کے خلاف ہو تو اس عہدہ کی شروع سے لے کر آخر تک تم پر تجدید کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کی تکمیل کے سوا اور کوئی چیز قبول نہ کرے گا۔ پھر داعی مستحب سے کہتا ہے کہو "نغم" مستحب کہتا ہے "نغم"۔ اس عہدہ نامے کے نقل کرنے کے بعد مقریزی کہتا ہے کہ علاوہ اس کے ان کی بہت سی وصیتیں ہیں جن کو طوالت کے خوف سے ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اور جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے وہ عاقل کے لئے کافی ہے۔"

مذہب

یہاں مختصر طور پر ہم نے اپنی دعوت کے طریقے بیان کئے ہیں جن مسائل

ہیں۔ اہل تہلیل و اباحت کی کئی نظریں گزر چکی ہیں۔

مستحبین کی تربیت کے تدریجی حلقے | مستحیب سے جو سوالات کئے جاتے ہیں ان کا ناخذا رسائل اخوان الصفا میں

جیسا کہ ابھی معلوم ہو چکا ہے مقرنی کے مذکورہ بالا تعلیمی مدارج کی تصدیق تاویل الدعا سے ہوتی ہے۔ سیدنا قاضی نعمان فرماتے ہیں کہ مستحیب کی مثال نوموود کی ہے جو پیدا ہونے سے پہلے تین ظلمات یعنی تاریکیوں میں پوشیدہ تھا ایک تاریکی پیٹ گئی۔ دوسری جم گئی۔ اور تیسری بچہ دان کی۔ ان تاریکیوں کی تاویل ”ستر و کتمان“ ہے کیونکہ رات باطن پر مشتمل ہے۔ امام حجت اور مفید کی طرف ان تین تاریکیوں کا اشارہ ہے۔ مولود کے پیدا ہونے کے بعد اس کی ظاہری حالت درست کی جاتی ہے۔ یعنی اس کا نال (ستر) کاٹا جاتا ہے۔ پھر اس کے بدن پر تیل کی مالش کی جاتی ہے۔ اور اس کے اعضاء پر عربوں کی زعم کے مطابق ٹیلیا جسے عصائب کہتے ہیں باندھی جاتی ہیں۔ تاکہ اس کے اعضاء مضطرب ہونے نہ پائیں یعنی دعوت میں داخل ہونے والے مستحیب کا وہ پہلا ظاہر جو امام الزماں سے نہیں لیا گیا تھا اس سے الگ کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کی ظاہری شریعت کی اصلاح کی جاتی ہے۔ پھر اس کے دودھ پینے کا زمانہ آتا ہے جو دو سال تک جاری رہتا ہے یعنی اسے تاویل کے چند آسان اصول بتائے جاتے ہیں جن میں اسرار کی کچھ تفسیر موفی ہے۔ اس درجے میں کتاب الرضاع فی الباطن کی تعلیم دی جاتی ہے۔ پھر اس کی تربیت شروع ہوتی ہے۔ یعنی آہستہ آہستہ اسے باطن سے واقف کرایا جاتا ہے۔ اس حد میں اساس التاویل اور اس کے بعد تاویل الدعا سے پڑھائی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے اس کا نام کتاب تربیۃ المومنین بالتوقیف علی حد و الدین“ رکھا گیا ہے۔ اس میں متعدد مجلسیں ہیں جو ”محاسن الحکمة“

(۱) واستعمل المغيرة واصحابه المحارم كلها و ابا حوها و عطلوا الشرع و ترکوها و اسلخوا من الاسلام جملة..... ورفضوا الظاهر (دعائم الاسلام۔ منائر الاحمد) (۲) تاویل الدعا سے ہے۔

کئے ہوں گے۔ کیونکہ ان میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ ہماری دعوت کی کتابوں میں بھی پائی جاتی ہیں جیسا کہ ابھی معلوم ہو گا۔ تاویلیں بھی بلحاظ ان کے اصول کے ملتی جلتی ہیں جیسا کہ ہم تاویل کی فصل میں بتائیں گے۔^(۱) گو درجوں کی تعداد متعین نہیں۔ مقررہ ایک مقام پر کہتا ہوں کہ میں نے اسماعیلیوں کی کتابیں پڑھی ہیں۔ اس تالیف کے پڑھنے والوں کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہئے کہ بقول حافظ ع ”نہاں کے مانند آں رازے کز دوسا ز ند محفلہا“^(۲) ہماری راز کی اکثر کتابیں ظہور کے زمانے میں منظر عام پر آگئی تھیں۔ اس زمانے میں بھی بعض ایسی کتابیں کتب خانوں میں ملتی ہیں جیسا کہ فہرست ماخذ کتب سے معلوم ہو گا۔ جو اس تالیف کے آخر میں درج ہے۔ بعض مؤرخین نے دعوت کے سات درجے بتائے ہیں۔ چھٹے درجے میں داعی شریعت کے اوضاع کی شرح کر کے کہتا ہے کہ ان کی پابندی عوام پر عائد ہوتی ہے ورنہ شائع کا اصل مقصد ان کی تاویل ہے جس کی طرف وہ توجہ دلانا چاہتا ہے۔ داعی کی اس قسم کی تاویل کوئی تعجب کی بات نہیں۔ بلکہ ہمارے اسماعیلی مذہب کے اصول کے لحاظ سے بجا اور درست ہے۔ اس لئے کہ ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ نے مولانا محمد بن اسماعیل کے زمانے سے محمدی شریعت کے ظاہر کو معطل کر دیا ہے۔ جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے۔^(۳) ایسے ہی نویں درجے میں جو تمام دعوتوں کا نتیجہ ہے اس امر پر زور دیا جاتا ہے کہ فلسفہ سمجھنے کے بعد ظاہری شریعت کی پابندی کو اہم نہ سمجھنا چاہئے یہی تعلیم حال کر کے ہم میں سے جو لوگ دلیر تھے انھوں نے جوش میں آکر کھلم کھلا اپنا عقیدہ ظاہر کر دیا جیسا کہ ہم کہ چکے ہیں اور جن کے پیش نظر کوئی دنیوی مصلحت تھی انھوں نے خاموشی اختیار کی۔ ظاہری شریعت کے معطل کئے جانے کے معنی ہیں کہ باطن کی معرفت کے بعد ظاہر کی پابندی کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ سیدنا قاضی نعمان نے تعطیل شریعت کا نتیجہ^(۴) ”استحلال المحارم“ بتایا ہے اسی وجہ سے ہم پر اہل ظاہر نے یہ الزام لگایا ہے کہ ہم آخر میں چل کر ”معطل و باقی“ ہو جاتے

المسلمین غیر مرتجع من ذلک بشئ الیہ قولوا نعم
وکل ما افادہ فی باقی عمرہ من فائدہ یقل خطرہا و یجبل
فہر محرمة علیہ لا ینفکہ من ذلک الا الوفاء بما عاہل علیہ
قولوا نعم وکل مملوک یملکہ ذکراً و انثی احراماً لوجه اللہ
لا سبیل لہ ولا لاحد بسببہ علیہ قولوا نعم وکل امرأۃ لہ او
یتزوجہا فی باقی عمرہ فہن طوالق ثلاثۃ البتۃ طلاق الحرج
والسنة عند کل حیضۃ تطلیقۃ لا رجعة لہ فی ذلک ولا مشوۃ
قولوا نعم۔ وعلیہ الماشی الریبت اللہ العقیق ثلاثین حجۃ حافیاً
راحلاً لا یقبل اللہ منہ الا بالوفاء قولوا نعم۔ وعلیہ لعنۃ اللہ
القی لعن ہما ابلیس و حرّم علیہ الجنۃ و ہو برئ
من حول اللہ وقوتہ الزہم تم اعناقکم عہد اللہ
الکبریم والمجد للہ العلی العظیم۔

یہ عہد الاولیاء ہر سال بتاریخ ۱۲ ذی الحجہ
عید الغدیر کے موقع پر پڑھا جاتا ہے اور
قول سے ہمارا عہد نامہ کی تائید
تجدید عہد ہے۔ میں کیونکہ اس میں وہی لوگ شریک ہوتے ہیں جو بالفعل مؤمنین
ہیں۔ ہمارے ہاں دستور ہے کہ جب لڑکا بالغ ہوتا ہے تو اس سے یہ عہد لیا
جاتا ہے۔ بلوغ کی حدود وہ سال ہے۔ عہد کا ذکر ”رسالۃ تحفۃ القلوب“ میں بھی
ہے۔ اس کے مصنف سیدنا حاکم بن ابراہیم بن الحسین الحارثی توفی ۹۷ھ
فرماتے ہیں:-

ویأخذ علی المستحب عہد اللہ وعہد ملائکتہ ورسالہ وعہد
الاولیاء والائمة الطاہرین وعہد امام زمانہ وبیعتہ علی ہمارا سہم
لہ فی کتاب العہد وان نقض عہدک ینزہ ما ینزہ النبیین
والنکاتین ویل عوہم الی امام زمانہم۔ اس میں سیدنا حاکم نے مجملاً
کہا ہے کہ عہد کو توڑنے والے پر وہ لازم ہوگا جو ناقضین اور ناکشین پر لازم ہوتا ہے

کہی جاتی ہیں۔ پھر بلوغ کی حد شروع ہوتی ہے۔ اس میں بہت پوشیدہ اسرار بتائے جاتے ہیں تعلیم کے دوران میں بعض مستحیبن بیچ کے درجوں میں سے نکل جاتے ہیں۔ عام طور پر داعیوں کو کم التفاتی کی شکایت ہے (۱۶)

مقررہ نامہ ہمارے | ممکن ہے ہمارے بعض بھائی یہ کہیں کہ
مقررہ نامہ ہمارے | مقررہ نامہ ہمارے جو "عہد نامہ" لکھا ہے اس میں
ایسی بے جا سختیاں ہیں جو ہمارے عہد نامہ

میں نہیں۔ لیکن ہم یہاں چند اقتباسات اپنے عہد الاولیاء سے نقل کرتے
ہیں تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ دونوں عہد ناموں میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے
بلکہ مقررہ نامہ کا عہد نامہ مختصر ہے۔ یہ ہمارے عہد نامے کے چند جملے ہیں:-

الحمد ولقد عہدنا الی آدم من قبل

لخذنا من النبین میثاقهم فمن کان منکم راغباً

فلیتقدم علی سبیل الرغبة لا الہیة

تشهدون ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمداً عبداً

ورسولہ وان علی بن ابی طالب وصیہ ووارث مقامہ

ثم الائمہ وان الامام الطیب امامکم

وان الجنة حق قولوا نعم تنفذون کل

ما یامر بہ الامام الطیب ولا تواصلون عدو اللہ

..... وتکتمون تاویل القرآن قولوا نعم

فمن نکث منکم فهو برئ من اللہ قولوا نعم

وجمیع ما یملکہ وحوثہ یدلہ من مال او اثاث او عقار او متاع

او عرض او جوہر او زرع او صنع او سائتہ او عمولہ او کوبہ

او رقیق او کسب من جمیع مکاسب الدنیا فهو صدقۃ علی مساکین

(۱) تاویل الدعا نمبر ۲ (۲) فلم یرونی اللہ جس السابقین منکم علی

المتخلفین لکم هذا الحد وهو حد القریبہ (تاویل الدعا نمبر ۳)

اُن کے غلام کس طرح آزاد تصور کئے جائیں گے حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:-
 ”أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوا هو فقد
 عصوا مني دماءهم واموالهم الا بحق وحسابهم على الله“ یہ حدیث
 اساس التاویل اور اکثر دوسری کتابوں میں موجود ہے۔

دعوت کے حدود کی صلیت | دعوت کے حدود کی تنظیم میں ہم نصاریٰ
 اور ان کا ماخذ ————— کی پیروی کی ہے جیسا کہ سیدنا جعفر بن محمد

الین بن سمرائے میں :- المسیم نصب دینہ علی سبعة حدود ظاهرة
 وهم (۱) البطريرك (۲) والمطران (۳) والاسقف (۴) والقس (۵)
 والشماس (۶) والمرسوم (۷) والدوس - جعلهم مستودعين عليا
 وحكمة - نصبها الاب لقيام الدعوة وعلى باطنها يكون انقضاء
 دورها ونسخ شريعته فالبطريرك مثل علي الناطق والمطران
 على الاساس والاسقف على المتمد والقس على الحجّة والقوس على
 الداعي والشماس على الماذون والدوس على المؤمن البالغ (۲) ذیل کے
 تحت سے ان حدود کا مقابلہ واضح ہو گا۔

﴿۱﴾	ہماری دعوت کے چار	نصاری کے حدود دیونانی اصطلاح میں	مترادف انگریزی الفاظ
۱	ناطق (رسول)	بطريرك بطريرك بطريرك	(1) Patriarch (Leader of 10,000)
۲	اساس (وصی)	مطران	(2) Archbishop.
۳	متم (امام)	اسقف	(3) Bishop (Erutoutus Greek)
۴	حجۃ داعی	قوس قوس	(4) Priest (Ecclesiastio)

(۱) سیدنا قاضی نعمان بن محمد (اساس التاویل صفحہ ۲۵) (۲) اسرار النطق صفحہ ۱۷۱

اور ان میں بڑا اصولی اختلاف ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ امام جب تک اپنے پیش رو سے منصوص یعنی مقرر نہ ہو امام نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے ہم اہل نص و توقیف کہلاتے ہیں۔ اس نص و توقیف کا سلسلہ ہمارے یہاں آؤم اول یعنی صاحب جثہ ابداعیہ سے شروع ہوا اور آپ ہی کی نسل میں یعنی باپ کے بعد بیٹے میں قیامت گہری تنگ جاری رہے گا۔ یہ سلسلہ مولانا ابوطالب تک پہنچا۔ آپ اپنے عہد کے مستقر امام تھے آپ کے بعد حق امامت کے وارث آپ کے فرزند مولانا علی تھے۔ لیکن اس موقع پر چونکہ ایک رسول کی ضرورت پیش آئی اس لئے آپ نے خدا کے حکم سے اپنے بھتیجے حضرت رسول خدا کو نبوت و رسالت کا رتبہ دے کر امام مستودع مقرر کیا۔ اور آپ کو یہ وصیت کی کہ آپ اپنے بعد مولانا علی کو اپنا قائم مقام بنائیں۔ کیونکہ امامت استقراری کے حقیقی وارث مولانا علی ہی ہیں۔

(۱) (۱) اٰلِیْ اَنْ یُّبَلِّغَ مُحَمَّدًا شَدَّاهُ وَ سَلَّمَ اِلَیْہِ عَمَّہُ اَبُو طَالِبٍ اَسْتَوْدِعْ لَہُ وَ ہُوَ رَتَبَہُ النَّبُوۃَ وَ الرَّسَالۃَ ۔ اَجْتَمَعَتْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰہِ صَوْرَ اَہْلِ الدَّعَوَاتِ الظَّاهِرَہِ مِنْ اَسْحَقَ بْنِ اِبْرَہِیْمَ وَ کَانَ عَلِیٌّ قَائِمٌ وَ لَدِیْہِ اَسْمَاعِیْلُ (الانوار اللطیفہ)۔
(ب) وَ یُبَلِّغُ النَّبِیَّ صَلَیْہُ عَلَیْہِ الْوَسْوَہُ الْمَحْطَابَۃَ وَ اَرْسَلَ فَنَسَمٰی رَسُوْلًا وَ تَلَامُذًا اَنْوَاسَہُ وَ اَسْتَقَرَّ قَرَارُہُ وَ طُنَّ اَنْ یُّلَامَ اِمَامَ غَیْرَہُ بَعْدَ اَبِی طَالِبٍ فَفَقَرَتْ اُمُوَادُ وَ اَلْقَطْعُ الْوَحٰی وَ ہُوَ الذَّنْبُ الْاَوَّلُ حِیْثُ سَمِعَتْ نَفْسُہُ اَلْمَرَاتِبَۃَ لَیْسَتْ لَہُ فَعَلَمَ اَنْ لِّلّٰہِ فِیْ ذٰلِکَ سِرًّا وَ اَنْ اَلْاِمَامَ غَیْرَہُ وَ ہُوَ مُسْتَوْدِعٌ لَہُ قِتَابَ الْاِنْبِیَآءِ وَ تَوَسَّلَ بِالْحَدِیْثِ وَ دَلِیْلِ اَرْشَادِہُ فَعَرَفَ الْمُسْتَقَرَّ الْقَائِمَ الْمُنْتَظَرَ قِتَابَ مِنْ خَطِیْئَتِہُ اِذْ لَمْ تَکُنْ خَطِیْئَتُہُ عَمَلًا یُّبَلِّغُ اَبْلَیَّ اِیَادَۃَ فِی الطَّاعَۃِ (زہر المعانی صفحہ ۳۹۲) آنحضرت صلعم کے ذنب متقدم و ذنب متاخر کی تفصیل آئندہ آئے گی (فصل ۲۱)۔

(5) Deacon. (Priest's attendant at mass)	شماکس (سربراہ)	ماذون	۵
(6) Consecrated.	مرسوم	؟	۶
	دوس	مومن بالغ	۷

ان حدود کے قیام کی نسبت حضرت عیسیٰ کی طرف کی گئی ہے یہ درست نہیں ہے۔ نہ انجیل میں ان کا کوئی ذکر ہے۔ نہ قدیم نصاریٰ انھیں جانتے ہیں۔ یہ تو روٹن کیتھولک چرچ کے پادریوں نے اپنا اقتدار قائم کرنے کے لئے ایجاد کیا ہے۔ ان کو "جبل اللہ الملتین" کہنا جس کا ایک سر خدا کے ہاتھ میں ہے۔ کس طرح درست ہو سکتا ہے؟ کلام مجید میں صرف حواریوں کا ذکر ہے۔ ہماری دعوت کے حدود کی تنظیم سیدنا عبد اللہ بن مہیون کی اختراع ہے جن کے باب مہیون جو تدریج کے نام سے مشہور ہیں "ابو الخطاب" کے شاگردوں میں تھے جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں اور آمدہ اجماعی تبصرہ میں بھی بتائیں گے۔ دعوت کے اسرار اس کے تدریجی حدود اور طریقے اور اس کی رازداری اور خفیہ کارروائی یہ سب ایسے اصول ہیں جن کا مقابلہ فری میسنوں (خفیہ برادرانہ جماعت) یا چرچ مذکورہ بالا کے اصول سے کیا جاسکتا ہے۔ اسلام ایک سیدھا سادا اور کھلا ہوا مذہب ہے جو اس قسم کے بھیدوں اور پیچیدگیوں سے بالکل پاک و صاف ہے۔ یہی خوبی ہے جس کی وجہ سے اس کو دیگر مذاہب پر نفوق حاصل ہے۔

فصل (۱۲)

امام، اس کی ضرورت عصمت، لفظ معرفت اور دوری جنتیں

ہمارا اور اہل ظاہر کے درمیان
امامت کے مسئلے میں اختلاف
حضرت جلیل القدر کو تحفین ہم خاص طور سے ملحق کہتے ہیں ہم اور اہل ظاہر دونوں مانتے ہیں اور آپ کے بعد امام کی ضرورت محسوس کرنے میں بھی ہم اور وہ دونوں متفق ہیں لیکن امام کے قیام کی کیفیت میں ہم میں

نام سے۔ واضح ہے۔ آپ نے بہت خوبی اور اختصار کے ساتھ ان سب دلیلوں کو جمع کیا ہے۔ جو ہماری کتابوں میں جا بجا درج ہیں۔ یہ دلائل حسب ذیل ہیں۔

(۱) آنحضرت معلوم حکمت بالذوائے۔ آپ کا یہ فرض تھا کہ آپ اپنے عہد کے لوگوں اور ان تمام لوگوں کو جو قیامت تک آنے والے ہیں یہ حکمت پہنچائیں جو لوگ آپ کے زمانے میں تھے۔ ان میں اتنی صلاحیت نہ تھی کہ وہ فوراً اس حکمت کو قبول کر لیتے اور قیامت تک کے تمام لوگوں کا وقت واحد میں جمع ہونا محال ہے۔ اب چونکہ رسول کی بقا قیامت تک ناممکن ہے۔ اس لئے رسول پر ادائے امانت کے لئے اپنے انتقال کے وقت کسی کو قائم مقام کرنا واجب ہے اور جس کو آپ قائم مقام کر گئے بس وہی امام ہے۔

(۲) شریعت، سنتوں، رسوم اور اقوال میں زیادتی، نقصان، تغیر اور تبدل ہونا ممکن ہے۔ ان کی حفاظت کے واسطے کسی محافظ کو قائم کرنا رسول پر واجب ہے ایسا محافظ ہی امام ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب ہوتا ہے۔

(۳) تنزیل اور شریعت عربی زبان میں ہیں۔ ایک ہی لفظ کے لئے کئی معانی اور موزوں ہو سکتے ہیں۔ ہر شخص اپنی غرض کے موافق اس کی تاویل کرتا ہے۔ اور ہر فرقہ کلام مجید ہی سے اپنے مذہب کی صحت پر دلیل پیش کرتا ہے مثلاً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”ما منعنا ان نتحد لما خلقناک پیدا کیا“ اس آیت میں معتزلہ ”یل“ سے مراد قوت کے لیتے ہیں۔ دوسرے لوگوں کے یہاں اس سے نعمت و منت مراد ہے۔ تیسرے فرقے یہ کہتا ہے کہ اس کا مدلول ہاتھ ہی ہے جو جسم کا ایک جزء ہے۔ یہ تمام معانی عربی لغت میں صحیح ہیں۔ اس اختلاف کو اٹھانے اور صحیح فیصلہ سننے کے لئے ایک معرفت کی ضرورت ہے اور یہ معرفت ہی امام ہے۔

(۴) طبیعیات مختلف اور خواہشیں متفرق ہیں جو اذیتیں معلوم ہیں طبیعت میں قہر و غضب کا چمکا ہے۔ اس لئے واجب ہے کہ ایک ایسا حاکم ہو جو لوگوں کے

(۱) القرآن ۲۵۔ ترجمہ۔ تجھے کس بات نے روکا کہ تو اسے سجدہ کر جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔

اگر رسول کی ضرورت نہ ہوتی تو مولانا ابوطالب مولانا علیؑ پر ہی نص کرتے اور آپ کو اپنا خلیفہ مقرر کرتے مستودع اور شجرِ اماموں کی تفصیلِ فصل اول میں گزر چکی ہے۔ بہر حال مولانا ابوطالب کی وصیت کے مطابق آنحضرت ﷺ اپنی زندگی میں مولانا علیؑ کی طرف امامت کے اشارے فرماتے رہے جنہیں ہم نفوسِ خفیہ کہتے ہیں۔ آخر کار آپ نے خدا کے حکم سے غدیرِ خم کے موقع پر مولانا علیؑ پر نص جلی کی اور آپ کو اپنا خلیفہ مقرر کیا۔ ہمارے دعوے کی بنا اس اہول پر ہے کہ امامت دین کا رکن اور اسلام کا قاعدہ ہے۔ نبی کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ اس سے غفلت کرے اور اس کا انتظام امت کے سپرد کرے۔ بلکہ اس پر واجب ہے کہ وہ ایک ایسے امام کو معین کرے جو ضعیف و کبیرہ دونوں گناہوں سے معصوم ہو۔

بخلاف اس کے اہلِ ظاہر امامت کو عام مصالح میں شامل کرتے ہیں جس کا انتظام امت کے سپرد کیا جاتا ہے یعنی امت اپنا امام اپنی ضرورتوں کے لحاظ سے منتخب کر سکتی ہے۔ ان کے دعوے کی بنا اصولِ اجماع یعنی انتخاب پر ہے! ان کی دلیل یہ ہے کہ امامت اگر دین کا رکن یا اسلام کا قاعدہ ہوتی تو اس کی شانِ نماز کی شان کی سی ہوتی یعنی وہ نماز کی طرح ہر گز ہر وقت ہر جگہ ہر حالت میں امامت کی ضرورت کے ضرورتِ عصمت وغیرہ کے ثبوت پر دلیلیں پائی ثبوت پر دلیلیں۔ جاتی ہیں لیکن ہم یہاں وہ دلیلیں نقل کرتے

ہیں جو سیدنا محمد بن علیؑ نے اپنی تصنیف "المصابیح فی اثبات الامامة" میں بیان کی ہیں (۳)۔ آپ نے یہ کتاب اسی غرض سے تصنیف کی تھی جیسا کہ اس کے

(۱) ابن خلدون (مقدمہ صفحہ ۱۶۶)۔ مذاہب الشیعة فی حکم الامامة

(۲) (مقدمہ صفحہ ۲۱۰)۔ ولایة العهد

(۳) اس موضوع پر سیدنا محمد بن محمد النشا پوری نے بھی ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام اثبات الامامة ہے۔

من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً“
نبی کے عہد کی امت دوسری امتوں سے جو آپ کے بعد آنے والی ہیں زیادہ مستحق نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ آپ سب کے لئے رسول ہیں۔ اس لئے ہر زمانے میں نبی کا کوئی ایک ایسا قائم مقام ہونا لازم ہے جو لوگوں کے لئے باعث امن، طالب مغفرت رحمت اور وسیلہ ہو۔ ایسا قائم مقام ہی امام ہے۔

(۶) قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کی طرف رسول بھیجے گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ ان سب کو اس کی طرف دعوت دیں جیسا کہ وہ فرماتا ہے: ”ادع الی سبیل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة“
آپ نے اپنے عہد کے لوگوں کو دعوت دی جو لوگ باقی رہ گئے اور آپ کے دین میں داخل نہ ہوئے ان کی تعداد آپ کے عہد کے لوگوں سے بہت زیادہ ہے اس لئے ان کی دعوت کے لئے ایک داعی کی ضرورت ہے جو ترغیب و ترہیب سے انھیں خدا کی طرف بلائے ایسا ہی داعی امام ہے۔

(۷) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”خذ من اموالهم صدقة تطهرهم و تزكهم وصل علیہم ان صلواتك سکن لہم“ رسول قیامت تک

(۱۱) القرآن ہے ترجمہ :- اور جو رسول ہم نے بھیجا اس کے بھیجنے سے ہمارا مقصد یہی رہا ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کا کہا جانا جائے اور جب (اے پیغمبر) ان لوگوں نے (تمہاری نافرمانی کر کے) اپنے اوپر ظلم کیا تھا اگر (اس وقت) یہ لوگ تمہارے پاس آتے اور خدا سے معافی مانگتے اور رسول (یعنی تم بھی) ان کی معافی چاہتے تو یہ لوگ دیکھ لیتے کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ (۲) القرآن ۱۱۶ ترجمہ :- اے پیغمبر لوگوں کو عقل کی باتوں اور چمکی چمکی نصیحتوں سے اپنے پروردگار کے رستے کی طرف بلاؤ۔ (۳) القرآن ۹ ترجمہ :- (اے پیغمبر) تم ان کے مال سے زکوٰۃ لے لیا کرو کہ زکوٰۃ کے قبول کرنے سے تم ان کو گناہوں سے پاک و صاف کرتے ہو اور ان کو دعائے خیر دو کیونکہ تمہاری دعا ان کے لئے موجب تسکین ہے۔

درمیان فیصلہ کرے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :- فلا درہ یک لایومنون حتی یحکوک فیما شیعہ بینہم شمر لایجدوا فی انفسہم حرجاً مما قضیت ویسلو اتسلیماً (۱) ایسا حاکم ہی امام ہے۔

(۵) اللہ تعالیٰ عادل ہے۔ جو لوگ آنحضرت صلعم کے زمانے میں تھے ان کے لئے آپ رحمت اور باعث امان تھے۔ وہ لوگ آپ کے سبب عذاب سے مامون تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :- وما ارسلناک الا رحمة للعالمین۔ وما کان اللہ لیعذب بہم وانت فیہم وما کان اللہ معذب بہم وہم یدستغفرون (۲)۔ ان کے لئے آپ وسیلہ تھے جس کے ذریعے وہ خدا کی طرف پہنچتے تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :- یا ایہا الذین امنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہلوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون (۳)۔ ان کے لئے آپ استغفار کرتے تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :- وما ارسلنا

(۱) القرآن ۲۴ ترجمہ :- پس (اے پیغمبر تمہارے ہی پروردگار کی قسم ہے کہ جب تک یہ لوگ اپنے آپ کے جھگڑے تم ہی سے فیصلہ نہ کر لیں اور جو کچھ تم فیصلہ کرو اس سے کسی طرح دلگیر بھی نہ ہوں بلکہ اس کو (دل سے) قبول کر لیں ان کو ایمان سے جبرہ نہیں۔ (۲) القرآن ۲۱ ترجمہ :- ہم نے تم کو تمام عالمین کے لئے رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے۔ اور خدا ایسا (بے مروت) نہیں ہے کہ تم ان لوگوں میں رہو اور وہ تمہارے ہتے اُن کو عذاب دے اور اللہ ایسا بے رحم بھی نہیں ہے کہ بغیر لوگ گناہوں کی معافی مانگتے رہیں اور وہ ان سب کو عذاب دے (اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کے وجود کی برکت سے اور مسلمانوں کے استغفار کے طفیل سے کہ بھی عذاب سے محفوظ ہے۔ ”ہم“ کی ضمیر کفار کی طرف راجع ہے۔

(۳) القرآن ۲۴ ترجمہ :- اے ایمان لانے والو! خدا سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کے ذریعے کی جستجو کرتے رہو اور اس کے رستے میں جان لڑا دو۔ تاکہ تم صلاح پاؤ۔

اگر ہر زمانے میں کوئی امام نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کا قول جھوٹا ثابت ہو گا۔

(۱۲) اللہ تعالیٰ نے تین قسم کی طاعتیں فرض کی ہیں جیسا کہ فرماتا ہے۔
اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم“ یعنی اطاعت کرو اللہ کی
اور رسول کی اور ان کی جو تم میں سے صاحب حکومت ہیں۔ اولوالامر سے ائمہ ہی مراد ہیں
(۱۳) انسان کے لئے جزاء ضروری ہے جس کے لئے ترغیب و ترہیب
کی ہر زمانے میں ضرورت ہے جیسا کہ آنحضرت صلیع کے زمانے میں تھی۔ اللہ نعم عادل
نہ ہو گا۔ اگر نبی کے بعد اس فریضے کو انجام دینے والا نہ ہو۔

(۱۴) ہر عالم کے لئے ایک محافظ کی ضرورت ہے جو اس کے نظام کی
حفاظت کرے۔ عالم آسمان اور زمین کے محافظ فرشتے، عالم شخص بشری کا محافظ
نفس اور عالم شریعت کا محافظ امام ہے۔ امام کی ولایت عالم شرع کی روح ہے
اسی لئے وہ آخری فریضہ ہے۔ آنحضرت صلیع نے کتاب صامت کو کتاب ناطق کا
قرین گردانا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ ”انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ
وعترتی“ گویا آپ نے اپنی عترت کو کتاب اور شریعت کی روح قرار دیا ہے۔
امام کے لئے عصمت کا ہونا ضروری ہے (۱۱) ہم ثابت کر چکے ہیں کہ رسول کی
قائم مقامی کے لئے امام کی ضرورت ہے

اگر امام معصوم نہ ہو تو ممکن ہے کہ وہ بعض احکام میں رسول کی راہ پر نہ چلے جس کا
نتیجہ ظلم اور امت کا افتراق ہو گا عصمت اتفاق جماعت کا سبب ہے۔

(۲) رسول کا قائم مقام زکوٰۃ، صدقہ خمس وغیرہ وصول کرے گا بطیعت
میں مال کی محبت پڑی ہوئی ہے اس لئے امام کا معصوم ہونا ضروری ہے تاکہ وہ
مال کو ان ہی ابواب میں خرچ کرے جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں۔

(۳) دین کے مسائل میں لوگ امام کی طرف رجوع ہوں گے۔ اگر وہ معصوم
نہ ہو گا تو اس سے خطا سرزد ہونے کا امکان ہے جس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔
(۴) حدود کا قائم کرنا امام کے سپرد ہے۔ اگر خود امام پر کسی وقت

(۳) اگر لوگوں کا اجماع قیام امام کی علت ہو تو یہود، نصاریٰ اور صائب کا اجماع اس امر پر کہ نبی جادوگر ہیں صحیح ہو گا۔
 (۴) اگر امت کے لئے امام کا انتخاب کرنا ناجائز ہے تو قاضیوں کا انتخاب تبدیل عدول، اور غیر بالغ یتیموں کا نکاح وغیرہ بھی اس کے لئے جائز نہ ہو گا۔ جب امت ان باتوں کی مجاز نہیں ہے تو وہ امام کے انتخاب کی مجاز کس طرح ہو سکتی ہے۔

(۵) کوئی شخص کسی کا قائم مقام، وکیل، نائب وغیرہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ خود اسے ان عہدوں کا حق نہ دے۔ امام دنیا میں رسول کا قائم مقام ہے۔ وہ بغیر رسول کی اجازت کے کس طرح رسول کا قائم مقام ہو سکتا ہے۔
 (۶) امام کا منصوب ہونا ضروری ہے۔ غیر منصوب امام نہیں ہو سکتا۔ عجمت کوئی ایسی علامت نہیں ہے جو امام کے چہرے پر نمایاں ہو نہ کوئی حالت ایسی ہے جو اس کی خلقت میں پائی جاتی ہے تاکہ امت اس کے ذریعے سے امام کا انتخاب کر سکے۔

(۷) حضرت آدم کے قصے میں ملائکہ کو اللہ تعالیٰ نے باوجود ان کے مقرب اور معصوم ہونے کے ان کے اعتراض کرنے پر ڈانٹا اور یہ فرمایا کہ میں وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ امت جو غیر معصوم ہے کس طرح امام کا انتخاب کر سکتی ہے؟ ان تمام دلائل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ امت امام کا انتخاب نہیں کر سکتی۔
 امام کا منصوب ہونا ضروری ہے | (۱) امام کا منصوب ہونا اللہ اور مختار یعنی منتخب من الرسول ہونا ضروری ہے

انبیاء کی نبوت بندوں پر احکام جاری کرنے میں اللہ تعالیٰ کی خلافت ہے۔ ان کی یہ خلافت صحیح نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ منصوب من اللہ نہ ہوں اور جب تک اللہ تعالیٰ نے انھیں انتخاب نہ کیا ہو۔ نبوت اصل ہے اور امامت اس کی فرع ہے جو رسول کی خلافت ہے۔

حد واجب ہوئی ہو تو وہ دوسرے پر حد کس طرح قائم کر سکتا ہے اس لئے امام کا معصوم ہونا ضروری ہے تاکہ اس سے کوئی ایسا گناہ صادر نہ ہوا ہو جس سے اس پر کوئی حد واجب ہوتی ہو۔

(۵) اعمال شریعت کا تعلق امام سے ہے۔ اگر وہ دوسروں کی طرح غیر معصوم ہو تو ممکن ہے کہ وہ نماز پڑھائے اور خود غیر ظاہر ہو۔ یا کسی قوم سے جہاد کرے اور خود ظالم ہو۔ اس سے امت کی نماز اور عبادت مشکوک ہو جائے گی۔ اور دین میں شک جنم کا راستہ ہے۔

(۶) اللہ اور رسول کی طاعت سے امام کی طاعت متصل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم“ اگر امام معصوم نہ ہو تو موتی کا اتصال مینگنی سے، شریف کا جوڑ دنی سے اور طاہر کا ملاپ نجس سے لازم آئے گا۔

(۷) رسول وحی کی قرار گاہ اور حکمت کے معدن ہیں۔ اور قیامت تک کے لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ کی رسالت کا پہنچانا آپ پر واجب ہے۔ امام امانت کے ادا کرنے میں رسول کا قائم مقام ہے اس لئے امانت کے ادا کرنے والے کے لئے ضروری ہے کہ وہ ایسا امین ہو جس کے لئے خیانت ناجائز ہے۔

(۱) امت حدود قائم نہیں کر سکتی۔
امت کا امام کو منتخب کرنا باطل ہے

امام ہی حدود قائم کر سکتا ہے۔ والا لکھ حدو رسوم شریعت کا ایک جز ہیں۔ اس صورت میں خود امام کا قائم کرنا جس سے تمام شریعت کے امور متعلق ہوں اور جو رب العالمین کا قائم مقام ہو امت کی طرف کس طرح سپرد کیا جاسکتا ہے۔

(۱) امام کے انتخاب کرنے والے کے لئے یہ ضروری ہے کہ اسے اس امر کا علم ہو کہ امام ریاست کی صلاحیت رکھتا ہے اس صورت میں وہ خود امام کیوں نہیں بن جاتا کیونکہ وہ امام کا اس وقت تک انتخاب نہیں کر سکتا جب تک کہ خود اسے وہ علوم و معارف حاصل نہ ہوں جو امام کو حاصل ہونے چاہئیں گویا معلومات میں وہ اور امام دونوں برابر ہیں۔

حدیث میں "امام دھڑا حیا" ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے "حیا" کا لفظ نہیں سنا۔ آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم آنحضرت صلعم نے ایسا ہی ارشاد فرمایا۔ مولانا جعفر صادق نے فرمایا ہے کہ جاہلیت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک جاہلیت کفر، دوسری جاہلیت ضلال جاہلیت کفر وہ ہے جو آنحضرت صلعم کے مبعوث ہونے کے قبل تھی۔ اور جاہلیت ضلال امام کو جو بہ زمانے میں ہوتا ہے نہ جانتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آنحضرت نے اس طرح فرمایا ہے: من مات ولیس فی عنقه عمل لامام زمانہ مات، انشاء اللہ جھوٹا اور نضرانیا۔

تبصرہ

آنحضرتؐ کی وفات کے بعد آنحضرتؐ کے سے امام کی ضرورت۔

مذکورہ بالا دو لیلوں کا خلاصہ یہ ہے کہ آنحضرت صلعم کے بعد آپ کی خلافت کے لئے ہر زمانے میں مضمون امام کی ضرورت ہے۔ ایسی امامت کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا اور بھی منقطع نہ ہوگا۔ اگلا امام پچھلے امام پر نص کئے بغیر کبھی فوت نہ ہوگا۔ یعنی اپنا جانشین بنا کر دنیا سے جائے گا۔ ہر امام میں نبوت کے سوا دی اور صاف ہونے چاہئیں جو آنحضرت صلعم میں تھے۔ ہر امام کو وہی فرائض انجام دینے چاہئیں جنہیں آنحضرت صلعم انجام دیا کرتے تھے۔ کیونکہ نبی کے عہد کی امت دوسری امتوں سے جو آپ کے بعد قیامت تک آنے والی ہیں زیادہ مستحق نہیں ہو سکتی۔ ورنہ خدا کا عدل باطل ہو جائے گا۔ یعنی امام کو چاہئے کہ آنحضرتؐ کی طرح اپنے عہد کے لوگوں کے لئے باعث رحمت و امان ثابت ہو۔ ان کے گناہوں کی مغفرت طلب کرے۔ ان کا وسیلہ بنے۔ ان کو رسالت کی امانت جس کا دوسرا نام حکمت بالذہن ہے پہنچائے۔ ان سے زکوٰۃ وصول کر کے

(۱) داعی الاسلام۔ ذکر ولایۃ الائمہ۔

(۲) اللہ کا حکم اور رسول کی سنت یہ ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا قائم مقام نہیں ہو سکتا جب تک اس نے اس پر رض نہ کی ہو یعنی اُسے مقرر نہ کیا ہو۔
(۳) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”وَرَبِّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ“

(۴) اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اسرار سے آگاہ ہے وہی جانتا ہے کہ ان میں اچھے کون ہیں اور بُرے کون۔ تمام لوگوں میں جو بہترین ہو وہی ان کا امام ہو سکتا ہے۔ چونکہ انسان اسرار جاننے سے عاجز ہے اس لئے انتخاب کا حق خدا ہی کو حاصل ہے۔

(۵) امام کی خلقت میں کوئی ظاہری علامت نہیں پائی جاتی جس کے ذریعے ہم اُسے پہچانیں جس طرح اونٹ کی علامت یہ ہے کہ اس کی گردن لابی ہو۔ یا ہاستی کی علامت یہ ہے کہ اس کے سونڈ ہو۔ امام کی معرفت دین کے واجبات میں شامل ہے چونکہ وہی معارف رسول ہی سے حاصل ہو سکتے ہیں اس لئے امامت بغیر رسول کے اختیار اور اشارے کے صحیح نہیں ہو سکتی۔

(۶) حضرت صلعم کے مبعوث ہونے کے وقت سب کا اجماع اس بات پر تھا کہ (مَعَاذَ اللَّهِ) آپ جو ملے اور جاوے گریں لیکن آپ کی نبوت اللہ تعالیٰ کے اختیار ہی سے ثابت ہوئی۔ اماموں کا یہی حال ہے۔

(۷) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاٰرْضِ خَلِیْفَۃً“ اس قول سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خلفاء کے انتخاب کا حق اللہ تعالیٰ ہی کو حاصل ہے۔
امام کی معرفت واجب ہے | سیدنا قاضی نعمان بن محمد فرماتے ہیں کہ ہمیں مولانا جعفر صادق سے یہ روایت پہنچی

ہے کہ آپ نے آنحضرت صلعم کے قول ”مَنْ مَاتَ وَلَوْ یَعْرِفُ اِمَامًا زَمَانَهُ مَاتَ مِیْتَةً جَاهِلِیَّةً“ یعنی جو شخص مر جائے اور اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ کے متعلق فرمایا کہ اصل

مولانا آمر کے بعد آنحضرت کا ساحلم کون ہوا ؟

ہماری دعوت کے اصول سے آنحضرت صلیم
کے بعد اس سلسلہ لائحہ مولانا علی آپ کے قائم
مقام ہوئے۔ آپ کے بعد امامت کا سلسلہ

مولانا حسن سے شروع ہوتا ہے۔ ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ آپ سے لے کر مولانا
آمر تک جتنے امام گزرے ان میں سے ہر ایک آنحضرت کے اوصاف سے موصوف
تھا۔ اور وہی فرائض انجام دیتا تھا۔ جو آنحضرت انجام دیا کرتے تھے مولانا آمر
نے اپنی مشہادت سے پہلے اپنے ڈھائی سالہ فرزند مولانا طیب کو مستور
کرنے یعنی چھپا دینے کا انتظام کیا اور مؤمنین کی ہدایت کے لئے داعیوں کا سلسلہ
جاری کیا جو قیامت تک جاری رہے گا۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولانا آمر کے بعد امامت کا سلسلہ کیوں
ظاہر میں باقی رہا۔ حالانکہ آپ کی دعوت کے اسماعیلی کچھ معر اور کچھ یمن وغیرہ میں
باقی ہوں گے۔ ان پر اور ان کے بعد جو اسماعیلی اب تک دنیا میں پیدا ہوئے
ان پر کون سے حاکم نے حکومت کی جو آنحضرت کے اوصاف سے موصوف تھا
اور جس نے آنحضرت کے فرائض انجام دیے۔

لیکن انہیں یہ معلوم ہونا چاہئے کہ داعی مطلقین نے یہ کام انجام دیا
ہو سکتے۔ اور نہ بھی ان کے فرائض انجام دے سکتے ہیں کیونکہ داعی ائمہ کی شرح
معصوم نہیں ہیں۔ سیدنا حمید الدین فرماتے ہیں :- الم معصومہ فی کل زمان
واحد واحد من سواہ یحوز علیہ الزلزلۃ والخطاء، ہم نے دیکھا ہے
کہ بڑے بڑے داعیوں کے قدم صراطِ سقیم پر ثابت نہ رہ سکے کسی نے ظاہری
شریعت کو چھوڑ دیا کسی نے غلو کا راستہ اختیار کیا کسی کے دل میں عظیم ترین
محتسبوں اور مشقتوں کے برداشت کرنے اور جلیل ترین خدمتوں کے انجام دینے
کے بعد شک پیدا ہو گیا جس کے باعث اسے قتل کرنا پڑا۔ داعیوں کا کیا ذکر؟
بعض اماموں کے فیصل بھی ایسے نکلے جنہوں نے امامت خصب کر لی بعض نے
ایسی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکے۔

ان کو پاک و صاف کرے۔ اُن پر شرعی حدود جاری کرے۔ ان کو دینی مسائل میں قیاس کرنے سے روک کر خود مسائل کو حل کرے۔ ان کو کلام مجید کی تفسیر کر کے اس کے صحیح معنی بتائے۔ اور ان کے ساتھ قیامت میں خدا کے روبرو حاضر ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح وہ بھی محصوم ہو۔ عادل ہو۔ کوئی خطا اس سے سرزد نہ ہوتی ہو۔ اس کی طاعت لوگوں پر اسی طرح واجب ہو جس طرح آنحضرت کی طاعت آپ کے عہد کے لوگوں پر تھی ورنہ بقول سیدنا حمید الدین موتی کا جوڑ مینگنی سے شریف کا اقبال دنی سے اور طاہر کا ملاپ نجس سے لازم آئے گا۔ اس کے علم و معرفت کا وہی مبلغ ہو جو آنحضرت کے علم و معرفت کا تھا۔ اس کا انتخاب خدا کے حکم سے ہوا ہو۔ لوگوں میں سب سے بہترین ہو۔ بہر حال وہ ہر طرح سے رسول کا ساموتا کہ خدا کا عدل قائم رہے۔ اسی بنا پر ہماری دعوت کی کتابوں میں بارہا اس پر تنبیہ کی گئی ہے کہ امام با ستثنائے نبوت رسول کے مثل ہوتا ہے۔ اس کا وہی درجہ ہوتا ہے جو رسول کا تھا۔ اس کے ثبوت میں یہ حدیث پیش کی جاتی ہے۔ ”علی منی بمنزلہ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی“ جب سیدنا حمید الدین مولانا حاکم کی حضرت میں پہنچے تو آپ نے ایک رسالہ لکھا جس میں آپ فرماتے ہیں: ”ولما وردت الخضرۃ الملبیۃ والسلاۃ العلویۃ“ گویا امام کی حضرت اور نبی کی حضرت میں کوئی فرق نہیں۔ باب الاواب سیدنا جعفر بن منصور البین اور آپ کے ہم اعتقاد تو آنحضرت کے دور کے ائمہ کو آنحضرت سے بھی چار درجے فضیلت میں بڑھ کر مانتے ہیں جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں۔“

(۱) ان علی بن ابی طالب کان جامعاً للجمیع ماکان فی البنی من الخصال الا انما الذی فضل اللہ بہ فنیہ (المصابیم۔ برہان۔۔ مصباح مقالہ) ہاں بعض بھائی تو حدیث ”علی بمنزلہ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی“ کی تفسیر کرتے ہیں کہ مولانا علی آنحضرت کے ساتھ آپ کی زندگی تک نبوت میں بھی شریک تھے۔ اپنی شرح کی تائید میں کلام مجید کی یہ آیت پیش کرتے ہیں۔ اذہبا الی فرعون..... فایتیہا فقولانا رسولا ربک (القرآن ۲۵-۲۹) اس موضوع پر تبصرہ کر چکا ہے۔ (فصل ۵)۔

مطابق ہمیشہ پیش آتی رہتی ہیں اور قیامت تک یوں ہی آتی رہیں گی چنانچہ کلام مجید کی تاویل میں خود ہمارے داعیوں نے بڑا اختلاف کیا ہے جس کی کئی مثالیں اس تالیف میں خصوصاً فصل نمبر (۱۴) میں ملیں گی۔ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کس کی تاویل صحیح ہے۔ مولانا آمر کے بعد اس ضرورت کو رفع کرنے والا کون ہے۔ گناہ طبیعت میں پڑا ہوا ہے۔ جیسا کہ سیدنا حمید الدین نے فرمایا ہے۔ گنہ گاروں پر حد و جاری کرنے والا کہاں ہے۔ اس جدید زمانے میں خاص کر تمدن کے بدل جانے سے نئے نئے مسائل پیدا ہو گئے ہیں ان کو حل کرنے والا کہاں ہے۔ سیدنا حمید الدین نے تو یہ فرمایا ہے کہ ہر زمانے میں رسول کا سارہر ہونا چاہئے۔ جو مذہبی اور سیاسی ضرورتوں کو رفع کرے ورنہ خدا کے عدل پر حرف آمیز لگا اور اس کی حجت کا ارتقاع ثابت ہو گا۔

امام سے استغناء نہیں ہو سکتا | اگر داعی امام کے اوصاف سے موصوف ہو جائے اور اس میں امام کے فرائض انجام دینے کی قدرت

ہو تو امام سے استغناء حاصل ہو جائے گا۔ جس کا اعتقاد بقول سیدنا حمید الدین کفر ہے۔ ہم اس مقام پر اس مسئلہ کی اہمیت کی وجہ سے سیدنا کی بحث بعینہ نقل کرتے ہیں جس میں آپ نے اثنا عشریوں پر ان کے امام کی غیبت کے متعلق اعتراض کیا ہے۔ ان کی تضحیتیں بیان کی ہیں اور انھیں گمراہ بلکہ کافر قرار دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں: - وَمَنْ ضَلَّ لَهْمُ (ای الاثنا عشریین) انھم یعتقدون اماماً من لیس له وجود اصلاً ولا یلزم طاعته و اذا طوبوا و ابہ احتجوا فی جوان غیبت بغیبة النبی عن قومہ حین خرج من مکة ہاربا الی المدینة ولم یعلموا ان النبی موجود الشخص حین خرج معلوم حین توجه للعلة الموجبة فی تلك المدة ولم یخرج من مکة الا بعد ان اقام علیاً مکانہ ویسألون عن العلة فی وجوب الامامة اذ الامامة انما وجبت لخلق الله عباده لکونهم غیر عاملین و امتناع الوصول الیه

اماموں اور داعیوں میں خواہ وہ مطلقین ہوں یا غیر مطلقین آسمان اور زمین کا سا فرق ہے۔ امام اہل عدل اور انبائے محمدؐ ہیں۔ داعیوں کو یہ شرف حاصل نہیں ہے۔ امام اہل بیت رسول اللہؐ میں داعی رسول کی نسل میں شامل نہیں ہو سکتے۔ امام علم خدا کے خزانے اور علم نبوت کے وارث ہیں^(۱)۔ داعی ایسے علوم کے حامل نہیں ہو سکتے۔ امام کا جوہر سماوی اور عالم علوی ہے۔^(۲) داعیوں کا جوہر سفلی اور عالم سفلی ہے۔ امام کے نفوس پر افلاک کا کوئی اثر نہیں ہوتا کیونکہ ان کا تعلق اس عالم سے ہے جو خارج از افلاک ہے۔^(۳) داعیوں کے نفوس پر افلاک کا اثر ہوتا ہے۔ اس لئے ان کا تعلق اس عالم سے ہے جو افلاک میں داخل ہے۔ امام نے اپنی دعاؤں میں جو تقاضے اور گناہوں کا اعتراف کیا ہے وہ حقیقت میں ان حدود کے تقاضے اور گناہ میں جو ان کے ضمن میں ہیں۔ داعیوں کو یہ خصوصیت حاصل نہیں۔ مختصر یہ ہے کہ اماموں اور داعیوں میں وہی فرق ہے جو حیوان ناطق اور حیوان غیر ناطق میں ہے۔ بہر حال داعیوں کا مقابلہ اماموں سے نہیں کیا جاسکتا۔ چہ نسبت خاک را با عالم پاک۔ مزید برآں داعی حدود جاری نہیں کر سکتے۔ داعی جمعہ اور عیدین کے خطبے نہیں پڑھ سکتے۔ داعی امام الزمان کی اجازت کے بغیر کلام اللہ کی تفسیر نہیں کر سکتے جیسا کہ مولانا طاہر کے فرمان مبارک سے واضح ہے۔ داعی زکوٰۃ تقسیم کرنے میں اماموں کی طرح ماہن نہیں ہو سکتے۔ یہ ضرور ہیں تو سیدنا حمید الدین کے قول کے

(۱) اهل العدل و انباء الحمد (۲) مسائل اخوان الصفاء (۳) اهل بیت النبی ہم خزان علم اللہ و امر ثو علم النبوات (۴) مسائل اخوان الصفاء (۵) جوہرنا جوہر سماوی و عالمنا عالم علوی (۶) مسائل اخوان الصفاء (۷) نفوس سہمہ الر و حانیۃ الشرفۃ النورانیۃ ہم من خارج الافلاک فلا یحکم الفلک علی انفسہم بل علی الجساد ہم و انہم بالجساد مثلنا غیر ان بالانفس فرقنا بیننا و بینہم مثل ما بین الحیوان الغیر الناطق و بیننا (۸) مسائل اخوان الصفاء (۹) سیدنا قاسم بن ابراہیم الحامدی (الشموس الزاہرۃ صفحہ ۲۸)

..... عن احد من الائمة كانوا من الثقات الذين اذا
واذا سئلوا في اديانهم ممن قبلوها قالوا من الثقات الذين اذا
ثبت كونهم من الثقات بطلت امامة الائمة اذ بوجود الثقات
يقع الاستغناء عن الائمة فاي فضيحة اعظم من اعتقاد ذلك
الذي يؤدي صاحبه الى ابطال ما اوجبه الله من مقامات الائمة
وقبول الحلم ممن لم يعرض الله طاعته نعوذ بالله من الضلال
وسوء الحلال -

ترجمہ :- اور ان کی (یعنی اشاعریوں کی گمراہی یہ ہے کہ وہ لوگ ایسے امام
کی امامت کے متفق ہیں جس کا برگز وجود نہیں اور جس کی اطاعت لازم
نہیں۔ اگر ان سے اس کے متعلق پوچھا جائے تو یہ حجت پیش کرتے ہیں کہ امام
کی غیبت جائز ہے جس طرح رسول کی غیبت جائز تھی جبکہ آپ کہہ سے
مدینہ تشریف لے گئے۔ لیکن انھیں یہ نہیں معلوم کہ رسول اس وقت موجود
تھے اور لوگوں کو اس بات کا بھی علم تھا کہ آپ کہاں تشریف لے گئے
علاوہ اس کے آپ کے سے مولانا علی کو اپنی جگہ مقرر کئے بغیر باہر نہیں نکلے
..... ان سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ وجوب امامت کی علت کیا
ہے۔ امامت آپ کے لئے تو واجب ہوئی کہ خدا کے بندے عالم بندہ ہیں اور
وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ بھی نہیں سکتے تاکہ وہ خود انھیں تعلیم دے اس لئے
اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھیجا کہ آپ انھیں تعلیم دیں۔ اب چونکہ رسول
قیامت تک زندہ نہیں رہ سکتے ارشاد تعلیم کے لئے امام آپ کا ہے
تمام مقام ہوتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو صلاح معاد کی طرف چلائے جب
ان لوگوں سے یہ سوال کیا جائے تو ان کو ضرور یہ جواب دینا ہوگا۔
ورنہ ان کی گمراہی ظاہر ہو جائے گی کہ وہ ایک ایسے امام کی امامت
کے متفق ہیں جو نہ تو معلوم (یعنی معروف) ہے اور نہ خدا کی اطاعت
کی طرف بلاتا ہے۔

اور ان کی گمراہی یہ ہے کہ..... اللہ تعالیٰ

ليتوتى بذاته هدايتهم وامتناع بقاء الرسول ليعتق اسر شادهم
وتعليمهم فيكون الامام قائما مقامه في تعليم العباد والدعاء الى
صلاح المعاد فانهم اذا سئلوا عنها لم يخل جوابهم من ذلك والا
كانوا غير محبين عن السؤال فيتضمن ضلالهم باعتقاد من يعلم
ولا يدعوا الى طاعة الله -

ومن ضلالهم والله اخر حكم من بطون
امها تكم لا تعلمون شيئا واذا لم تعلموا انتم
اديانكم ولا اخذتموها من امام معصوم ولا ممن هو من جهة
امام معصوم فمن اخذتم اديانكم فيصيروا بين امرين في الجواب
اما ان يقولوا اخذنا من امام معصوم او من جهة من هو
من جهة امام معصوم مفترض الطاعة قائم بتقويمه فيطالبون
بالدلالة عليه ولا يقدر ون على ذلك اذا ما هم لا وجود له
ويقولون اخذنا من اننا من الثقة فليز مهم امران امر يصيرون
به محافرين وهو نقض ما امر الله به وابطال ما اوجب من مقام
الائمة اذ بوجود الثقة في كل وقت وزمان وقوع الاستغناء
عن الائمة وعن علي وذريته وهو الكفر وامر يصيرون به شاكين
في دين الله لكونهم في الاخذ ممن اوجب الله طاعته وهو معصوم
على شك وقد قال الله تعالى وما امر الا لعباد
الله مخلصين له الدين وحيث يكون الاخلاص لا يكون الشك فهم
شاكون في عبادة الله غير مخلصين ان سلموا وجوب مقام الائمة
وكافرون ان جوزوا اخذ اديانهم من الثقة من دون الائمة
الابرار ذلك بان الله مولو الذين آمنوا وان الكافرين لا مولى لهم
ومن فضا حهم انهم قد علموا ان المعصوم في كل زمان
واحد وان من سوا لا يجوز عليه الثرلة والخطاء ثم مع علمهم
بذلك يقبلون رواية فلان بن فلان العطار و فلان بن فلان

العلّٰ را اور فلاں بن فلاں کی روایت کو جو کسی امام کی طرف سے کی جاتی ہے قبول کر لیتے ہیں۔ گویا ان کے راوی اپنی روایتوں میں محصوم ہیں۔ جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ انھوں نے اپنا دین کس سے سیکھا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ثقات سے سیکھا ہے۔ لیکن جب ان کا ثقات ہونا ثابت ہو جائے تو ائمہ کی امامت باطل ہو جاتی ہے۔ کیونکہ ثقات کا وجود مستلزم ہے ائمہ سے استغناء (یعنی بے نیازی) حاصل ہونے کا۔ اب کونسی شخصیت اس اعتقاد سے بڑھ کر ہے جو معتقد کو ائمہ کے ابطال کی طرف پہنچاتا ہے۔ اور جو ایسے شخص سے علم حاصل کرنے پر آمادہ کرتا ہے جس کی طاعت اللہ تعالیٰ نے فرض نہیں کی ہے۔ ہم خدا سے پناہ مانگتے ہیں کہ وہ ہمیں گمراہی اور بُری حالت سے بچائے۔“

نتیجہ

چھٹی صدی سے ہم اور ہمارا اثنا عشری اس بحث پر زیادہ تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ مسئلہ ایسا بھائی ایک ہی کشتی پر سوار ہیں۔ صاف اور واضح ہے کہ ہمارے عربی داں بھائی سیدنا حمید الدین کی اصلی بحث بڑھ کر اور ہمارے اردو داں بھائی اس کا ترجمہ دیکھ کر فوراً یہ کہہ اٹھیں گے کہ مولانا طیب کے بستر کے بعد ہم اور ہمارے اثنا عشری بھائی ایک ہی کشتی پر سوار ہیں۔ جو اعتراضات ان کے بارہویں امام محمد المنتظر کی غیبت اور ان کے بعد ان کے ثقات کے وجود پر سیدنا نے کئے ہیں وہی اعتراضات مولانا طیب کے ستر اور آپ کے بعد آپ کے دعاۃ مطلقین کے وجود پر صادق آتے ہیں۔ گویا جس ہتھیار سے ہم نے اپنے اثنا عشری بھائی کو قتل کیا ہے اسی ہتھیار سے اب ہم قتل ہوئے جاتے ہیں۔ ہمارے دعاۃ مطلقین کے موجود اور مخصوص ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اثنا عشری بھی اپنے ثقات کو مخصوص یعنی امام کے قائم کئے ہوئے

فرماتا ہے کہ ہم نے جب تمہیں پیدا کیا۔ اس وقت تم کچھ نہیں جانتے تھے
 حیات تم اپنا دین نہیں جانتے اور نہ تم نے اُسے
 امام معصوم سے اخذ کیا (یعنی سیکھا) ہے اور نہ ایسے شخص سے سیکھا
 ہے جو امام معصوم کی طرف سے ہے تو پھر تم نے اپنا دین کس سے سیکھا؟
 اس سوال کا ان کو دو جوابوں میں سے ایک جواب دینا پڑے گا۔ یا تو
 وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے اپنا دین امام معصوم سے سیکھا ہے یا ہم نے اپنا
 دین اس شخص سے سیکھا ہے جو امام معصوم مفترض الطاعہ کی طرف
 سے (مقرر ہے) اور جسے امام معصوم درست کرتے ہیں۔ پھر ان سے
 پوچھا جائے گا کہ امام معصوم کون ہیں۔ وہ بتا نہیں سکیں گے۔ کیونکہ ان
 کے امام کا وجود ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا دین ثقات (یعنی
 بھروسے کے مجتہدین) سے سیکھا ہے۔ اس قول سے دو باتیں ان پر لازم
 ہوتی ہیں۔ یا تو وہ کافر ثابت ہوتے ہیں کیونکہ انھوں نے مقامات ائمہ
 کو جنھیں اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا ہے باطل کر دیا ہے۔ اور اس امر کو
 جسے اللہ تعالیٰ نے مضبوط کیا ہے توڑ دیا ہے۔ اس لئے کہ ثقات کے
 وجود سے ہر زمانے میں ائمہ سے استغناء لازم آتا ہے جو کفر ہے۔ یا تو وہ
 اپنے دین میں شک کرنے والے ثابت ہوتے ہیں۔ کیونکہ انھوں نے اپنا
 دین ایسے لوگوں سے سیکھا ہے جن کی طاعت اللہ تعالیٰ نے واجب نہیں
 کی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”ان کو حکم دیا گیا کہ خالص اللہ ہی
 کی بندگی کی نیت سے ایک رُخ ہو کر اس کی عبادت کریں“ اور جہاں
 اخلاص ہو گا وہاں شک نہیں ہو گا پس وہ اللہ کی عبادت میں اہل شک
 ثابت ہوں گے، اگر انھوں نے ائمہ کے وجوب کو تسلیم کیا یا اہل کفر
 ثابت ہوں گے اگر انھوں نے ائمہ ابراہیم کو چھوڑ کر اپنا دین ثقات سے سیکھا۔
 اور ان کی فضیحتوں میں سے ایک فضیحت یہ ہے کہ وہ جانتے
 ہیں کہ معصوم ہر زمانے میں ایک ہی ہوتا ہے اس کے سوا جتنے لوگ ہیں ان کے
 نفرت اور خطا کا ہونا ممکن ہے۔ باوجود یہ جاننے کے وہ لوگ فلاں بن فلاں

یظہر ملکہم فی الأجسام والارواح فی دور المستریمیری امورہم
فی الانفس والعقول۔

ترجمہ :- ”خلفاء یعنی ائمہ کبھی ظاہر ہوتے ہیں سب لوگ انہیں دیکھ سکتے ہیں۔
جیسا کہ دور کشف میں ہوتا ہے۔ اور کبھی دور مستر واقع ہوتا ہے جس میں
ظاہر نہیں ہوتے لیکن دور مستر میں بھی وہ اپنے دشمنوں سے بالکل محفوظ
یعنی بے پتہ نہیں ہو جاتے۔ ان کے اولیاء یعنی مومنین تو ان کا پتہ
جانتے ہیں اور ان میں سے جو ان کے ملنے کا ارادہ کرے ان سے مل سکتا
ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو خدا کی حجت کا ارتقا اور اس رسی کا جوا اللہ اور
اس کے بندوں کے درمیان دراز کی ہوئی یعنی لٹکی ہوئی ہے انقطاع
لازم آئے گا پس وہ زمین کے اقتاد (یعنی زمینیں) ہیں۔ دور کشف میں
ان کی حکومت اجسام اور ارواح دونوں پر ہوتی ہے اور دور مستر
میں ان کا انفس اور عقول پر حاوی رہتا ہے۔“

اس بیان سے صاف ظاہر ہے کہ دور مستر میں ائمہ اپنے دشمنوں سے بالکل
مفقود یعنی بے پتہ نہیں ہو جاتے اولیاء یعنی مومنین تو ان کا پتہ بھی جانتے ہیں
اور ان سے مل بھی سکتے ہیں لیکن ہم کو نہ امام حاضر کا پتہ معلوم ہے نہ ہم ان سے
مل سکتے ہیں۔ ہمارا ملنا تو کجا ہمارے دعاۃ مطلقین بھی ان سے نہیں مل سکتے۔ اس
مولانا احمد بن عبد اللہ کے ارشاد کے مطابق خدا کی حجت کا ارتقا اور اس کی قبل
مرد کا انقطاع لازم آتا ہے۔ سیدنا محمد الدین کی حجت بھی یہی ہے جو بھی گزری

اشنا عشر لویں کے بارہویں امام
اور ہمارا کیسویں امام کی غیبت میں
کوئی فرق نہیں۔ دونوں یکپن
ہی میں غائب ہو گئے۔

سیدنا محمد الدین کا یہ کہنا کہ اثنا
عشری ایسے امام کو ماننے میں جن کا وجود
ہی نہیں ہے ایک مبالغ ہے کیونکہ ان
کے بارہویں امام محمد المنتظر جب غائب
تشریف لے گئے اس وقت ان کی عمر
پانچ سال تھی جس طرح ہمارے کیسویں
امام مولانا طیب جب مستور ہو گئے اس وقت ان کی عمر ڈھائی سال تھی۔ فرق نہ

مانتے ہیں بلکہ اُن کے ثقات تو کئی سال تک امام غائب سے مل کر ان کی طرف سے اخبار لایا کرتے تھے۔ یہ سرفرا بھی کہے جاتے ہیں۔

پھر استغناء کا سوال پیدا ہو جاتا ہے جس کے اعتقاد سے ہم کافر بن جاتے ہیں۔ استغناء بھی اتنا طویل ہو جاتا ہے کہ اس کی مدت تقریباً ڈیڑھ ہزار سال ہوگی اس لئے کہ اب جو امام ظاہریوں کے وہ گنتی میں سوئیں اور رتبہ میں قائم القیامہ ہوں گے جیسا کہ پہلے معلوم ہو چکا ہے۔ ہمارے پاس دو عیدیں ہیں ایک عید الفطر جو مولانا مہدی پرشل ہے اور دوسری عید الاضحیٰ جو مولانا قائم پرشل ہے۔ یہ کس قدر حیرت کی بات ہوگی کہ امامت کی ضرورت تو صرف پانچ سو سال تک ہی اس کے بعد رفع ہوگئی اور دین کے اہم امور دعاۃ مطلقین کے ذریعے تقریباً ڈیڑھ ہزار سال تک چلتے رہیں گے۔ حالانکہ سیدنا محمد الدین فرماتے ہیں کہ ہر زمانے میں ایک امام کی ضرورت ہے جو آنحضرت صلعم کی صفات کا حامل ہو۔ اور آپ کے فرائض انجام دے۔ ورنہ خدا کا عدل باطل ہو جائے گا اور عہد نبوی کے مسلمانوں کی برتری دوسرے مسلمانوں پر جو قیامت تک آنے والے ہیں لازم آئے گی جو ناممکن ہے ہم اس سے پہلے تفصیل سے سمجھا چکے ہیں کہ دعاۃ مطلقین ائمہ کی برابری نہیں کر سکتے اور نہ اُن کے فرائض انجام دے سکتے ہیں۔

دوہرستہ میں ائمہ کا پتہ معلوم ا مولانا احمد بن عبد اللہ رسائل اخوان الصفا کے ”سالة العلوه الناسیہ و ہونا اور منین کا اُن سے ملنا الشرعیہ“ میں ارشاد فرماتے ہیں۔

الخلفاء (الائمۃ) رہا کا نواظا ہرین بالعیان موجودین فی المنا فی دورہ الکشف وبالضد من ذلک فی دورہ الستریغیرا فہم فی دورہ السترا لیکونون مفقودین انوجود جملة من اعدائہم فاما اولیاءہم فیعرفون مواضعہم ومن اراد منہم قصدہم تمکن منہ ولوکان غیر ذلک کان منہ خلوا النرمان من الامام الذی ہو حجة اللہ علی خلقہ وهو تفرک لا یرفع حجۃ ولا یقطع الجبل المہل ود بینہ و بین عبادہ فہم او تاد الدین ففی دورہ الکشف

میں ایک معصوم امام کی ضرورت بتائی ہے نہ کہ کالمعصوم کی۔ آپ کی دلیلوں کا خلاصہ یہ ہے کہ آنحضرت صلعم کی وفات کے بعد آنحضرت کا سوا امام خدا کے بندوں کی رہنمائی کے لئے ضروری ہے ورنہ خدا کا عدل باطل ہو جائے گا۔ جیسا کہ ہم کو تفصیل سے معلوم ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی کہنا پڑا کہ ستر کے دہیوں سے جو کلام صادر ہونا ناممکن ہے۔ بخلاف ظہور کے دہیوں کے جو جوہر کے مرتکب ہو سکتے ہیں اس لئے کہ ان کو امام حاضر راہ راست پر لا سکتے ہیں^(۱)۔ لیکن یہ کہتے وقت بھی ہم نے یہ نہیں خیال کیا کہ ایسی صورت میں دعاۃ مطلقین کے سبب سے ہم کو امام سے استغناء و محال ہو جائے گا جس کا اعتقاد سیدنا حمید الدین کے ارشاد کے مطابق کفر ہے۔ کیونکہ وہ اماموں کی طرح معصوم ہو جائینگے جن سے جوہر کا صادر ہونا ناممکن ہے یہ بات کس قدر حیرت انگیز ہوگی کہ ستر کے زمانے میں ائمہ اپنے دہیوں کو اقامت حدوٰ اور بغض وغیرہ کے معاملوں میں الہام تو کر سکتے ہیں تاکہ ان سے کوئی غیر مناسب عمل صادر نہ ہو لیکن ان کے جوہر کی اصلاح نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے ستر کے دہیوں کو کالمعصوم قرار دینا پڑا اور ہمیں مجبوراً یہ کہنا پڑا کہ ان سے کوئی جوہر ہی صادر

(۱) قال سیدی لقمان بن سیدی حبیب اللہ فی بعض المسائل فی الاحتجاج علی الفرقۃ المجومیۃ اعلیٰ الدور دور ان دور الظہور و دور ستر و کلام سیدنا القاضی النعمان فی عصمتہ النبی والوصی والامام و دور الداعی فی دور الظہور لانہ ذکر ان جار الداعی یجب علی المؤمنین ان ینہوا ذلک الی الامام ولا یجوزوا باختیار شیء و کذا الذکر کلام سیدنا فی استحالة الداعی من الخیر الی الشتر فی دور الظہور فذکر صاحب الرسالة الحاتمیۃ ان دور الستر خلاف دور الظہور وقال فی دور الستر یتقیر الداعی المطلق داعیاً مطلقاً مثله فاقی بلفظ دور الستر و ذکر خروج بن ملک ان زماننا من زمان ستر و الداعی المطلق کالمعصوم و کذا الذکر قال ابن بن ادريس فی امر سیدنا داؤد بن محجب شاہ (سیدنا طاهر سنہ ۱۰۱۲) فی المسألة المرمضانیۃ المسماة۔ فلسفہ فوز عظیم سنہ ۱۰۱۲

اتنا ہے کہ ان کے پاس وہی بارہویں امام قائم القیامہ کی حیثیت سے قیامت کے روز ظاہر ہوں گے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ مولانا طیب کی نسل سے ایک امام قیامت کے دن ظاہر ہوں گے جو قائم القیامہ ہوں گے۔ امام کی غیبت کے مسئلے میں ہم اور وہ دونوں متفق ہیں۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ ایک ہی امام قیامت کے روز تک کس طرح زندہ رہ سکتا ہے تو یہ جواب دیتے ہیں کہ جیسے خضرؑ اور ایساؑ اب تک زندہ ہیں۔ اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔

اگر ہم یہ کہیں کہ مولانا طیب کی نسل سے یکے بعد دیگرے جو ائمہ ہوتے جا رہے ہیں وہ دعاۃ المطلقین کو فیض پہنچاتے ہیں۔ ان کی تائید دعاۃ المطلقین کی طرف ہر لحاظہ جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی تو ہمارے اثنا عشری بھائی بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے بارہویں امام محمد المقتدر اپنے اثقات بلکہ تمام تابعین کو فیض پہنچا رہتے ہیں۔ ان کی کتابوں میں کئی روایتیں پائی جاتی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے امام نے کسی بھولے پھٹکے ہوئے کو راستہ بتایا۔ فلاں مسئلے کا جواب فلاں عالم کے دل میں ڈال دیا۔ فلاں کو فلاں مصیبت سے بچا لیا۔ گویا ان کے غائب امام ہمارے مستور امام سے خلق اللہ کو زیادہ فائدہ پہنچا رہے ہیں کیونکہ ہم نے امام کا مرکز صرف دعاۃ المطلقین کو پھیرا اور انہوں نے امام کے فیض کا دائرہ بہت وسیع کر دیا ہے۔ ہم دونوں کا یہ جواب سن کر اہل ظاہر ہم سے یہ کہیں گے کہ آنحضرت صلعم کے فیوض روحانی تمام مسلمانوں کو پہنچتے رہتے ہیں۔ تمہارے امام تو شخصی طور پر اپنے لائق دعاۃ المطلقین کو فیض نہیں پہنچاتے نہ کسی مرسلت کے ذریعے ایسا کر سکتے ہیں۔ اگر مرسل کا راستہ کھلا بھی تو تقریباً آٹھ سو سال میں ایک ہی دفعہ۔

دعاۃ المطلقین کا "کالمعصوم" ہونا جب ہم نے دیکھا کہ ائمہ معصومین تو ہماری نظروں سے غائب ہو گئے اور

دعاۃ المطلقین ان کی ان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اور اس نمائندگی کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ تو ہمیں مجبوراً یہ کہنا پڑا کہ دعاۃ المطلقین "کالمعصوم" ہیں۔ لیکن ہم نے یہ نہیں سوچا کہ کالمعصوم معصوم کی برابری ہرگز نہیں کر سکتا۔ دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ جیسا کہ ہم اوپر بتا چکے ہیں سیدنا حمید الدین نے ہر زمانے

امانت رسالت فیض کلام مجید۔ استفتاء۔ اقامت حدود وغیرہ کی ضرورتیں تو سیدنا حمید الدین کے قول کے مطابق ہمیشہ پیش آتی رہتی ہیں۔ اور قیامت تک پیش آتی ہیں گی لیکن مولانا آخر کے بعد کوئی ایسا منصوبہ امام جو آنحضرت صلعم کے صفات سے موصوف ہو اور جو آپ کے فرائض انجام دے سکے اب تک ہمیں نہیں ملا۔ اور نہ قیامت تک کسی ایسے امام کے ملنے کی امید ہے۔ ہمارے بعض بھائی یہ کہہ کر اپنے دلوں کو تسلی دیتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں اس لئے ہم سے امامت اور دعوت کے دونوں سلسلے منقطع ہو گئے۔ نہ معلوم ہمارے کیا سوابق یعنی پہلے گناہ ہیں۔ خدا کی اس میں کیا مصلحت ہے لیکن انھیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کبھی یا کسی کی تعلیم نہیں دیتا اللہ فرماتا ہے، ”وَلَا يَتَّخِذُ الْوَحْيُ مِنْ رُوحِ اللَّهِ“ انہ کا یہی اس من رُوحِ اللَّهِ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ“ اس مضمون کی کلام مجید میں متعدد آیتیں ہیں۔ اس کے علاوہ سیدنا حمید الدین کے قول کے مطابق خدا کا عدل قائم نہیں رہتا۔ کیا خدا اے تم نے صرف پانچ سو سال کے مومنوں کے لئے امامت کا سلسلہ جاری رکھا اور تقریباً ڈیڑھ ہزار سال کے مومنوں کو اس سے محروم کر دیا۔ یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ مولانا آخر کے عہد کے مومنین کس طرح گنہگار ہو سکتے ہیں۔ گنہگار تو فقر غزار یہ کہ وہ افراد ہوئے جنہوں نے مولانا آخر کو شہید کیا۔ مومنین سے اللہ تم نے کیوں امامت کا سلسلہ منقطع کر لیا۔ ان میں ضرور تھوڑے تو نیک اور اہل اخلاص ہوں گے۔

یہ اصول بھی کہ امامت کا باپ کے بعد بیٹے ہی میں منتقل ہونا ضروری ہے یا نہ ار ثابت نہ ہوا جیسا کہ آئندہ فصل نمبر (۱۳) کے عنوان ”وراثت امامت کی منتقلی باپ کے بعد بیٹے میں“ بتایا جائے گا۔

زندہ امام کی معرفت کا وجوب سیدنا قاضی نعمان کی روایت کے مطابق مولانا جعفر صادق نے حدیث

من مات لا یعرف امام دھرہ مات میتة جاهلیة“ سن کر فرمایا کہ اہل حدیث میں ”امام دھر جیا“ ہے کسی نے آپ سے کہا کہ ہم نے ”حیا“ نہیں سنا۔ آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم رسول اللہ نے ”حیا“ ارشاد فرمایا ہے!

(۱) سیدنا قاضی نعمان (دعائے اسلام۔ ولایۃ الائمہ)

نہیں ہو سکتا۔

سیدنا حمید الدین نے منصوصاً امام کی ضرورت پر دلیلیں کب اور کیوں پیش کیں

دوپر کی دلیلیں سیدنا حمید الدین کی کتابوں "المصابیح" اور "تنبیہ الہادی" والمستہدی میں پائی جاتی ہیں۔ آپ یہ امید کرتے تھے کہ مولانا حاکم ہی وہ امام ہوں گے جن کے ہاتھ پر ممالک عباسیہ

عاصیہ (اندلس) فتح ہوں گے اور تمام عالم میں اسماعیلی مذہب کا جھنڈا بلند ہو گا۔ آپ نے لکھا ہے کہ کلام مجید اور دیگر آسمانی کتابوں میں یہ خوش خبریاں وارد ہوئی ہیں۔ لیکن ان میں سے ایک خوش خبری بھی صحیح نہ نکلی جیسا کہ مولانا حاکم کے ذکر میں معلوم ہو چکا ہے۔ خود مولانا حاکم ہی سلسلہ میں غائب ہو گئے۔ اگر سیدنا کو یہ معلوم ہوتا کہ مولانا حاکم کے بعد پانچویں امام مولانا طیب بھی ستہ اختیار کریں گے اور خطا بری امامت کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا تو آپ شاید مذکورہ دلائل کو حذف کر کے امامت منصوصہ پر دوسری قسم کی دلیلیں پیش کرتے۔ کتاب المصابیح کی تصنیف کی تاریخ ۴۱۱ھ کے کچھ قبل ہے کیونکہ راحة العقل میں اس کا ذکر ہے جو ۴۱۱ھ میں لکھی گئی۔

مذکورہ دلائل کی بنیاد نہایت کمزور ہے | یہ بحث تو ہمارے اُن بھائیوں سے ہوئی جو دعاۃ مطلقین کے سلسلے کو

متصل مانتے ہیں۔ گو داعیوں کے سلسلے اور اماموں کے سلسلے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں۔ ہمارے بھائیوں کے اعتقاد پر جو سیدنا حمید الدین متوفی ۳۵۷ھ کے بعد دعوت کو منقطع سمجھتے ہیں روشنی ڈالی جا چکی ہے۔ اور یہ سچائی عام ہو چکا ہے کہ داعیوں کے اکثر رشتہ دار اور تعلیم یافتہ طبقے کا یہی اعتقاد ہے۔ ان کے ہاں تو امامت کی نمائندگی بھی مرتفع ہو گئی۔ بہر حال ہمارے تمام اسماعیلی بھائی خواہ وہ دعوت کے اتصال کے قابل ہوں یا انقطاع کے اگر امامت منصوصہ کے سلسلے برائضات کی نظر ڈالیں تو انہیں ماننا پڑے گا کہ ہماری کتابوں میں جو دلیلیں پیش کی گئی ہیں ان کی بنیاد کم زور ہے۔ ارشاد۔ ہدایت۔ تسلیم۔ تبلیغ

ایسے امام کی ضرورت ہے جو آنحضرت صلعم سا ہو۔

امام کا حواشی آمدہ کی خبر دینا سیدنا جعفر بن منصور البین فرماتے ہیں۔
الْقَائِمُ بِالسَّيْفِ يَعْلَمُ الْجَهْرَ

من القول وما كنتم تكتمون^(۱) یعنی امام جس نے تلوار اٹھائی ہے اس بات کو بھی جانتا ہے جو پکار کر کہی جائے اور اس بات کو بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو^(۲) آپ اپنی دوسری تصنیف میں اس طرح فرماتے ہیں: اولیاء اللہ يعلمون افعال العباد ویطلعون علی سرائرهم یعنی خدا کے اولیاء کو بندوں کے افعال کا علم ہے اور وہ ان کی مخفی باتوں کو جانتے ہیں^(۳)۔

سیدنا حمید الدین کا ارشاد ہے کہ ”ولہ (ای مولانا الحاکم) معجزہ بل معجزات و اخبار کائنات قبل کونہا و اظہار للعلم المکنون“ یعنی مولانا حاکم کا ایک معجزہ نہیں بلکہ کئی معجزے ہیں۔ آپ حادثوں کی خبر ان کے وقوع سے پہلے دیتے ہیں۔ اور آپ پوشیدہ علوم کو جانتے ہیں۔ مولانا قائم عالم الغیب والشہادہ ہیں۔ مولانا مغر کا خط قرمطی کے نام نقل کیا جا چکا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ غیب کی باتیں جانتے ہیں جب مولانا مستنصر نے اپنے دونوں بیٹوں کو امامت کے لئے جھگڑتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اپنی صلب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا امامت کا مالک تو ابھی میری صلب ہی میں ہے^(۴)۔ مولانا طبیب کے پیدا ہونے ہی مولانا آمر نے آپ پر رض کر دی اور تمام حدود کو حکم دیا کہ وہ سب ایسا کہیں^(۵) امام الزمان مبارک ہو^(۶) ہماری اکثر کتابوں میں ایسی کئی روایتیں ہیں جن سے ائمہ کا غیب داں ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ ذیل کی حدیث بہت قابل غور ہے۔

مولانا علی زین العابدین اور مولانا محمد باقر سے روایت ہے کہ آپ دونوں نے

(۱) القرآن ۲۱ کتاب الکشف صفحہ ۱۲۸ (۲) سرائر النطق صفحہ ۲۵۸

(۳) المصابیہ (ذکر مولانا الحاکم) (۴) عیون الاخبار (ذکر مولانا

المستنصر صفحہ ۲۲۵-۲۵۰ (۵) عیون الاخبار =

اس حدیث میں ”حیثاً“ من حات کا حال واقع نہیں ہو سکتا کیونکہ جو شخص امام کو پہچانے گا وہ اپنی زندگی ہی میں پہچانے گا نہ کہ مرنے کے بعد۔ اس لئے وہ امام کا حال ہوگا۔ اب حدیث کے معنی ہوئے کہ جو شخص اپنے زمانے کے زندہ امام کو نہ پہچانے وہ زمانہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ ہم بھی صرف مولانا طیب کو پہچانتے ہیں جن کو گزرے ہوئے سینکڑوں برس ہو گئے۔ ہم اپنے زمانے کے زندہ امام کو تو نہیں پہچانتے کہ وہ کون ہیں اس لئے ہم میں سے جو مرنے والے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔

بہت ممکن ہے کہ سیدنا موصوف نے یہ حدیث ہمارے اثنا عشری بھائیوں کی تردید میں نقل کی ہو۔ ان کو یہ بتانا مقصود ہو کہ ہم کو اپنے زمانے کے زندہ امام (یعنی مولانا مضر) کی معرفت حال ہے اور ہم ایسے امام کو پہچانتے ہیں جو کفار میں چھپے ہوئے تقریباً سو سو برس گزر چکے ہیں۔

اگر ”حیثاً“ کا لفظ حدیث میں نہ بھی ہوتا تو اعتراض بدستور باقی رہتا۔ اس لئے کہ ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ہمارے زمانے کے امام کون ہیں ”حیثاً“ کا اضافہ کرنے سے ہماری یہ کوشش بھی ہوگی کہ ہم اہل ظاہر کی موت کو جاہلیت کی موت کی طرف منسوب کریں۔ لیکن وہ بھی ہم سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح تم اپنے امام طیب کو پہچانتے ہو جو فوت ہو چکے ہیں اسی طرح ہم بھی اپنے نبی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے ہیں جو وفات پا چکے ہیں۔ اگر تمھاری حدیث صحیح ہے تو تم اور ہم دونوں جاہلیت کی موت مرتے ہیں۔ اس قول سے بچنے کے لئے ہم نے مجبوراً ”حیثاً“ کا لفظ بڑھایا ہوگا کیونکہ جس طرح ابھی ہم کہہ چکے ہیں سیدنا قاضی نعمان نے مولانا مضر کے حکم سے دعائم الاسلام تیار کی جو اس وقت زندہ تھے لیکن اب یعنی مولانا طیب کے غائب ہو چکنے کے بعد ہم اسی کشتی پر سوار ہو گئے جس پر اہل ظاہر سوار تھے۔ ہم نے بارہا یہ کوشش کی کہ ہم اہل ظاہر سے کسی نہ کسی طرح کا امتیاز پیدا کر کے ان سے الگ ہو جائیں لیکن فطرت کے قوانین سے مجبور ہو گئے اور آخر میں ہم ان ہی کا مسلک اختیار کرنا پڑا۔ امانت کے مسئلے میں تو ہمارا دعویٰ بالکل ناکام رہا۔ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب قیامت تک کوئی منصوبہ امام ظاہر نہ ہوگا۔ داعیوں کا سلسلہ بھی جیسا کہ ہمارے تعلیم یافتہ اور روشن خیال بھائی کہتے ہیں منقطع ہو گیا ہے۔ ہمارے اصول کے مطابق ہر زمانے میں ایک

کو بھی اس پر اتفاق ہے کہ وحی کے سوا جو آنحضرت صلعم سے مخصوص تھی مولانا علی ان تمام فضائل کے جامع ہیں جو آپ میں تھے (۱)

تہجہ

سیدنا جعفر بن منصور العین اور سیدنا قاضی نعمان کے اقوال میں نمایاں فرق ہے۔ سیدنا جعفر چونکہ باطنی دعوت کے صدر تھے اس لئے آپ نے ائمہ کو غیب دانی کے اس وصف سے موصوف کیا جو خدا کے لئے مخصوص ہے۔ ”انہ یعلم الجہر وما کنتہم تکلمون“ کلام مجید کی آیت ہے جو اللہ تعالیٰ ہی سے مختص ہے۔ آپ نے امام کی بھی یہی صفت بتائی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اس طرح فرماتا ہے ”قل لا اقول لکم عندی خسر ان الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک“ (۲) یعنی اے پیغمبر ان لوگوں سے کہو کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس خدا کے خزانے میں اور نہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ میں تم سے کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مولانا اسماعیل کو وحی مجبیٰ جو رسول کے لئے مخصوص ہے۔ بخلاف سیدنا قاضی نعمان کے جو ظاہری عہدہ قضا پر مامور تھے۔ آپ کہتے ہیں کہ ائمہ نہ غیب داں ہیں نہ ان پر وحی آتی ہے۔ حالانکہ سیدنا جعفر آپ کے ”مولیٰ“ ہیں۔ استاد اور شاگرد کی تعلیم میں کتنا بڑا فرق ہے۔ ان واقعات سے ہمارے اسماعیلی مذہب کی حقیقت پر پوری روشنی پڑتی ہے۔ جیسا کہ ہم اس سے پہلے وضاحت سے بتا چکے ہیں (۳) لمباد اہل ظاہر ہیں یہ الزام دیں کہ ہم امام کو خدا سمجھتے ہیں اور اسے رسول اللہ صلعم کے مقابلے میں چار درجے فضیلت میں زیادہ تصور کرتے ہیں (۴) اس لئے ہمارے پچھلے داعیوں نے اہل ظاہر کے خوف سے اپنے اصلی غلو آمیز عقیدے

مبادا

(۱) المصابیح (برہان) - مصباح ۵ - مقالہ (۲) القرآن ۶ (۳) تقدیر (مضامین) ہماری اسماعیلی تعلیم میں اختلاف اور اس کے کئی پہلو (۴) فصل ۵ (آنحضرت صلعم اور مولانا علی)۔

مولانا علیؑ کی وصیت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ مولانا علیؑ نے اپنے فرزند مولانا حسنؑ کو وصیت کی پھر ان کو کتابیں اور ہتھیار دئے پھر فرمایا کہ رسول اللہؐ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم کو وصیت کروں اور اپنی کتابیں اور ہتھیار تمہارے سپرد کروں جیسا کہ رسول اللہؐ نے وصیت کی اور اپنی کتابیں اور ہتھیار مجھے سپرد کئے اور یہ فرمایا کہ میں تمہیں حکم دوں کہ جب تمہاری آخری گھڑی آئے تو تم یہ سب (چیزیں) اپنے بھائی حسینؑ کو دو..... مولانا علیؑ نے خاص طور پر مولانا حسنؑ اور مولانا حسینؑ کو ایک پوشیدہ وصیت نامہ دیا جس میں بادشاہوں کے نام، دنیا کی مدت، داعیوں کے نام جو قیامت تک آنے والے ہیں لکھے ہوئے تھے اور آپ نے دونوں فرزندوں کو کتاب القرآن اور کتاب العلم دی۔^(۱)

اللہ تعالیٰ کا امام کی طرف وحی بھیجا | سیدنا جعفر بن منصور البین فرماتے ہیں:-
ولم یعلموا ان اسماعیل لم یغیب

عن الدار حتی خلف ولداً كاملاً وان الامر يرجع الیہ باہر اللہ ووجہ وانہ لما حضرہ ما اراد اللہ من امر او حی اللہ ان یسلمہ الی ولدہ محمدؑ^(۲) یعنی وہ لوگ نہیں جانتے کہ مولانا اسماعیل دنیا سے اس وقت تک غائب نہیں ہوئے جب تک کہ آپ نے اپنے بالغ بیٹے کو خلیفہ نہ بنا دیا جس کی طرف امر اکبر خدا کے حکم اور اس کی وحی سے راجع ہوا۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی بھیجی کہ آپ امر امامت کو اپنے بیٹے (مولانا) محمد کے سپرد کر دیں۔ واضح ہو کہ یہاں وحی بالمعنی الایض ہے جو انبیاء کی طرف بھیجی جاتی ہے کیونکہ خدا کے امر کے بعد اس کی وحی کا ذکر ہے۔

سیدنا قاضی نعمان فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلعم کے اٹھ جانے سے وحی بھی اٹھ گئی اور رسالت بھی باقی نہیں رہی مگر امامت بدستور باقی رہی (۳) سیدنا محمد الدین

(۱) سیدنا قاضی نعمان (کتاب الوصایا۔ المجلد الثانی من دعائم الاسلام)

(۲) اسرار النطقاء۔ صفحہ ۲۲۵ (۳) الساس الثاویل۔ (ابتداءً)

ذکر محمد صلعم

حاصل ہوتا رہا اور ہوتا رہے گا۔ اسی طرح اُن کتابوں سے کسی مومن کو فائدہ پہنچا یا نہیں؟ مولانا علیؒ کے مخفی وصیت نامے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے ائمہ بادشاہوں اور داعیوں کے نام اور دنیا کی مدت سے واقف تھے۔ اگر واقعی مولانا علیؒ نے ایسا وصیت نامہ چھوڑا جو ایک امام کے بعد دوسرے امام کو ملتا رہا تو پھر ہمارے اماموں نے اپنے کفیلوں اور داعیوں کے قائم کرنے میں کیوں غلطیاں کیں۔ خاص کر امام موسیٰ کاظمؑ کو مولانا محمد کا کفیل بنانا ایک بڑی غلطی تھی جس کی وجہ سے لاکھوں شیعہ گمراہ ہو گئے۔ ایسی کئی نظیریں اس تالیف میں گزر چکی ہیں۔ اگر مولانا حاکم کو اپنے داعیوں کے اسماء کا علم ہوتا جس طرح مولانا علیؒ کے وصیت نامے میں لکھا ہوا تھا تو آپ ناپل اور بدویانت داعیوں کو مقرر کر کے یکے بعد دیگرے کیوں ان کی گردنیں مارتے؟ کیوں مولانا مستنصر کے عہد میں وزیروں کی تبدیلیاں کثرت سے ہوئیں جس کی وجہ سے اہل ظاہر کو یہ کہنے کا موقع ملا کہ آپ ایک عیشیہ خلیفہ تھے جو سیاسی معاملات سے بے خبر تھے۔ قرآن مجید کے ساتھ جو کتاب العلم مذکور ہے اس کا کیا درجہ ہے؟ کیا کتاب القیامہ ایت کے لئے ناکافی ہے۔ ان باتوں پر غور کرنے سے نتیجہ نکلتا ہے کہ روایت مذکورہ موضوع روایتوں میں سے ہے۔ مولانا علیؒ، مولانا علی زین العابدینؑ، اور مولانا محمد باقر اہل بیت کے بزرگ ترین ائمہ میں ان کی طرف ایسی موضوع روایتیں ہرگز منسوب نہیں کی جا سکتیں یہ تو ہم لوگوں نے اماموں کی شان بڑھانے کے لئے وضع کر لی ہیں۔ کیا اس روایت سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ ہم قرآن مجید کے علاوہ کتاب العلم کو بھی ہدایت کی کتاب مانتے ہیں اور اسے اتنی ہی اہمیت دیتے ہیں حالانکہ ہم خود اس حدیث کو مانتے ہیں: **انّی قاریک فیکم التّفاہین کتاب اللّٰہ وعترتی**؟ اس سے ظاہر ہے کہ کتاب اللہ کے سوا آنحضرت صلعم نے کوئی دوسری کتاب نہیں چھوڑی۔

امام کا فوجش کا مرتکب ہونا | امام کے کس فیصل کو برا نہ سمجھنا چاہئے اگرچہ کہ ہم اسے اپنی آنکھوں سے شرعی محرمات کا مرتکب ہوتا ہو بھی دیکھیں۔ یہ مسئلہ بہت اہم ہے اس لئے ہم یہاں سیدنا واقعی نعمان بن محمد کی عربی عبارت بعینہ نقل کرتے ہیں۔ تاکہ ہمارے بھائی اس پر

چھپا کر ایسی باتیں کہیں جو اہل ظاہر کے عقیدے سے ملتی جلتی ہیں۔ سیدنا حمید الدین نے مولانا علی کو پھر وحی کے تمام نبوی فضائل سے موصوف بتایا ہے جس کتاب میں آپ نے اس طرح لکھا ہے وہ "المصابیح" کے نام سے حسین بن جوہر القائد کے عقیدے کی اصلاح کے لئے تصنیف کی گئی ہے جو مولانا حاکم سے پھر گئے تھے اور جنہیں آپ کی امامت میں شک پیدا ہو گیا تھا۔ یہ قائد مصر سے بھاگے آئیں گرفتار ہوئے اور مولانا حاکم نے انہیں قتل کرا دیا^(۱) اس کتاب میں اگر سیدنا موصوف یوں لکھتے کہ مولانا علی اور آپ کی ذریت سے جو ائمہ ہوئے وہ حضرت رسول اللہ صلعم سے کہیں افضل ہیں۔ جیسا کہ سیدنا جعفر نے لکھا ہے تو آپ کا اصل مطلب فوت ہو جاتا۔ ورنہ ہمارا اصلی اسماعیلی عقیدہ یہ ہے کہ آنحضرت صلعم زمانے کی ضرورت کے لحاظ سے صرف متودع بنائے گئے تھے مستقر امام مولانا علی ہی ہیں جن پر دلالت کرنے کے لئے آنحضرت بھیجے گئے۔ اسی بناء پر ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو آخری رسالت پہنچائی وہ مولانا علی کی دلالت ہے۔ گویا آپ کے مبعوث ہونے کا مقصد صلی یہ ہے کہ آپ باطنی مشرک کو مٹائیں۔ سیدنا موند نے اپنی اکثر مجلسوں میں یہ بحث کی ہے کہ دنیا میں کوئی مشرک نہیں ہے۔ سب خدا کو واحد سمجھتے ہیں اگر لوگ شرک کرتے ہیں تو مولانا علی کی وائیت میں شرک کرتے ہیں۔ اسی اصول پر دلیل للمشرکین الذین لا یوتون الزکوۃ کی تائیل کی گئی ہے^(۲) ہماری کتابوں میں شرک کی تعریف یہ ہے۔ الشریک فی الحد ودکلا فی المعبود^(۳) مسئلہ نبوت اور امامت تفصیل سے بیان کیا جا چکا ہے۔

مولانا علی زین العابدین اور مولانا محمد باقر کی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلعم نے مولانا علی کو ہتیاروں کے ساتھ چند کتابیں بھی دیں۔ یہ کونسی کتابیں تھیں۔ ان میں کیا لکھا ہوا تھا۔ کیا کسی امام نے اپنے قریب ترین حدیثے باب الایجاب کو یہ کتابیں بتائیں؟ کلام مجید سے جس طرح ہمیشہ ہدایت کا نائد

(۱) قائد القواد الحسین بن القائد جو ہم شترخاف فہرب ہو وابن النعمان و قتل القائد المذكور (۲) فصل ۲ تبصرہ (۳) فصل ۲۔

خراسان کے ایک مومن نے اپنے داعی امام کی خدمت میں حاضری کی اجازت چاہی۔ داعی نے اجازت نہ دی۔ مومن نے بہت اصرار کیا داعی نے کہا بھلے آدمی تیرے لئے یہیں ٹھہرنا زیادہ اچھا ہے۔ اور اسی میں تیری سلامتی ہے۔ مومن نے کہا۔ کس طرح۔ داعی نے کہا تو یہاں اپنے امام کے متعلق یقین اور معرفت پر قائم ہے۔ ائمہ جب ظاہر ہوتے ہیں تو اُن کے معاملات اس وقت تک درست نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ اہل دنیا سے ساتھ دنیوی برتاؤ نہیں کرتے مجھے ڈر ہے کہ اگر تو امام کے حضور میں جائے گا تو کچھ ایسی باتیں دیکھ گا کہ انھیں اپنے دل اور زبان سے منکر (یعنی بُرا) سمجھے گا نتیجہ اس کا یہ ہو گا کہ تو ہلاک ہو جائے گا اور تیرا عمل رائیگاں جائے گا۔ مومن نے کہا کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ کسی بات کو منکر سمجھوں۔ اس پر اس نے اصرار کیا۔ داعی نے کہا خیر تو جانا ضروری سمجھتا ہے تو میں تجھ سے وہ عہد و پیمان لیتا ہوں جو میں نے تجھ سے اس سے پہلے لیا ہے کہ اگر تو اپنی آنکھوں سے امام کو زندہ کرتے، شراب پیتے اور فواحش کا مرتکب ہوتے ہوئے بھی دیکھے تو، تو اسے اپنے دل اور زبان سے منکر نہ سمجھ۔ اور اس کے درست اور حق ہونے میں کچھ شک نہ کر کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ائمہ کو اس سے بچا لیا ہے مومن نے کہا بہت اچھا۔ آپ مجھ سے ایسا ہی عہد و پیمان لیں۔ داعی نے عہد و پیمان لیا۔ مومن نے کہا خدا کی قسم اگر داعی مجھ سے ایسا عہد و پیمان نہ لیتا تو میں جیسا کہ اس نے کہا ہلاک ہو جاتا۔ لیکن جب میں بری بات دیکھتا تو اس عہد و پیمان کو یاد کرتا تھا۔ یہ اور ایسے واقعات زیادہ مشاہیر میں حضرت موسیٰ اور عالم کے قصے سے جسے ہم نے اس سے پہلے بیان کیا ہے حضرت موسیٰ نے عالم کے افعال کو بُرا سمجھا حالانکہ وہ درست اور حق پرستے۔

غور کریں۔ آپ فرماتے ہیں :-

وقد جاء عن بعض الدعاة الى الائمة قول يعبر عن جميع ذلك
ويأتى على جملة (اي الانتكار على الائمة في افعالهم مما يتعلق
بتقدير العمال على بلادهم..... وكذلك منك
الجهال على الائمة ما يفعله الناس في امر ما هم وياتيه من خالف
امرهم من عملهم) وذلك ان بعض الاولياء من خراسان سأل
داعية الاذن في المسير الى بعض الائمة فلم ياذن له في ذلك فلم
عليه فقال له ويحك مقامك ههنا اسلمك واعني قال وكيف
ذلك قال انت ههنا على يقين ومعرفة بامامك والائمة لما
ظهروا الظهور امر الله لم تقم امورهم الا بمعاملة اهل الدنيا
بالدنيا واخشى عليك ان انت سرت الى دار الامام ان ترى بعض
ذلك فتكره بلسانك او بقلبك فتكلم ويحبط عملك قال ما كنت
بالذي انتكر شيئا من ذلك كما شئنا ما كان فالحم عليه في الاذن فقال
ان لم يكن في ذلك يد اخذ عليك العهد كما اخذقه او لا
نك انت ان رأيت الامام بعينك بزني ويشرب الخمر ويأتي القوا^{حش}
وقد اعاد الله الائمة من ذلك انت لا تنكر ذلك بقلبك ولا بلسانك
ولا يتخالم الشك فيه انه صواب وحق قال نعم فخذ علي فاخذ في ذلك
عليه قال الرجل فوالله لو لا ما كان منه الى هلك كما قال ولكن اذا
سأيت امرا انتكرته ذكرت ما كان منه وهذا او ما يدخل في معناه
اشبه بشيئ مما قد مناذك من قصة موسى والعالم فيما انتكره
موسى وهو صواب وحق۔

ترجمہ :- ائمہ شہروں پر عالموں یعنی نابجوں کا تقدر کرتے ہیں ان عالموں کے
نابجا کر افعال کی وجہ سے لوگ ائمہ کے انتخاب پر کتہہ مبنی کرتے ہیں۔ اور
ائمہ کے فعل کو منکر (یعنی بُرا) سمجھتے ہیں۔ ان کو ایسا نہ کرنا چاہیے۔
(اس کے متعلق یہ ماقوم لکھا جاتا ہے :-

سجدہ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے کہا گیا ہے کہ اگر کوئی امام کو تعظیمی سجدہ کرے تو یہ کوئی بُری بات نہیں! بہر حال اماموں کے بڑے بڑے مراتب بیان کئے گئے ہیں۔ واقعہ مذکور کی صحت کے بعد وہ تمام واقعات جو اہل ظاہر کے مؤرخین نے بہارے بعض اماموں کی عیش پرستی اور امارت کی زندگی کے متعلق لکھے ہیں خود بخود صحیح ہو جاتے ہیں مزید وضاحت کے لئے ملاحظہ ہو مجلس غناء کا ذکر جو مولانا عزیز کے لئے تیار کی گئی تھی (۲) تعجب کی کوئی بات نہیں کہ ہمارے امام ایسے افعال کے مرتکب ہوئے ہوں گے کیونکہ ہماری اسماعیلی دعوت کی باطنی اور مخفی تعلیم ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مولانا محمد بن اسماعیل کے ذریعے ظاہری شریعت معطل کر دی ہے جیسا کہ مولانا مغز نے اپنی دعاویوں فرمایا ہے (۳) اسی وجہ سے ہمارے بعض داعی بھی یہ سمجھ کر کہ باطن کی معرفت کافی ہے شریعت کی خلاف ورزی کرنے لگے اور سلامی

ما شیء غیر شتہ (۱) ولیست الغنیمة ما اخذ من ایذای المشرکین خاصۃ بل ذلک وکل کسب کسبہ المرء فهو غنیمة فما کسب احدکم من کسب او افاد من فائده فلیخرج خمسہ فی وقت وصولہ فی رفعہ الی امامہ ثم ینظر الی ما یبقی فی یدہ فینزکک لکل عام علی واجب الزکوۃ فیہ ولیس فیہ بعد ذلک خمس (کتاب الھمہ صفحہ ۶۱-۶۳) - حاشیہ صفحہ ۶۱ (۱) تقبیل الارض بغیر نیۃ السجود علی اللہ لو سجد ساجد لولی من اولیاء اللہ اعظما ما للہ لم یکن بمنکر خروالہ سجد (کتاب الھمہ صفحہ ۱۱) فلخلت الی مجلس الخلفۃ واجتہدت عند وقوعی الی الارض من ساجد لولی السجود ومستحقۃ السیرۃ الموبیلہ (صفحہ ۶۵) ہم اپنے عرض میں دویموں کو "بعد سجدات" لکھتے ہیں۔ (۲) فصل (۹) عنوان غنائے متعلق مقررہ کی روایت کا مقابلہ شاعر امیر تیم بن الامام المعز لدین اللہ کے کلام سے۔ (۳) فصل (۵) عنوان "مولانا مغز کی دعاؤں میں شریعت محمدی کے ظاہر کے معطل ہونے کی مفصل کیفیت"

تہذیب

داعی اور مومن کے واقعے سے ہمارے اسلامی مذہب کی صحیح حقیقت نمایاں ہوتی ہے۔ کیا ہمارے مذہب سے بھی بڑھ کر کوئی مذہب ہو سکتا ہے جس میں اس قسم کی تقلید کی ہدایت کی گئی ہو۔ زنا، شراب خوری اور دوسرے فواحش کسی مومن سے سرزد ہوں تو وہ سخت اعتراض کے قابل ہیں، لیکن ہم اپنے مریدوں کو عجیب سخت عہد و پیمان کے قیود میں جکڑ دیتے ہیں کہ اگر وہ مومن تو مومن امام کو بھی فواحش کا مرتکب ہونا ہوا بھی دیکھیں تو اپنے دل میں برانہ سمجھیں اور زبان سے برانہ کہیں۔ ورنہ وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ اور ان کے نیک اعمال گرجائیں گے۔ اگر ہمارے امام ان افعال کے مرتکب نہ ہوتے ہوں تو کس طرح داعی ایسی ہدایت کر سکتا ہے واقعہ زکورہ میں مومن کا یہ کہنا کہ ”خدا کی قسم اگر داعی مجھ سے ایسا عہد و پیمان نہ لیتا تو میں ضرور ہلاک ہو جاتا۔ لیکن جب میں کوئی بڑی چیز دیکھتا تو اس عہد و پیمان کو یاد کر لیتا، ثابت کرتا ہے کہ وہ امام سے ملا۔ اور اس کو فواحش میں مصروف دیکھا ہمارے بعض بھائی اس واقعے کی یہ تاویل کرتے ہیں کہ مومن نے امام کے محل میں شراب کے ٹمکے دیکھے جو تلف کرنے کی عرض سے جمع کئے گئے تھے۔ اور چند فاحشہ عورتوں پر اس کی نظر پڑی جو سزا دینے کے لئے بلائی گئی تھیں۔ لیکن واقعہ اور اس کی تاویل کا اندازہ ہر ذی شعور لگا سکتا ہے تنبیہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ رع میں تفاوت رہ از کجاست تا بہ کجا۔

یہ واقعہ سیدنا قاضی نعمان نے اپنی بلند پایہ تصنیف معروف بہ ”کتاب الہمد فی آداب اتباع الائمہ“ میں بیان کیا ہے۔ اس کی صحت میں کچھ شک نہیں ہو سکتا۔ اس کتاب کے لکھنے کی غرض یہ ہے کہ مومنین اماموں کے آداب سے واقف ہوں۔ اس میں بڑی اہم ہدایتیں ہیں منجملہ ان کے ایک یہ ہے کہ مومن امام کے روبرو ایسے ادب سے کھڑا رہے کہ جیسے وہ سنا زین کھڑا ہوتا ہے۔ جو کچھ آدمی کہتا ہے وہ غنیمت ہے۔ اس میں سے امام کو پہلے پانچواں حصہ دے۔ پھر باقی ماندہ میں سے زکوٰۃ ادا کرے (۱) حالانکہ خس صرف غنیمت میں واجب ہے۔ اس کتاب میں امام کو

انہیں ان گناہوں سے بچا لیا ہے۔ اس کتاب جبرائیل کے لئے حیلہ سازی جس طرح ہمارے اماموں کو جائز ہے اسی طرح ان کے اماموں کو بھی جائز ہے اگر معصومین کے مراتب بیان کئے جاسکے ہیں (۱)۔

نہ معلوم سیدنا موصوف نے شرعی محرمات کے جواز کی تائید میں حضرت موسیٰ اور عالم کے قصے کو کیوں پیش کیا۔ جب کہ آپ خود ہمارے اسماعیلی اصول کی بناء پر قصہ مذکور کے واقعات کا ظاہر میں واقع ہونا نہیں مانتے کیونکہ وہ خلاف فطرت ہیں۔ اسی وجہ سے آپ نے ”اساس التاویل“ میں تمام انبیاء کے قصوں کی تاویل کی ہے۔ یہ ایک مثال ہے منجملہ کئی مثالوں کے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی حجت میں کبھی تحقیق حق کی کوشش نہیں کی جیسا موقع پیش آیا جواب دے دیا۔ کبھی ظاہر سے استدلال کیا۔ جب دیکھا کہ اس میں ناکامی ہوئی تو باطن کی طرف رجوع کیا۔ (۲) بہر حال ہم نے اپنے استدلال میں بہت کم خلوص اور صداقت سے کام لیا۔ سیدنا موصوف نے کتاب الہمہ میں داعیوں کو یہی تعلیم دی ہے جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے (۳)۔

امام کے کسی قول یا فعل پر
اعتراض نہیں کیا جاسکتا | کے ثبوت میں فرماتے ہیں کہ جب ائمہ کی امامت کے دلائل سے ثابت ہو جائے تو ان کے

اقوال یا افعال پر اعتراض نہیں کیا جاسکتا۔ خواہ ان میں کوئی وجہ حکمت پائی جائے یا نہیں۔ اس سلسلے میں آپ ایک مثال پیش کرتے ہیں کہ دیکھو جب آنحضرت کی نبوت ثابت ہو گئی تو آپ کے اس حکم پر کہ جو شخص خطا سے کسی کو قتل کر دے تو دیت اس کے چچا پر لازم ہوگی حالانکہ چچا جرم سے بالکل بری ہے کوئی اعتراض نہیں کر سکتا خواہ اس حکم میں کوئی حکمت معلوم ہو یا نہ ہو۔ کیونکہ آپ کی

(۱) (۱) فصل ۱ عنوان۔ ”ائمہ معصومین کے مراتب (ب) فصل ۵ عنوان ”تبرہ“ (۲) فصل ۲
مسجد میں مجامعت کی تاویل۔ عائشہ کی طلاق کی تاویل۔ تاویل کی اکثر مثالیں (۳) مقدمہ
(عنوان) ”خلاف فطرت کرنے میں ہمارے جوابات“ (۴) غافلہ سے بھائی۔ جیتیہ چچا چچا زاد
بھائی وغیرہ درجہ بدرجہ کیونکہ وہ قائل کے انصار و مددگار ہیں۔

دنیا میں ہل چل پڑ گئی جیسا کہ بتایا جا چکا ہے۔
 شرعی محرمات کے جواز کی تائید میں حضرت موسیٰ اور عالم کی مثال پیش کی گئی ہے
 لیکن یاد رکھنا چاہئے کہ یہ مثال یہاں بالکل موزوں نہیں۔ یہ ائمہ معصومین کا
 مسئلہ ہے جن کے متعلق سیدنا جعفر بن منصور العین نے فرمایا ہے کہ ان سے ہرگز
 کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ بخلاف انبیاء مرسلین کے جن سے گناہ ہوئے ہیں۔ ان
 انبیاء مرسلین میں موسیٰ تو ایک طرف خود آنحضرتؐ تک شامل ہیں جیسا کہ معلوم
 ہو چکا ہے۔ ہمارے ائمہ معصومین کی شان انبیاء مرسلین کی شان سے بڑھ چکا
 بلند ہے۔ دونوں میں مالک و ملوک کا فرق ہے معصومین کی تشبیہ ملائکہ سے دیکھی
 ہے جن سے کوئی خطا صادر نہیں ہو سکتی۔ غور کے قابل دوسری بات یہ ہے
 اگر ہم ائمہ معصومین کے لئے جنھیں اللہ تعالیٰ نے نبی نوع انسان کی ہدایت کے لئے
 مقرر کیا ہے فواحش کا ارتکاب جائز کر دیں گو اسباب کے تحت ہی تھی۔ تو ہم
 کسی کو مجرم قرار نہیں دے سکتے۔ فواحش کا ہر مرتکب اپنے بچاؤ کے لئے کوئی نہ کوئی
 تاویل گھڑے گا۔ شریعت کا انتظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اس کے باوجود ہم یہ
 بھی کہتے ہیں کہ جو چیز مومن کے لئے جائز ہے وہ امام کے لئے حرام ہے جب صورت
 حال یہ ہے تو امام سے زنا۔ شراب خوری اور دوسرے فواحش کن طرح صادر ہو سکتے
 ہیں؟ اہل دنیا کا معاملہ دنیا سے اسی وقت درست ہو سکتا ہے جب وہ خدا کی
 طاعت میں ہو۔ یہ حدیث مشہور ہے کہ ”لا طاعة لمخلوق فی معصیۃ الخالق“
 نہ معلوم سیدنا نے اس کے خلاف کیوں اس طرح ارشاد فرمایا۔ ہمارے ائمہ کے
 ساتھ جو معصومین کی شرط لگائی جاتی ہے اس کا اہل مقصد یہ ہے کہ وہ اہل ظاہر کے
 ائمہ سے ممتاز ہو جائیں جو معصوم نہیں ہیں۔ ورنہ ہمارے اماموں اور ان کے
 اماموں میں کوئی فرق نہ رہے گا۔ ہم نے عباسی اور اموی خلفاء پر یہی نکتہ چینی کی ہے
 کہ یہ لوگ شرعی محرمات کے مرتکب ہو گئے ہیں۔ بخلاف ہمارے ائمہ کے کہ اللہ تعالیٰ نے

اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ کم و بیش سزا کا یہی طریقہ آج کل بھی رائج ہے۔ ایک یا دو آدمی کسی جرم کے مرتکب ہوتے ہیں لیکن جرمانہ تمام محلے والوں پر عائد کیا جاتا ہے اس قسم کے تاواں کو انگریزی میں :-
collective fine کہتے ہیں۔

مثال مذکورہ کے بعد سیدنا حمید الدین فرماتے ہیں کہ اگر ائمہ کے اسرار کا افشا کرنا ممنوع نہ ہوتا تو میں اس بات کی علت بتانا جو ہمارے زمانہ میں پیدا ہوئی۔ اس سے اس بات کا انکشاف ہوتا ہے کہ ہم اپنے ائمہ کے اقوال و افعال کو بجا ثابت کرنے کے لئے کیا کیا طریقے اختیار کرتے تھے تاکہ ہمارے بھائیوں کا عقیدہ متزلزل نہ ہو جائے۔

امامت کے سوا اللہ عز کی مشیت
کا ہر چیز میں جاری ہونا۔
یہ حدیث مولانا جعفر صادق سے

منسوب کی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کو ہر چیز میں دخل ہے لیکن امامت کے مسائل میں اس کی مشیت کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ حدیث مولانا اسماعیل بن مولانا جعفر صادق کی وفات کے سلسلے میں وحی کی گئی ہے تفصیل یہ ہے کہ آپ کے بعد امامت کے وارث آپ کے فرزند مولانا محمد ہوئے کیونکہ امامت کا باپ کے بعد بیٹے میں منتقل ہونا ضروری ہے۔ اور یہی اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے۔ ہمارے بھائی اثنا عشری کہتے ہیں کہ مولانا اسماعیل کے انتقال کے بعد امامت پھر مولانا جعفر صادق کی طرف واپس ہوئی۔ آپ نے اپنے اپنے دوسرے فرزند امام موسیٰ کاظم پر رض کی اور انھیں امام بنایا۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے خلاف ہے۔ امامت کا باپ کے بعد بیٹے میں منتقل ہونا خدا کی مشیت ہے۔ صرف مولانا حسن اور مولانا حسین کا واقعہ مستثنیٰ ہے جس کی تائید میں یہ حدیث پیش کی جاتی ہے۔ لا تجتمع الاما فی الاخوان بعد الحسن والحسين لیکن ہمارے اثنا عشری بھائی کہتے ہیں کہ ”ہیلا للہ فی اسماعیل مالم یبدلہ فی احد“ یعنی اللہ

نبوت دوسری دلیلوں سے ثابت ہے۔ لوگ ائمہ کے افعال کو دیکھ کر ہلاک (یعنی گمراہ) ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ وہ ان کی شخصیت کو دیکھتے ہیں۔ لیکن ان کے مراتب پر غور نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کا عقیدہ ادنیٰ شبہ سے بگڑ جاتا ہے اور وہ شک و ارتداد میں پڑ جاتے ہیں^(۱)۔

سیدنا کی یہ مثال کس طرح درست ہو سکتی ہے جب کہ عربوں کے رسم و رواج کے لحاظ سے چچا، بھتیجے کے افعال کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ چنانچہ اہل ظاہر کی مشہور فقہ کی کتاب ”الھدایۃ“ میں اس بات کی توجیہ کرتے ہوئے کہ دیت عاقلہ پر کیوں واجب ہے لکھا ہے ”وانما خصوا بالضم لانہما قصور لقوة فیہ وتلاک بانصارہ واعوانہ وھم العاقلۃ فکانوا ھم المقصودین فی ترجمہم ملقبہ فخصوا بالضم“۔

ترجمہ یہ۔ عاقلہ یعنی چچا وغیرہ دیت میں (قاتل کے ساتھ) اسی لئے ضم کئے گئے ہیں کہ قاتل نے قتل سے بچنے میں کوتاہی اسی قوت کے بھروسہ پر کی ہے جو اس کو انصار و مددگار سے چل ہے اور وہ عاقلہ میں گویا عاقلہ نے قاتل کو تعدی سے روکنے میں کوتاہی کی اس لئے ان پر دیت لازم کی گئی۔

صاحب الہدایۃ کی یہ توجیہ بالکل درست ہے کیونکہ جب ہم عربوں کے ادب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کو بہت سے اشعار ایسے ملتے ہیں جن میں چچا زاد بھائیوں کا ذکر کثرت سے پایا جاتا ہے۔ ان کا رشتہ بہت قوی ہوتا تھا۔ ایک دوسرے کی مدد پر ہمیشہ تیار رہتا تھا اور اس پر فخر کرتا تھا جیسا کہ ”الحماۃ“ کے ان اشعار سے واضح ہے۔

انی لمھد من ثنائی قصیدۃ	بہ لاین عمر الصدق شمس بن مالک
۲ ہزبہ فی ندوۃ الھی عطفہ	کما ہز عطفی بالھجان الاوارک
اذ اظلم المولیٰ فرعت لظلمہ	فخرت احشائی وھرت کلابیۃ ^(۳)

(۱) الفصل الرابع عشرین رسالة مباسم البشارات لسیدنا حمید الدین
(تیرہ رسائل) (۲) الھدایۃ ۳۶۹ (کتاب المعانی) ۳۱، الحماۃ صفحہ ۱۸-۱۰۲۔

تہ

اوپر کی روایت یقیناً موضوع ہے۔ ایسی مہمل روایتوں کو مولانا جعفر صادق کی طرف منسوب کرنا آپ کی شان گھٹانا ہے۔ مال و دولت جمع کرنے کے لئے آپ جیسے زاہد متقی، پرہیزگار امام نے کبھی ایسی جلیلہ سازی اختیار نہیں کی ہوگی آپ ایسی لغویات سے بری ہیں۔ آپ کا جوہر نایاب کو صندوق میں بند کر کے رکھنا اور اُسے سچ کر خریدیوں اور مفلسوں کی مدد نہ کرنا حیرت و استعجاب سے خالی نہیں۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایسی روایتوں کو دعائم الاسلام میں قرار رکھنے کی کس طرح اجازت دی گئی۔ حالانکہ یہ کتاب ہمارے پاس فقہ میں بہت مستند اور معتبر مانی جاتی ہے۔ اور مولانا معمر اور دیگر اماموں کی نظر سے گزر چکی ہے جیسا کہ شرح الاخبار اور مختصر الآثار کے دیباچوں سے معلوم ہوتا ہے۔ اس کتاب کے زبانی یاد کرنے پر انعام بھی دیا جاتا تھا^(۱)۔

ایک ایسی روایت میں حج کے بیان میں بھی ملتی ہے جو یہ ہے: امر و اذا فرغوا من طوافهم ان يعرضوا علينا انفسهم^(۲) یعنی انھیں حکم دیا گیا ہے کہ جب وہ طواف سے فارغ ہوں تو اپنی جانوں کو ہم پر پیش کریں

امام کو سجدہ کرنا | امام کی تعظیم خدا کی تعظیم ہے۔ اولیاء یعنی مومنین ان کے سامنے زامین ہو سکتے ہیں۔ اور زمین تو ہے

سجدہ نہیں ہے باوجود اس کے اگر کوئی ولی یعنی مومن خدا کی تعظیم سمجھ کر امام کو سجدہ کرے تو یہ بات منکر یعنی بُری نہیں ہے^(۳)۔ مسلمان فارسی نے رسول اللہ کو ایک دن اس وجہ سے سجدہ کیا کہ آپ کی پیشانی میں امامت کا نور تھا^(۴)۔ سیدنا

(۱) و امر الدعاة ان يحفظوا الناس كتاب دعائهم الاسلام ومختصر الوتر يروجه لمن حفظ ذلك مالا (مقرئ ۱۶۹) (۲) ذكر الرغائب في المعجم (دعائهم الاسلام - نصف اول) (۳) كتاب اللمعة في آداب الائمة لسيد قاضي نعمان (صفحہ ۱۱) (۴) تاویل التذکرۃ لسیدنا جعفر بن منصور النعمانی صفحہ ۱۲

نے جس طرح اپنی مشیت اسماعیل کے لئے بدلی اس طرح کسی کے لئے نہیں کی۔
 ہر سال امام کو صلے کے | مولانا جعفر صادق سے روایت کی جاتی
 طور پر کچھ مال دینا | ہے کہ مفصل بن عسکرم کچھ مال لے کر آپ کے
 پاس آئے اور اُسے آپ کے سامنے رکھ دیا

آپ نے پوچھا یہ کیا ہے۔ انھوں نے کہا یہ آپ کے غلاموں کا صلہ ہے خبر
 مجھے آپ پر قربان کرے۔ آپ نے فرمایا اے مفصل میں اسے ضرور قبول کرو
 حالانکہ خدا کی قسم مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں میں صرف اس لئے قبول کرتا
 ہوں کہ لوگوں کو اس کے ذریعے پاک کروں۔ پھر آپ نے اپنی لونڈی کو بلایا اور
 کہا ”وہ صندوق لا جو میں نے تجھے دیا تھا“ لونڈی ایک صندوق لائی اور اُسے
 آپ کے سامنے رکھ دیا۔ دیکھتا کیا ہوں کہ اس میں ایک۔ جو ہر سہے جس کی
 نظیر دیکھنے میں نہیں آئی۔ اس کی جھک ایسی تھی گویا آگ کے شعلے اس سے نکل رہے
 ہیں۔ آپ نے فرمایا۔ کیا یہ آل محمد کے لئے کافی نہیں ہے میں نے کہا ہاں آپ پر
 قربان۔ خدا کی قسم اس سے کم بھی کافی ہے۔ پھر آپ نے صندوق بند کر کے اُسے
 لونڈی کے حوالے کر دیا اور فرمایا ”میں نے اپنے والد محمد بن علی سے یہ کہتے ہوئے سنا
 ہے کہ جس شخص پر ایک سال گزرتے اور وہ صلے کے طور پر نہیں تھوڑا یا بہت مال نہ دے
 تو اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کی طرف نہ دیکھے گا۔ پھر آپ نے فرمایا اے مفصل یہ فریضہ
 ہے جسے اللہ تم نے ہمارے لئے ہمارے شیعوں پر فرض کیا ہے۔ فرماتا ہے (لوگو!) جب
 تک (خدا کی راہ میں) وہ چیزیں نہ خرچ کرو گے جو تم کو عزیز ہیں تکی (کے درجے کو) نہیں
 پہنچ سکو گے۔ پس ہم نیک اور سچی لوگ ہیں۔“

﴿فَلَمَّا غَابَتْ عَنْهُمْ (اسماعیل) الْكَافِرَةُ ابْنَهُ كَمَا تَقْدِرُ الْقَوْلُ فِي إسماعيل بن ابراہیم﴾
 ما بَدَلُ اللَّهِ فِي شَيْءٍ كَمَا بَدَلُ فِي إسماعيل اذ قَضَى فِي حَيَاةِ ابْنِهِ وَقَدْ رَوَيْنَا عَنْهُ
 اَنْتَمُ انْتُمْ اَنْ اَلْبَدْعُ وَالْمَشِيئَةُ لِلَّهِ فِي كَرِّ شَيْءٍ اَلَا كَمَا هُوَ فَعَظِمَتْ اَلْغُرْبَةُ
 (السرار الذلطقاء صفحہ ۲۴۲)

(۱) ترجمہ ان وصایا الائمہ (دعائہ الاسلام - نصف اول) (۲) لمن تناوا البر
 حتی تنفقوا مملحتجون (القرآن)

فی حیاة

سلامی دی۔ پھر وہ اوپر سے کھلی ہوئی ایک وسیع عمارت میں پہنچے جس کے اطراف سنگ مرمر کے ستونوں پر ٹکی ہوئی کمانیں تھیں۔ اس کی اندرونی چھتیں رنگ برنگ کے سنہری نقش و نگار سے جگمگا رہی تھیں۔ راستے پر کچی کاری کا فرش تھا۔ سیچی میروں کی نامانوس آنکھیں اس مذاق لطیف کو دیکھ کر جو کبھی ان کی نظروں سے گزرا نہ تھا تعجب سے کھل گئیں۔ انھیں سنگ مرمر کے فوارے مختلف بولیاں بولنے والے اور جیرت انگیز رنگ برنگ کے پرندے نظر آئے جو مغربی دنیا کے لئے بالکل اجنبی چیزیں تھیں۔ ایک اور ہال میں پہلے سے بھی زیادہ نفیس اشیاء دکھائی دیں اقسام کے جانوروں کی تصویریں جنھیں کسی ماہر نقاش کا ہاتھ ہی اتار سکے یا شاعر کا تخیل ایجاد کر سکے یا سونے والے کا خیال خواب میں اختراع کر سکے واقعی یہ ایسی چیزیں تھیں جو مشرق اور جنوب کے ممالک ہی پیدا کر سکتے ہیں مغرب نے نہ انھیں کبھی دیکھا ہے نہ سنا ہے۔ آخر میں بہت سے چکروں کے بعد وہ سفیر تخت کے کمرے میں پہنچے جہاں خادموں اور ان کے زرتار لباسوں سے ان کے مالک کی شان و شوکت ظاہر ہوتی تھی تین دفعہ وزیر اپنی تلوار میان سے نکالے ہوئے خاکساری سے زمین پر اوندھا گر پڑا۔ گویا وہ اپنے خدا سے التجا کرتا ہے۔ پھر فوری حرکت سے سونے اور جواہرات کے مرقع وزنی پر دس ہٹائے گئے۔ اور سونے کے تخت پر شاہی لباس میں خلیفہ بیٹھا ہوا دکھائی دیا۔

خزان القصر کی تفصیل مقرر بنی نے

امام کے محل کے خزانے | تقریباً (۲۷) صفحوں میں لکھی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے :- ”بعض اشیاء اس زمانے کی صنعت اور عیش پسندی کے لحاظ سے دلچسپ ہیں قیمتی پتھروں (مثلاً ایک ایسا صندوق جس میں سات مریخے دس

مؤید فرماتے ہیں۔ فلما خلت الى مجلس الخلافة واجتهدت عند وقوفی الى الارض ساجداً لولي السجود ومستحقه (۱)

لیکن سیدنا مؤید فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لئے زمین پریشانی رکھنا ناجائز ہے۔ ملائکہ نے جو آدم کو سجدہ کیا اس کے معنی یہ ہیں کہ انہوں نے آپ کی فضیلت کا اقرار کیا۔ (۲) سیدنا کا یہ ارشاد تفسیر محمول کیا جاسکتا ہے جس کی ایک مثال "تحریف القرآن" کے مسئلے میں گزرجی ہے۔ داعی نامہ خسرو نے جو انکھوں دیکھا مصر کا حال لکھا ہے "کہتا ہے" "ورسم ایشان آن بود کہ ہر کجا سلطان بزم رسید اور اسجدہ کردند و صلوات دادند" (۳) زمانہ حال میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بھائی اپنی عرضیوں میں "سجرات اور تہیات" لکھتے ہیں۔

در بار امامی کے آداب | صلیبیوں کے سفیروں کی باریابی جو
اور محل کی شان و شوکت | عاصد کے محل میں ہوئی اس کی مفصل کیفیت
اسٹانہ لین پول نے لکھی ہے جس سے
خلیفہ کے محل کی شان و شوکت اور اس کی ملاقات کے آداب پر روشنی
پڑتی ہے۔

نصرانی سفیروں کی باریابی حضرت اقدس میں جہاں بڑے پائے کے مسلمانوں سے بھی صرف چند ہی داخل ہو سکتے تھے ایک نے نظیر واقعہ لکھا لیکن امریکائی کو ایسا موقع ملا کہ اس کو خود اپنے شرائط پیش کر سکنے کی اجازت حاصل ہو گئی۔ قیصر یہ کامیو اور جیوفری فلچر وی بمبیلر نے اسفارت کے لئے منتخب کئے گئے۔ خود وزیران کو اپنے ساتھ مشرقی آداب ادا کرتے ہوئے محل میں لے گیا۔ پوشیدہ لمبے استوں اور محفوظ دروازوں میں سے انھیں گزرنا پڑا جہاں قوی ہیکل حبشی سپاہیوں نے سنگی تلواروں سے ان کو

(۱) السیرۃ الموبدایہ (صفحہ ۶۵) (۲) السیرۃ الموبدایہ (صفحہ ۶۸)

(۳) مقدمہ (اختلاف تعلیم کی چار اہم مثالیں) (۴) سفرنامہ حکیم نامہ خسرو (صفحہ ۶۸)

جو خلیفہ کے لئے وزیرِ جرائی کے حکم سے تیرہ ہزار دیار کے مصارف سے تیار کی گئی تھی۔ ایک دوسری چاندی کی کشتی جو مستنصر کی ماں کو اس کے مالک ابو سعید تستری کی طرف سے تحفہ بھیجی گئی تھی۔ ریشم۔ کارچوبِ نخل اور دیگر اقسام کے کپڑے جن میں ایک سرخ و شقی کپڑے پر زربفت کا کام کیا ہوا اور سبزہ زاروں کے نقشے کھینچے ہوئے جن میں ہاتھی گھوم رہے تھے۔ ریشمی کپڑے جن پر کارچوب سے مشرق کے حکمران خاندانوں کی تاریخیں اور ان کے کارنامے لکھے ہوئے تھے اور جن پر ان کے مشہور لوگوں کی تصویریں تھیں ایک قالین جو معز کے لئے شہرِ ستر میں تیار کیا گیا تھا اور جس پر دنیا کا ایک نقشہ کھینچا گیا تھا جس میں پہاڑ۔ ندیاں۔ شہر اور خاص طور پر مکہ اور مدینہ بتائے گئے تھے۔ دین۔ کلموں۔ بھنسا۔ وشت اور چین کے بے شمار قیمتی کپڑے جو اہرات سے مرقعہ خنجر۔ تلواریں۔ خلیجی نیزے۔ خطی بھالے اور ہر قسم کے بہت سے ہتھیار جن میں معدی کرب۔ معز اور قائم کی تلواریں حضرت حسینؑ کا زہ بکتر۔ حمزہ کی ڈھال۔ مشہور ذوالفقار اور خود رسول خدا صلعم کی تلوار بھی شامل تھی۔ ریشمی اور سنہری خیمے جن میں سے بعض پر آدمیوں۔ جانوروں اور پرندوں کی تصویریں بنی ہوئی تھیں اور ان کی چوبوں پر سونے کا طبع تھا خاص کر ایک بڑا ڈیرہ جو یازدہی کے لئے تیس ہزار دیار کی لاگت پر بنا تھا۔ اس کی چوب (۶۵) کیوٹ اپنی اور اس کا محیط (۵۰) کیوٹ (ذراع) تھا۔ اس کے اور اس کے فرنیچہ اٹھانے کے لئے سو آدمی کی ضرورت پڑتی تھی اس پر نقشے اترے ہوئے تھے۔ یہ اتنا بڑا تھا کہ اس کو تیار کرنے کے لئے چاس کارگیروں کو نو سال لگے خلیفہ ظاہر کا ڈیرہ خالص سنہری تاروں کا بنا ہوا تھا جو چھ چاندی کی چوبوں پر استادہ کیا جاتا تھا۔ ایک دوسرا بڑا ڈیرا حلب میں بنایا گیا تھا جس کی قیمت تیس ہزار دینار تھی۔ اس کا نام ہی قابل رکھا گیا۔ کیونکہ یہ اتنا وزنی تھا کہ اس کے استادہ کرنے میں ایک یا دو آدمی ہلاک ہو گئے تھے (مقرنی ۲۵۳-۲۸۰) کیوٹ کو عرق میں ذراع بہتے میں جس کی حد ہاتھ کی کوئی ہے حج کی انگی کے سرے تک ہے اس کا پیانہ اٹھارہ اور بائیس انچ کے درمیان ہے۔ مولانا امیر کے وزیرِ برائے فضل کے خزانے ان کا اقتدار گھٹ گیا اور وزیرِ اصلو

پاؤنڈ زہر دے کر بڑے تھے جن کی قیمت تین لاکھ دینار تھی۔ سات ویسے یعنی دو سو پچاس پاؤنڈ کے نفیس موتی۔ یا قوت کی انگوٹھیاں وغیرہ کے حذف کرنے کے بعد مستنصر کے خزانوں میں حسب ذیل قیمتی چیزیں موجود تھیں۔ ہزاروں قسم کے بڑے بلور کے گلدان جن میں بعض پر عزیز کا نام کندہ تھا۔ سونے کی رکابیاں جن پر رنگوں کی کچی کاری اور مینا کاری تھی۔ زہر مہرہ کے پیالے جن پر ہاروں رشید کا نام کندہ تھا۔ سونے چاندی۔ آبنوس۔ ہاتھی دانت۔ اگر اور دوسری اقسام کی لکڑیوں کی دواتیں (تمکن ہے دوات سے مراد قلمدان ہو) جن میں بعض تیرائی ہوئی بعض کچی کاری کی ہوئی اور بعض جواہرات سے مرصع تھیں۔ چینی کے بڑے مرتبان جن میں فیصو رکا کا فور بھرا ہوا۔ عنبر کے پیالے۔ مشک کی بوتلیں۔ تپائی پور رکھے ہوئے۔ بڑے گنگال جو جانوروں کی شکل کے بنے ہوئے تھے جن میں سے ہر ایک کی قیمت ایک ہزار دینار۔ سفید چینی کے انڈے (شاید ہاتھوں کو گرمانے کے لئے) سونے کی چٹائی جس پر خلیفہ مامون کسی خوشی کے موقع پر سویا تھا۔ مینا کاری کی ہوئی رکابیاں جنہیں شہنشاہ روم نے عزیز کو تحفہ بھیجا تھا۔ فولادی آئینے۔ کاچ اور مٹی کے بے شمار برتن۔ سونے اور چاندی کی لکڑیوں کے چھوٹے چھتر۔ مینا کاری کئے ہوئے مختلف اشکال کے چاندی کے برتن۔ ریشمی کارچونی شطرنج اور چوسر کی بساطیں۔ سونے چاندی۔ ہاتھی دانت اور آبنوس کے ہروں کے چار ہزار سونے کے گلدان گل زرگس کے لئے اور دو ہزار گل بنفشہ کے لئے مصنوعی میوے اور دوسرے کھلونے عنبر اور کا فور کے بنے ہوئے ایک جواہرات سے مرصع عمامہ جس کی قیمت ایک لاکھ تیس ہزار دینار تھی اور جس کے جواہرات کا وزن سترہ پاؤنڈ تھا۔ مختلف قسموں کے عطروں کے بہت سے کنڈر ایک سونے کا مور جس کی آنکھیں یا قوت کی اور پروں پر مینا کاری تھی۔ ایک سونے کا مرغ جس کی کٹنی اور آنکھیں یا قوت کی بنی ہوئی تھیں۔ ایک ہرن جو موتیوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ ایک مینر جو سر ڈانکس (ایک قسم کے عقیق) کی بنی ہوئی تھی۔ ایک سونے کا کھجور کا درخت جس میں قیمتی جواہرات کی کھجوریں لگی ہوئی تھیں۔ ۸ سو ذہبیات (شاہی کشتیوں) میں جو بحر نیل کے جلو سوں کے لئے تیار کی گئی تھیں ایک کشتی ایسی تھی

سامنے جواہرات سے بھرے ہوئے سونے کے طبق رکھے جاتے پھر اس کے حکم دینے پر ان جواہرات کو خالی کر کے ان میں شراب بھر دی جاتی۔ وزیر مذکور کی ثروت کے متعلق ابن میسر کا یہ قول خود محافظ خزانہ کی روایت ہے جو یہ کہتا ہے کہ مجھے صرف اتنا ہی یاد رہ گیا۔ اس کے علاوہ فضل کے دوسرے خزانوں اور اس کے نائبوں کے قبضے میں جو سامان تھا اس کی کوئی حد نہ تھی۔ اس کے بعد ابن میسر لکھتا ہے کہ یہ وزیر عدل اور حسن سیرت سے موصوف تھا۔ کبھی کسی کی جانب اس کے زمانے میں ضبط نہیں کی گئی۔ ان واقعات سے اکثر مورخوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ دولت فاطمیہ کے آخری حکمرانوں نے عیش پسندی اور فضول خرچی شروع کی اور یہی ان کے زوال کا بخلمہ اور اسباب کے ایک سبب بنا۔ انھیں اپنی شان و شوکت کے مظاہروں کا بڑا شوق تھا جیسا کہ ہم تاریخ فاطمیین مصر میں مختصر طور پر بتا چکے ہیں^(۱)۔

(۱) جمہور عیدین اور ولیموں (دعوتوں) میں فاطمیین کے شاندار مظاہرے (تاریخ فاطمیین مصر) ۶۷۷ (۱۹۷۷)

پر چھا گئے تو ان کو دولت سمیٹنے کا اچھا موقع ملا۔ اس سلسلے میں بن میسر نے جبریت گیر واقعات لکھے ہیں۔ چنانچہ جب وزیر افضل کا انتقال ہوا اور اس کے خزانوں کا حساب لگایا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کے محل میں لے اتھا مال و اسباب ہے خلیفہ آمر نے اس کے مال و اسباب کو اپنے محل میں منتقل کرنے کا حکم دیا۔ کئی ناشی اس کام پر مقرر کئے گئے اور اس میں بہا سامان کی منتقلی میں تقریباً دو مہینے لگے۔ خود خلیفہ اس کی نگرانی صبح و شام کرتا تھا۔

رقمیں اور نایاب قیمتی چیزیں جو افضل کے خزانوں سے برآمد ہوئیں ان کی تفصیل موزخوں نے لکھی ہے۔ طوالت کے خوف سے ہم حذف کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ساٹھ لاکھ دینار نقد کے علاوہ بیت الخصاصہ البیت۔ البرانی اور دار الملک میں سے تقریباً ایک کروڑ بیس لاکھ دینار نکلے جو اہرات سے خرچ ایک خاص دوات قیمتی بارہ ہزار دینار۔ سونے اور چاندی کے ورق۔ زربفتی کا چوہنی اور ریشمی عنابی کپڑے۔ چاندی سونے اور بلور کے طبق اور برتن سونے کی ڈبھوں سے بھرے ہوئے صندوق۔ ریشمی مسندیں۔ ریشمی بچھونے۔ ریشمی پردے۔ چینی کے بڑے بڑے مرصع برتن۔ مسک۔ عنبر۔ کافور۔ عود اور عطر سے بھری ہوئی بوتلیں متعدد بڑے بڑے خزانے جن میں تینتیس اور دھیاط کے بنے ہوئے کپڑے وغیرہ کی بڑی کثرت تھی۔ افضل کے محل کے دس قطعوں میں سے ہر قطعہ میں سونے کی دس دس کھونٹیاں تھیں جن میں ایک ایک کھونٹی دو سو مثقال کی اور ان کھونٹیوں پر مختلف رنگوں کے عمامے لٹکے رہتے تھے۔ اس کے محل میں آٹھ سولہ منڈیاں اور پچاس بیویاں تھیں۔ ہر ایک کے لئے ایک ایوان مخصوص جس محل میں یہ شراب پیتا تھا اس میں آٹھ لڑکیوں کی موتیں چار سفید کافوری اور چار سیاہ عنبری ایک دوسرے کے سامنے نصب کی گئی تھیں۔ ان کو نہایت عمدہ پوشاک پہنائی گئی تھی۔ اور انھیں قیمتی زیور و لباس سے آراستہ کیا گیا تھا۔ ان کے ہاتھوں میں بیش بہا جواہرات رکھے گئے تھے۔ جب وزیر افضل اپنے محل میں داخل ہونا تو یہ موتیں اس کی تعظیم کے لئے سر جھکا دیتیں اور جب اپنی جگہ پر بیٹھ جاتا تو پھر وہ سیدھی کھڑی ہو جاتیں۔ جب وہ شراب پینے کے لئے بیٹھتا تو اس کے

اتنا اونچا کیا کہ آپ کی بغل کی سفیدی نظر آنے لگی اور فرمایا ”و من کذبت مولانا
فعلی مولانا۔ اللہم وال من والہ وعاد من عاد اکا“۔ گویا آپ نے
نفس کی ایک مثال قائم کی کہ نفس کس طرح ہونی چاہئے ایسی وضاحت کی ضرورت
اس وجہ سے ہوئی کہ لوگوں پر خدا کی حجت قائم ہو جائے اور کسی کو انکار کا موقع
ہی نہ مل سکے۔ امام سے پہلے متصل ہونے کی کیفیت ”فصل“ تھا مگر نمبر (۲۶) میں ملے گی۔ متصل
سیدنا ادریس فرماتے ہیں کہ کوئی امام اپنے ناص کو دفن نہیں کرتا جب
تک کہ وہ اہل دعوت کے مخلص افراد کے سامنے اپنے منصوبہ کی فضیلت نہ
بیان کرے اور یہی اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ ہے۔ چنانچہ مولانا علی نے آنحضرت
کا جنازہ نہیں اٹھایا جب تک کہ آپ نے بارہ عدد مقررین سے مولانا حسن
اور مولانا حسین کے حق میں مخفی بیعت نہ لی۔ آپ نے مولانا حسن کو مستودع یعنی
کیفیل قرار دیا اور ان کو حکم دیا کہ جب وہ اپنی مدت ختم کریں تو اپنے بھائی کی
طرف امر امامت سپرد کریں۔ (۲)

(۱) دعائے الاسلام (ذکر ولایت امیر المؤمنین) (۲) (۱) نہر المعانی صفحہ ۴۲۲
(ج) سیدنا حمید الدین نے آیہ کریمہ ”وما اناکم الرسول فخذوا وما نهاکم
عندہ فانتهوا“ پیش کر کے آنحضرت کے ارشاد الحسن والحسین امامان
قاما اوقعدا“ کو نفس قرار دیا ہے (المصابیہ - مقالہ ثانید) سیدنا مؤید نے
بھی اسی طرح فرمایا ہے آپ ارشاد ہے کہ ”یوم القدر میں ہوئی اور امام پر نفس بدریہ شد
”الحسن والحسین امامان قاما اوقعدا“ ہوئی (فصل تاویل نمبر ۱۵) ارسال
الیدین تاویل بحوالہ المجالس الموبدہ ہے (۵) لیکن سیدنا قاضی نعمان نے اذان اور اقامت کے
بیان میں مولانا علی کا قول ”ما اناشی علی شیء غیر انی وددت انی ساکت رسول اللہ
الاذان الحسن والحسین“ نقل کر کے اس کی تاویل میں فرمایا ہے کہ مولانا علی کی یہ آرزو تھی
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حسین پر بھی ظاہر میں نفس فرمادیتے جیسا کہ آپ نے مولانا علی پر ظاہر
میں نفس کی تاک کی امامت مضبوط ہو جا۔ اگرچہ کہ آنحضرت نے مخفی طور پر مولانا علی کو آپ کی
ذریعہ میں امامت کی تقویٰ کی کیفیت سے مطلع کیا تھا (تاویل الدعائے ذکر تاویل الدعائے)

فصل (۱۳)

(۱) وصایت اور امامت کی نص

نص کی حقیقت ہماری اسماعیلی دعوت میں کسی حد کا قیام بغیر نص کے جائز نہیں۔ صاحب جثہ اندامیہ سے جو نص کا سلسلہ باپ کے بعد بیٹے میں جاری ہوا اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ یہاں نص کے لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کئے جاتے ہیں۔ تاکہ نص کی حقیقت کھل جائے۔ نص کے لغوی معنی اونچا کرنے اور ظاہر کرنے کے ہیں۔ عرب کہتے ہیں: "نص الشيء رفعه و اظهره" التعريفات میں لکھا ہے: "النص ما اورداد وضوحاً علی الظاہر"۔ یعنی نص وہ ہے جو ظاہر میں بہت زیادہ واضح ہو۔ ہم نے اپنے مذہب کی اصطلاح میں نص کے معنی اخذ کئے ہیں۔ ہم نص اُسے کہتے ہیں کہ پیش رو اپنی وفات سے پہلے اپنے خلیفہ کو اپنے تابعین کے سامنے اس طرح معین و مشخص کرے کہ اس کی خلافت میں کسی کو کچھ بھی شک و شبہ نہ رہے۔ چنانچہ آنحضرتؐ نے مولانا علیؑ پر نص کی آپ جتھے الوداع کے بعد جب مکہ سے روانہ ہوئے اور موضع غدیر خم پہنچے تو آپؐ نے فرمایا کہ موضع مذکور میں جتنی جھاڑیاں ہوں اکھیڑ ڈالی جائیں گناہ آپؐ سب لوگوں کو وہاں جمع کر سکیں۔ پھر آپؐ نے سب اصحاب کو بلا یا اور ایک بڑا جلسہ منعقد کیا۔ اس جلسے میں آپؐ نے مولانا علیؑ کا ہاتھ پکڑ کر

بعض امام بحین ہی میں مخصوص ہو اور
تحت حکومت پر رونق افروز ہوئے

ظہور کے دس اماموں میں چار امام یعنی
مولانا ہمدی، مولانا حاکم، مولانا مستنصر
اور مولانا آمر کی عمریں حکومت سنبھالنے

کے وقت بالترتیب تقریباً دس گیارہ سات اور پانچ سال تھیں۔ مولانا ظاہر اور
مولانا مستعلی بھی ابھی پورے جوان نہ ہوئے تھے کہ تحت حکومت پر رونق افروز ہوئے
ان میں سے ہر ایک کے ولی کا جسے ہم مستودع کہتے ہیں پتہ نہیں چلتا۔ اگر کسی امام کا
کوئی ولی یا حجاب بھی نہ تھا تو اس نے حق امامت نصب کرنے کی کوشش
کی چنانچہ امام موسیٰ کاظم اور سعید الخیری کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ ان اسباب
وزیروں اور دیگر عہدہ داروں نے فائدہ اٹھایا جن کی سازش کی وجہ سے ملک
برباد ہو گیا۔ جیسا کہ بتایا جا چکا ہے۔ سیدنا مومند کی تصنیف ”السیرۃ الموبدۃ“
ایسی مثالوں سے بھری ہوئی ہے۔

مولانا علی زین العابدین کو سوا
خدا کے کسی امام نے قائم نہیں کیا

سیدنا جعفر بن منصور البیہقی فرماتے
ہیں کہ آیہ کریمہ ”ولما ضرب ابن مریہم
مثلاً اذا قومك منه يصدون“

میں ابن مریہم سے مولانا علی زین العابدین مراد ہیں جب مولانا حسین شہید ہوئے تو
مولانا علی زین العابدین کم سن تھے۔ آپ کا علم آپ کے ”باب“ کے پاس باقی رہا۔
یہاں تک کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے امام قائم کیا کسی اور نے آپ کو
امام قائم نہیں کیا۔ آپ کے عہد میں کوئی امام نہیں تھا صرف مجتہد تھیں۔ جیسا کہ
اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کو اپنی طرف سے امام قائم کیا عیسیٰ کے زمانے میں صرف مجتہد
تھیں۔ یہ زمانہ موصوف کا ارشاد بخسنہ حسب ذیل ہے:۔

”واما قول الله تعالى“ ولما ضرب ابن مریہم مثلاً اذا قومك منه يصدون“
یعنی بھلا علی بن الحسین بن علی۔ ولما قتل الحسین کان علی
بن الحسین صغیر السن فبقی علمہ مع بابہ حتی اقام اللہ علی بن الحسین

ہمارا بعض اماموں پر نص

بہت پوشیدہ طور پر ہوئی

مولانا جعفر صادقؑ کے بعد جو ائمہ ہوئے ان پر نص کھلم کھلا ہوئی چاہئے تھی کیونکہ نص کی غرض و غایت یہی ہے کہ تمام لوگوں کو اس کی اطلاع دی جائے تاکہ کوئی اختلاف نہ پیدا ہو سکے۔ جیسا کہ ابھی معلوم ہو چکا ہے لیکن بعض اماموں پر نص بہت پوشیدہ طور پر ہوئی چنانچہ سیدنا جعفر بن منصورؑ نہیں فرماتے ہیں کہ جب مولانا اسماعیلؑ کی وفات کا وقت قریب آیا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آپؑ کی طرف وحی بھیجی کہ آپؑ امر (امامت) کو اپنے فرزند مولانا محمد کے سپرد کر لیں۔ آپؑ نے اپنے خاص اصحاب و نقباء کے روبرو مولانا محمد پر نص کی۔ ائمہ مستورین کے عہد میں ایک امام سے دوسرے امام پر جو نص ہوئی ہوگی اس کی پوشیدگی کا اندازہ لگانا نہایت آسان ہے۔ بعض اماموں کی وفات کی خبر مہینوں چھپائی گئی۔ ہم ان کی تیاری تفصیل سے بیان کر چکے ہیں^(۱)۔ اگر نص اس طرح پوشیدہ طور پر ہو تو خود کی حجت کس طرح قائم ہوگی۔ اس میں تو عام لوگوں کے گمراہ ہو جانے کا بڑا احتمال ہے چنانچہ مولانا محمد بن اسماعیلؑ پر نص مخفی طور پر ہونے اور امام موسیٰ کاظمؑ کے حجاب مقرر کئے جانے سے شیعوں کا ایک بڑا گروہ گمراہ ہو گیا جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے^(۲)۔

بعض اماموں کے عہد میں ایسا ہوا کہ ان کے ولی عہد مقرر کئے گئے چنانچہ مولانا معز کے ولی عہد عبداللہؑ اور مولانا حاکم کے ولی عہد عبدالرحیم بن ایاس تھے^(۳) لیکن نص ان پر نہیں کی گئی۔ منصوص دوسرے ہوئے ایسے مواقع پر اگر نص مخفی طور پر ہوئی ہو تو لوگوں کے مغالطہ میں پڑ جانے کا اندیشہ ہے۔

(۱) تاریخ فاطمیین ص ۲ (۲) فصل (۷) عنوان "ائمہ مستورین اور ان کے کھیل" (۳) لما شد بعبد اللہ عروتر۔ اعزرت منه مصون العز لہ ریزل (تبیین المعانی فی شرح دیوان ابن ہانی) (للدکتور نزاہد علی)۔ (۴) فصل (۹) عنوان "ہماری تاریخی کتابوں میں سے ہم واقعات کا حذف کر دیا جانا"

کو نظر انداز کر دیا ہے۔ اسی لئے اہل ظاہر کو ہماری تاویلوں پر نکتہ چینی کرنے کا موقع ملا کہ شخص کا ذہن ابن مریم سے مولانا علی زین العابدین کی طرف منتقل ہو گا؟

مولانا مستنصر کی بیعت
اپنا ولی عہد مقرر کیا اس وقت مولانا مستنصر کو جب زبردستی لی گئی۔

دولت کو بہت سے خلعت دے گئے اور عوام میں ایک بڑی رقتہ تقسیم کی گئی یہ مقرری کی روایت ہے۔^(۱) سیدنا ادریس تحریر فرماتے ہیں کہ مولانا ظاہر کے انتقال کے بعد آپ کے وزیر جبرائی نے تمام امراء کو محل میں جمع کیا اور انھیں ایک پردے کے سامنے بیٹھنے کا حکم دے کر ان سے یہ کہا کہ ”مولانا ظاہر سخت بیمار ہیں اور اس پردے کے پیچھے سے تمھیں دیکھ رہے ہیں اور تمھاری باتیں سن رہے ہیں۔ آپ نے اپنے بیٹے مستنصر کو اپنا ولی عہد مقرر کیا ہے جیسا کہ تم جانتے ہو۔ پس تم ان سے بیعت کرو“ جب بیعت ہو چکی تو وزیر فوج کے افسروں کو نواہیں علم کرنے کا حکم دے کر کہنے لگا کہ امیر المومنین ظاہر کا انتقال ہو چکا ہے۔ پھر اس نے پردہ اٹھایا اور تمام حاضرین نے دوبارہ بیعت کی اور مولانا مستنصر کے سامنے زمین بوسی کر کے آپ کی آستین کو بوسہ دیا۔^(۲)

مولانا ہمدی کا قیام رض
لوگوں کے لگاتار استفسار کے باوجود نہ مولانا ہمدی نے اور نہ ظہور کے کسی نام نے اپنا نسب نامہ ظاہر کیا بلکہ سیدنا

قاضی نعمان اور سیدنا موید نے تو ائمہ مستورین کے نام بھی اپنی کسی تصنیف میں نہیں بتائے۔ اس مسئلے پر تفصیل سے بحث کی جا چکی ہے۔ گویا مولانا ہمدی نے اپنے قیام کی بنیاد رض پر نہیں بلکہ فتوحات پر رکھی۔ خاص خاص تابعین کو بتانے سے رض کا مفہوم ادا نہیں ہوتا نہ اس کی غرض پوری ہوتی ہے۔ سیدنا حمید الدین کے ارشاد کے مطابق لوگوں میں منافقوں کی تعداد بہت ہوتی ہے۔

اماماً من عندہ بغیر امام اقامہ ولم یکن فی عصرہ امام الا الحجۃ کما
اقام عیسیٰ من عندہ ولم یکن فی عصر عیسیٰ الا الحجۃ فاقام اللہ علی بن الحسین
واوحی الی حجۃ بطاعۃ الایمان بہ کما قال "واذا اوحیت الی الخواریج
ان آمنوا بی وبرسولی" وكذلك كان امره في حج علي بن الحسين فضرب
الله عيسى بن مريم مثلاً له یعنی انھم قالوا "اؤمنا خیر
امروہو فہو صبی" اس بیان پر سیدنا ابراہیم بن الحسین کا یہ حاشیہ ہے فشبہ
قیامہ من تحت ید المستودع لہ عمہ محمد بن الحنفیہ کما قام عیسیٰ
من تحت الحجۃ الی ہی مرینم

سیدنا خطاب (متوفی ۳۳ھ) نے بھی یہی فرمایا ہے کہ جب مولانا حسین
شہید ہوئے اس وقت مولانا علی زین العابدینؑ کو طفولیت میں تھے اس لئے
آپ نے محمد بن الحنفیہ کو مستودع مقرر کیا اور وصیت کی کہ مولانا زین العابدین
کے بالغ ہونے کے بعد آپ ان کو امامت سونپیں (۲)۔

تنبہ

وایمان مذکور الصدر کے بلند پایہ درجوں پر کئی بد تنبیہ کی جا چکی ہے انھوں
نے کیوں ایسی روایتیں بیان کیں جو خلاف واقعہ ہیں؟ مولانا حسین کی شہادت
کے وقت آپ کے فرزند مولانا زین العابدین بالغ ہو چکے تھے جس کی تاریخ شاید
ہے کیا ہم ایسے مشہور واقعے سے بھی بے خبر تھے؟ بیانات مذکورہ میں جو اختلاف
ہے وہ محتاج بیان نہیں تاویل پر تبصرہ کی ضرورت نہیں کیونکہ جب روایت
ہی خلاف واقعہ ہے تو اس کی تاویل کس طرح درست ہو سکتی ہے۔ عیسیٰ کو اللہ
نے کس طرح قائم کیا جب کہ آپ کے "مقیم" مولانا خرمیہ تھے جیسا کہ معلوم ہو چکا
ہے۔ اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ہم نے تاویلات بیان کرنے میں واقعات

(۱) کتاب الشواہد والبیان صفحہ (۲۲۱) (۲) غایۃ الموالیہ۔

مولانا علی بن الحسینؑ کی طرف سے نقل کی گئی ہے۔ مولانا علی بن الحسینؑ کی طرف سے نقل کی گئی ہے۔

مولانا محمد بن اسماعیل کی طرف سے نقل کی گئی ہے۔ (نہض العافی)

(غایۃ الموالیہ)

بن ابیاس بن ہمدی کے ولی عہد مقرر کئے جانے کی کیفیت گزر چکی ہے۔ حالانکہ یہ مولانا حاکم کے فرزند نہ تھے (۱)۔

دوسری مثال منصوص کے ناص کے زمانے میں وفات پانے کی ہے مولانا اسماعیل مولانا جعفر صادق کی زندگی میں گزر گئے حالانکہ سیدنا قاضی نعمان کے ارشاد کے مطابق کوئی امام، امام نہیں ہو سکتا جب تک کہ ظاہر و باطن دونوں میں اس کے باپ کی نقلت دنیا سے نہ ہوئی ہو (۲)۔

سیدنا قاضی نعمان فرماتے ہیں کہ آیہ
حضرت ابراہیم کی ذریت
میں امامت
 ”فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَا لَهُمْ عِزًّا عَظِيمًا“

کی تفسیر یہ ہے کہ ہم نے آل ابراہیم میں رسل انبیاء اور ائمہ پیدا کئے۔ لوگ آل ابراہیم میں تو اس کا اقرار کرتے ہیں اور آل محمد میں کس طرح انکار کرتے ہیں! لیکن اس سے متعلق کلام مجید میں ایک دوسری آیت ہے جو سیدنا نے پیش نہیں کی:۔
 ”وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنْتَهِ عَمَلُ الظَّالِمِينَ“
 ترجمہ:۔ (اے پیغمبر بنی اسرائیل کو وہ وقت یاد دلاؤ) جب ابراہیم کو ان کے پروردگار نے چند باتوں میں آزمایا اور انھوں نے ان کو پورا کر دکھایا (تو خدا نے رضامند ہو کر) فرمایا کہ ہم تم کو لوگوں کا امام (یعنی پیشوا) بنانے والے ہیں۔ (ابراہیم نے) عرض کی اور میری اولاد میں سے؟ فرمایا (ہاں مگر) ہمارے اس اقرار میں وہ دخل نہیں جو برسرِ ناحق ہوں گے۔“

ان دو آیتوں کا مقابلہ کرنے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ حضرت ابراہیم کی ذریت میں جو برسرِ ناحق ہوں وہ امامت کے مستحق نہ ہوں گے۔

(۱) فصل (۹) عنوان ہمارے تاریخی کتابوں میں سے اہم واقعات کا حذف کر دیا جانا۔
 (۲) فصل (۷) تبصرہ۔ (۳) د عائم الاسلام (باب ولایت الائمہ (۴)
 القرآن آن ۱۱۸۔

جو ایک فطری امر ہے۔ اس لئے رض عند خرم کے واقعے کے مطابقت بر ملا ہونی چاہئے۔ لیکن اکثر اماموں خاص کر مولانا محمد بن اسماعیل پر رض بہت پوشیدہ طور پر ہوئی حالانکہ ایسے موقع پر رض کا علی الاعلان ہونا ضروری تھا۔ کیونکہ آپ کے ناص کو امام الزماں ہونے کی حیثیت سے اس امر کا علم ہونا ضروری تھا کہ امام موسیٰ کاظم اپنے دعوے اور تمویہ سے شیعوں کے انبوء کثیر کو بہر کار اپنی طرف کر لیں گے اور مولانا محمد بن اسماعیل کی امامت کا حق چھین لیں گے اور ایسا ہی ہوا۔ ہدایت کی ایسی اہم ذمہ داری امام پر عائد ہوتی ہے۔ مخفی مباد کہ باب الابواب سیدنا حمید الدین ارشاد فرماتے ہیں کہ مولانا حاکم حوادث آئندہ کی خبر دیتے تھے۔ (۱) سیدنا قاضی نعمان کا ارشاد ہے کہ مولانا علی کے وصیت نامے میں بادشاہوں کے نام دنیا کی مدت اور دعووں کے نام حوقیا مت تک آنے والے ہیں لکھے ہوئے تھے۔ کتاب العلم بھی مولانا حسن کو دی گئی تھی۔ (۲)

وراثت امامت کی منتقلی باب
کے بعد بیٹے اور اس کے تباہ کن نتائج

ہم نے اپنے مذہبی اصول کی تعبیر نہایت سے کی ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی چنانچہ ہم نے یہ اصول مقرر کیا کہ باب کے بعد بیٹا ہی امامت کا وارث ہو سکتا ہے لیکن واقعات اس کے خلاف نمودار ہوئے اور دیگر اصولوں کی طرح یہ اصل بھی ٹوٹ گئی امام مستقر مولانا ابوالکلام کے بعد آپ کے فرزند مولانا علی کا قائم ہونا ضروری تھا لیکن آنحضرت (کو مستوع) ہی (ہی) بموت ہو گئے۔ مولانا حسن کے بعد بجائے آپ کے فرزند کے آپ کے بھائی حبیب امامت کے وارث ہوئے اور ہمیں یہ کہنا پڑا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمایا ہے۔ ”لا یتجمع الا مائتہ فی الاخوان بعد الحسن والحسین“ نہ معلوم یہ اصل صاحب جثہ ابداعیہ سے آنحضرت تک اس طویل مدت میں کتنی دفعہ ٹوٹی۔

مولانا حاکم کی غیبت سے سات سال پہلے یعنی ۲۷۰ھ میں عبد الرحیم

ملک کو تباہ کر دیں ہدایت کے مقصد اعلیٰ کے منافی ہے جیسا کہ ابھی معلوم ہو گا۔ ہمارے اساتذہ سلیمان اور داؤد کی مثال پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو سلیمان، داؤد کے بیٹے تھے اور ان کی امامت کے وارث بھی ہوئے۔ لیکن ایسے واقعات کبھی کبھی پیش آتے ہیں۔ ہم نے ابھی کہا ہے کہ اگر بیٹا باپ کی طرح لائق ہو تو وہ بدرجہ اولیٰ اس کا قائم مقام ہو گا۔ لیکن اس طریقہ کار کو ایک قانون بذالینا اور اسے ”مسئنة اللہ“ قرار دینا خلاف فطرت ہے جس کی مثال ہمارے اماموں میں روز روشن کی طرح واضح ہے۔ ہم نے اس نظریہ پر عمل کیا۔ لیکن یہ نظریہ ہماری حکومت کے حق میں تباہ کن ثابت ہوا جیسا کہ ”تاریخ فاطمیین“ میں بتایا جا چکا ہے۔ یہاں بھی ہم مختصر طور پر بیان کر دیتے ہیں۔ ظہور کے پس اماموں میں پچھلے پانچ امام زاد کے کم سن تھے۔ بلکہ ان میں تین یعنی مولانا حاکم مولانا مستنصر اور مولانا امر توحید بلوغ کو بھی نہیں پہنچے تھے۔ اس سے امراء اور وزرائے بے جا فائدہ اٹھایا اور باہمی رقابت اور آپس کے تنازع سے حکومت کو کم زور کر دیا۔ مولانا مستنصر کے عہد میں آپ کی کم سنی کی وجہ سے حکومت میں بدظمیٰ اس حد تک پہنچی کہ وزارت اور قضاء جیسے اہم عہدوں کا تقرر محل کی بورھی بیگمات کے ہاتھوں میں تھا جیسا کہ سیدنا مومد نے خود اپنی ”السيرة الموندية“ میں لکھا ہے جو چھپ گئی ہے۔ تقریباً انچالیس وزیروں اور بیالیس قاضیوں کا تقرر اور برطانی علی میں آئی جبرمن مشرق ”اوسن فلدٹ“ نے ان سب کے نام ان کی تاریخوں کے ساتھ درج کر کے ہیں۔ فاطمیین کے زوال کے اسباب میں سے سب سے اہم سبب امامت کو میراث قرار دینا ہے۔ بیٹا اگر بالغ بھی ہو تو خیر۔ غیر بالغ بیٹا کس طرح حکومت کر سکتا ہے۔ ملحوظ خاطر رہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کے ہند میں گفتگو کرنے اور دوسرے معجزات کی تاویل کی ہے کیونکہ وہ خلاف فطرت ہیں۔ اہم باوجود غیب داں ہونے کے جیسا کہ ابھی معلوم ہو چکا ہے اپنے غیر بالغ بیٹے کا ولی جسے ہم حجاب، مستودع یا کفیل کہتے ہیں مقرر کر کے وفات پاتے ہیں لیکن

Gesch. der.

Fatim. chal.

(۱) ڈاکٹر کمال حسین نے اسے مصر شائع کیا ہے۔ (۲)

ذُریت کا لفظ واحد اور جمع دونوں طرح سے کلام مجید میں استعمال کیا گیا ہے اس کے معنی نسل یعنی اولاد کے ہیں جس میں قرابت کے مختلف پہلوؤں کی وجہ سے ایک خاندان کے کئی افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ اس میں باپ کے بعد بیٹے ہی کی کوئی خصوصیت نہیں لیکن ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ابتدائے آفرینش سے لے کر قیامت تک ایک ہی انسانی نسل میں جنھیں ہم ”صاحبِ جنت ابداعیہ“ کہتے ہیں باپ کے بعد بیٹے ہی میں امامت کی میراث منتقل ہوگی۔ اس طرزِ عمل کی کلام مجید میں کوئی ہدایت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیمؑ کی ذریت کے ان افراد کو جو برسرِ ناحق ہوں گے امامت سے محروم کر دیا ہے۔

آیہ کریمہ ”وجعلہا کلمۃ باقیۃ فی عقبۃ“ میں ”ہا“ کی ضمیر کلمۃ توحید کی طرف راجع ہے جو حضرت ابراہیمؑ کے قول ”انہی براء مما تعبذون“ سے متعلق ہے نہ کہ امامت کی طرف جیسا کہ ہمارے بعض اساتذہ کا خیال ہے۔ ذُریت، آل اور عقب جیسے الفاظ کے مفہوم میں تو ”تابعین“ بھی شریک ہو سکتے ہیں جیسا کہ حضرت ابراہیمؑ نے فرمایا ہے: ”ومن تبعنی فہو منی“ آخر صلعم نے اپنے ارشاد: ”سلمان منا اہل البیت“ سے حضرت سلمان کو بھی اہل بیت میں شریک کر لیا۔ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس نے اپنی زرین ہدایت یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انہی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم اللہ اتقاکم“ سے نسلی امتیاز اور خاندانی حکومت کو ہمیشہ کے لئے مٹا دیا ہے اور یہ اُس کا بنی نوع انسان پر ایک بڑا احسان ہے۔ ہاں اگر کسی حاکم کے بیٹے میں حکومت کی صلاحیت ہو اور وہ کلام مجید کی شرط کے مطابق برسرِ حق ہو تو وہ بدرجہ اولیٰ اپنے باپ کا قائم مقام ہوگا۔ لیکن امامت جیسے عظیم الشان عہدے کو جس کا ہمارے عقیدہ کے مطابق دین و دنیا سے تعلق ہے غیر بائع بچوں کے سپرد کرنا جن کے اولیاءِ دینانت ثابت ہوں اور اپنی ذاتی اغراضِ خفیہ حاصل کرنے میں

لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اکثر اماموں کی نص اس معیار پر پوری نہیں اتری اسی وجہ سے شیعوں میں کئی فرقے پیدا ہو گئے۔ تقریباً ہر امام کے زمانے میں ایک نیا فرقہ نکلا جیسا کہ الملل والنحل "للشہرستانی"، الفرق بین الفسق للبغدادی کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے۔ شہرستانی لکھتا ہے کہ شیعہ نص و توقیف کے قائل ہیں لیکن پھر بھی ان میں اتنے فرقے پیدا ہو گئے جتنے اہل سنت و جماعت وغیرہ میں نہیں۔ اس کی کئی مثالیں گزری ہیں۔ داعیوں کے زمانے میں بھی جو فرقے پیدا ہوئے ان کی تفصیل آئندہ آئے گی۔

معجزوں سے نص کا ثبوت | جب مولانا مستعلی نے دیکھا کہ نزار اپنی مگرابی سے باز نہیں آتا تو آپ نے اس کو

اندر اس کے دوسرے بھائیوں کو جمع کر کے فرمایا کہ امامت کے چند حدود و دلائل ہیں۔ دیکھو یہ ذوالفقار ہے اور یہ زرہ بکتر تم میں سے جو ذوالفقار کو میان سے کھالے اور اس زرہ بکتر کو اٹھائے وہ امام ہے۔ نزار نے کہا یہ تو جسمانی قوت پر منحصر ہے۔ پھر آپ نے شیر کا معجزہ دکھایا جو آپ کے قدموں پر گر پڑا اور نزار بھاگ گئے (۲)۔

آخری نص پر اعتبار | کبھی امام مصلحت کے طور پر اپنے کئی بیٹوں پر نص کرتا ہے۔ لیکن وہی نص اعتبار کے قابل ہوتی

ہے جو آخری ہو۔ چنانچہ ایک روز مولانا عزیز سے آپ کے شیعوں نے پوچھا کہ آپ کے بعد امام کون ہوگا۔ آپ نے اپنے ایک بیٹے کو بلایا اور کہا کہ یہ میری لاکھی ہے۔ میں اس پر سہارا لگاتا ہوں شیعوں نے کہا "سمعنا و اطعنا" دوسرے دن دوسرے بیٹے کو طلب کیا اور کہا کہ یہ میری لاکھی ہے۔ میں اس پر سہارا لگاتا ہوں۔ اور اس سے اپنی بچیوں پر (درختوں کے) پتے جھارتا ہوں شیعوں نے

(۱) ان الامامہ زلم شیعتوا فی تعیین الائمة بعد الحسن والحسين وعلى بن الحسين
على راي واحد بل اختلفا قاتلهم اكثر من اختلافات الفرق كلوا حتى قال بعضهم
ان نيفا وسبعين فرقة من الفرق المذكورة في الخبر هو في الشيعة خاصة ومن عداهم
فهم خارجون عن الامية (الملل والنحل صفحہ ۷۶) (۲) نزار لکھائی صفحہ ۲۲۲

یہ ولی بددیانت ثابت ہوتا ہے اور اس غیر بالغ بیٹے کا حق غصب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مولانا مہدی، امام موسیٰ کاظم اور حافظ الدین اللہ کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ ان میں امام موسیٰ کاظم کا واقعہ بہت حیرت ناک ہے جو باوجود صرف ظاہری حجاب مقرر کئے جانے کے خود امامت کا دعویٰ کر بیٹھے اور شیعوں کی بہت بڑی جماعت کو بہکانے میں کامیابی حاصل کی۔ حافظ کا تقریبی کچھ کم نہیں جس نے اسماعیلی دعوت کا تختہ ہی الٹ دیا اور سیدنا ادریس کے ارشاد کے مطابق منافق ثابت ہوا۔ مولانا مہدی کے خلاف اگر ان کے ولی سجدہ الخیر کامیاب ہو جاتے تو ہمارے اماموں کا ظہور نہ معلوم کب تک رک جاتا۔ ملحوظ خاطر رہے کہ بعض اماموں کے اولیا، کا پتہ نہیں چلتا۔

علاوہ اس کے ہم نے دیکھا ہے کہ ایک امام اپنے بیٹے کو منصوص یعنی نامزد کر کے وفات پاتے ہیں لیکن ان کے بعد ان کے دوسرے بیٹے امامت کے دعویدار بن جاتے ہیں چنانچہ سیدنا ادریس کے ارشاد کے مطابق مولانا جعفر صادق کے چاروں فرزندوں نے امامت کا دعویٰ کیا جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ مولانا مستنصر کے دونوں فرزندوں مولانا مستعلیٰ اور مولانا ناز کے درمیان امامت پر جھگڑا ہوا جو فاطمیین کے زوال کا باعث ہوا اور جس کی وجہ سے اماموں کو تقریباً ایک ہزار آٹھ سو سال غائب ہونا پڑا۔

نص ہمارے مذہب کی بنیاد ہے

ہمارا مذہب اسی پر قائم ہے۔ اس کے بغیر نہ کسی رسول کی رسالت اور نہ کسی

باوجود نص کے ہم شیعوں میں
مختلف فرقوں کی کثرت

امام کی امامت اور نہ کسی داعی کی دعوت درست ہو سکتی ہے۔ اس سے ہمارے دین کے تمام ارکان نماز، روزہ وغیرہ متعلق ہیں یہ ہمیں تو کچھ بھی نہیں جب اس کو ایسی اہمیت حاصل ہے تو اس کا ظہور اس کی وضاحت اور اس کی شہرت کس درجہ ہونی چاہئے۔ اس میں کسی قسم کی رازداری اور خفیہ کارروائی نہ ہونی چاہئے

(۱) اسی وجہ سے ابن خلدون کہتا ہے کہ اگر امامت "امر دین ہوتی تو اس کی شہرت نماز کی سی ہوتی (مقدمہ)

آپ نے فرمایا قتل النفس میں اللہ تعالیٰ نے دو گواہ مقرر کئے ہیں اور زنا میں چار۔ اگر قیاس جائز ہوتا تو قتل میں چار گواہوں کی ضرورت ہوتی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ نسا عمل خدا کے پاس زیادہ بڑا ہے۔ نماز یا روزہ۔ اس نے کہا نماز۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حیض والی عورت کو روزے قضا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور نماز قضا پڑھنے کے لئے نہیں فرمایا۔ اگر قیاس پر عمل ہوتا تو حیض والی عورت پر نماز کا قضا پڑھنا واجب ہوتا۔ پھر آپ نے فرمایا۔ اے نعمان! خدا سے ڈرو اور قیاس نہ کرو۔

تیسرہ

روایت مذکورہ بالا تین معتبر اور مستند کتابوں میں وارد ہوئی ہے۔^(۱) لیکن اگر ہم غور سے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ موضوعہ روایتوں میں شامل ہے۔ مولانا جعفر صادق نے ایسے لغو سوالات کبھی نہیں کئے ہوں گے۔ ہر شخص جانتا کہ نماز روزہ سے کیا بلکہ ہر عبادت سے افضل ہے۔ خود ہماری فقہ کی کتابوں میں متعدد روایتیں آئی ہیں مثلاً "خیر اعمالکم الصلوٰۃ وما اعرف شیئاً بعد المعرفة باللہ افضل من الصلوٰۃ" وہی اول ما ينظر الله فيه من عمل ابن آدم فان صحت نظر في باقى عمله وان لم تصح لم ينظر في عمل وغيره حیض والی عورت کے نماز قضا نہ پڑھنے اور روزہ قضا کرنے سے یہ بات ہرگز لازم

- (۱) (۱) سیدنا قاضی نعمان (دعائے الاسلام الجزء الاول)۔ ذکر من یجب ان یؤخذ منه العلم۔ (ب) سیدنا قاضی نعمان (اختلاف اصول المذاهب صفحہ ۲۰۳) (ج) سیدنا مؤید (السیرۃ المؤیدۃ صفحہ ۳۴) ہمارے آٹھ عشری بھائیوں کے پاس بھی قیاس جائز نہیں :- وعن ابی عبد اللہ ؑ انه قال ان السنۃ لا تقاس الا بنی ان المرأۃ تقضی صومہا ولا تقضی صلوٰتہا والسنۃ اذ قیست محقت دخل ابو حنیفۃ علی ابی عبد اللہ فقال له یا ابو حنیفۃ باغی انک تقیس قال نعم قال لا تقس فان اول من قاس ابلیس قال خلقتنی من نار وخلقته من طین۔ (اصول الکافی للآئع عشریۃ)

کہا ”سمعنا و اطعنا“ تیسرے دن تیسرے بیٹے کو حاضر کر دیا اور کہا یہ میری لاشی ہے میں اس پر سہارا لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر (دختوں کے) پتے جھاڑتا ہوں اور اس میں میری اور بھی اغراض ہیں شیعہ آپ سے رخصت ہوئے اور اس بیٹے کی امامت میں انھوں نے شک نہیں کیا۔“

(ب) شرعی احکام کی نص (نص اور قیاس)

حکم قیاس پر جائز نہیں مولانا جعفر صادق اور ابو حنیفہ کے کے درمیان قیاس پر گفتگو فتویٰ دینے میں قیاس جائز نہ ہونے کے متعلق یہ روایت ہے کہ مولانا جعفر صادق نے ایک دفعہ ابو حنیفہ سے پوچھا تم کس طرح فتویٰ دیتے ہو اس نے کہا اللہ تعالیٰ کی کتاب سے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جو چیز نہیں پاتا اسے میں سنت رسول میں ڈھونڈھتا ہوں۔ کتاب اللہ اور سنت رسول میں جو چیز نہیں پائی جاتی اس میں اس حکم پر قیاس کرتا ہوں جو ان دونوں میں سے کسی ایک میں پایا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا تو ہلاک ہو۔ سب سے پہلے جس نے قیاس سے کام لیا وہ ابلیس ہے اسی وجہ سے اس نے خطا کی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسے حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے کہا میں آدم سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اُسے مٹی سے بنایا۔ ابلیس نے آگ اور مٹی کے درمیان قیاس کیا اور یہ سمجھا کہ آگ مٹی سے اشرف ہے۔ پھر مولانا جعفر صادق نے ابو حنیفہ سے پوچھا مٹی اور پیشاب میں کون زیادہ پاک ہے۔ ابو حنیفہ نے کہا مٹی۔ آپ نے فرمایا کہ پیشاب کے نکلنے سے وضو واجب ہوتا ہے اور مٹی کے نکلنے سے غسل۔ اگر قیاس جائز ہوتا تو پیشاب میں غسل واجب ہوتا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ خدا کے ہاں کون سا گناہ زیادہ بڑا ہے۔ زنا یا قتل نفس۔ اس نے کہا قتل نفس

ابو حنیفہ: اس اعتبار سے جائزہ پر نماز کی قضا واجب ہونی چاہئے نہ روزے کی۔ حالانکہ میں روزے ہی کی قضا کا فتویٰ دیتا ہوں۔

مولانا باقر اس قدر خوش ہوئے کہ اٹھ کر ان کی پیشانی چوم لی۔ ابو حنیفہ ایک مدت تک استفادے کی غرض سے امام کی خدمت میں حاضر رہے اور فقہ و حدیث کی بہت سی نادربائیں حاصل کیں شیعوں اور سنی دونوں نے مانا ہے کہ ابو حنیفہ کی معلومات کا بڑا ذخیرہ حضرت ممدوح کا فیض صحبت تھا۔ انھوں نے آپ کے فرزند رشید مولانا جعفر صادق کی فیض صحبت سے بھی بہت کچھ فائدہ اٹھایا جس کا ذکر عام طور سے تاریخوں میں پایا جاتا ہے۔

قیاس کے عدم جواز اور ہر امر میں نص کی ضرورت پر اس زمانے میں ہم کس طرح عمل کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس نہ تو امام معصوم موجود ہے۔ نہ داعی مطلق جیسا کہ ہم اس سے پہلے تفصیل سے بتا چکے ہیں۔ نئے نئے مسائل تو سیدنا حمید الدین کے ارشاد کے مطابق پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ اب ہمیں مجبوراً قیاس پر عمل کرنا پڑے گا جو ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ داعی مطلق اگر موجود بھی ہوں تو ان کا وجود کافی نہیں ہے کیونکہ انھیں عصمت حاصل نہیں۔ اگر وہ معصوم قرار دئے جائیں تو امام سے استغناء لازم آئے گا جس کا اعتقاد کفر ہے جیسا کہ سیدنا حمید الدین نے فرمایا ہے۔ اور جس کی طرف ہم توجہ دلا چکے ہیں۔ داعی مطلق کو کا معصوم ماننے سے ان کا اقتدار اور بھی گھٹ جاتا ہے۔ اور وہ ہماری دعویٰ کے حوالے سے فتویٰ جاری نہیں کر سکتے کیونکہ مفتی کے لئے عصمت کی ضرورت ہے تاکہ اس سے کوئی غلطی نہ ہو سکے جیسا کہ سیدنا حمید الدین فرماتے ہیں۔ (۱)

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم احکام کے دریافت کرنے میں مولانا طیب کے بعد کون سے امام کی طرف رجوع کریں جو آنحضرت صلعم کی قائم مقامی کر سکے۔ اور جس کے اور آنحضرت کے درمیان سوائے رہبانیت کے کوئی فرق نہ ہو سیدنا

(۱) فصل ۱۲ (تبصرہ عنوان) امام سے استغناء نہیں ہو سکتا۔ استغناء کا اعتقاد کفر ہے۔

(۲) فصل ۱۲ (عنوان) امام کے لئے عصمت کا ہونا ضروری ہے۔

نہیں آتی کہ روزہ نماز سے افضل ہو جائے۔ ہر صاحب عقل و فہم جانتا ہے کہ اگر کسی شے کے متعلق کوئی خاص وجہ سے ایک حکم دیا گیا ہو تو وہ شے دوسری شے سے جہت میں نہیں جاتی۔ افضلیت کے لئے ہر پہلو کو دیکھنا پڑے گا۔ یہ ایک ایسا بدیہی مسئلہ ہے کہ اُسے ہر شخص جانتا ہے۔ شاید اسی وجہ سے ”کتاب اختلاف اصول الملک“ میں اس روایت سے نماز اور روزے کا مقابلہ حذف کر دیا گیا ہے۔ مولانا جعفر صادق جیسے جلیل القدر عظیم الشان امام نے ہرگز ایسا نہ کہا ہو گا۔ زنا میں جاگروا ہو کی ضرورت اس وجہ سے ہوئی کہ کہیں کوئی مرد و عورت کو باہم دیکھ کر زنا کی ہمت نہ لگا دے۔ اسی وجہ سے اس کے مشاہدے میں ”کالمیل فی المکملۃ کی قید بھی لگائی گئی ہے۔ یہاں اس بات کی طرف توجہ دلانی ضروری ہے کہ ہم انجیل تاویل ثابت کرنے کے لئے اہل ظاہر سے ایسے سوالات کرتے تھے جیسا کہ ہم اس سے پہلے اخوان الصفا کے رسائل کی ایک نظم کے ذریعے پیش کر چکے ہیں۔

اہل ظاہر کی بعض کتابوں میں مذکورہ بالا روایت اس طرح ہے:-
 ابو حنیفہ دوسری بار پدینہ گئے تو مولانا محمد باقر کی خدمت میں حاضر ہوئے ان کے ایک ساتھی نے پہنچوایا کہ یہ ابو حنیفہ ہیں۔ آپ نے ابو حنیفہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ ”تم ہی قیاس کی بناء پر ہمارے دادا کی حدیثوں سے مخالفت کرتے ہو“ ابو حنیفہ نے نہایت ادب سے کہا کہ ”عیاذ باللہ“ حدیث کی کون مخالفت کر سکتا ہے۔ آپ تشریف رکھیں تو کچھ عرض کروں۔ پھر حسب ذیل گفتگو ہوئی:-

ابو حنیفہ: مرد ضعیف ہے یا عورت؟

مولانا باقر: عورت۔

ابو حنیفہ: وراثت میں مرد کا حصہ زیادہ ہے یا عورت کا؟

مولانا باقر: مرد کا۔

ابو حنیفہ: میں قیاس لگاتا تو کہتا کہ عورت کو زیادہ حصہ دیا جائے کیونکہ ضعیف کو ظاہر قیاس کی بناء پر زیادہ ملنا چاہیے۔ پھر پوچھا نماز افضل ہے یا روزہ؟

مولانا باقر: نماز۔

فصل (۱۴)

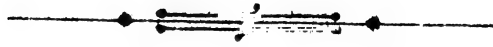
ہمارے مخصوص مذہبی علوم (تاویل اور حقیقت)

تاویل

جن علوم پر ہم ناز کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا بھر میں ہمیں انھیں جانتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے ہمیں کو مخصوص کیا ہے وہ علم تاویل اور علم حقیقت ہیں کتاب الاختصار کی تصنیف کا یہی سبب ہے جو اس کے نام سے ظاہر ہے۔ اس کے مصنف سیدنا یعقوب شجستانی نے بار بار سرکشت کے دوران میں یہ کہا ہے کہ ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہمارے ہی علوم و معارف سچے ہیں اور ہمارے ہی عقائد درست ہیں۔ یہاں پہلے ہم تاویل کی حقیقت بیان کر کے اس کے ہر پہلو پر روشنی ڈالیں گے پھر علم حقیقت کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔

تاویل کی حقیقت | اس سے پہلے ہم کہہ چکے ہیں کہ ہر دور میں تشریل یا شریعت کے ظاہر کے لئے ایک نبی ہوتا ہے۔ جو شریعت کے اوضاع مثلاً طہارت، نماز وغیرہ سکھاتا ہے۔ اس نبی کو اس کے عہد کے مقابلے میں جس کا نام صامت ہے ناظر کہتے ہیں۔ یہ اپنے خاص ہر دور میں سے ایک شخص کو اپنا وحی مقرر کرتا ہے جسے وہ شریعت کے باطن پر

نعمان بن محمد اپنی کتاب "اختلاف اصول المذاهب" میں فرماتے ہیں کہ جو علم ہمیں خدا کی کتاب اور رسول کی سنت میں نہیں ملتا ہم اس کے متعلق مولانا مغز سے پوچھتے ہیں۔ کبھی قیاس نہیں کرتے جب خود سیدنا قاضی نعمان اس طرح فرماتے ہیں تو دعاۃ مطلقین جن کا درجہ سیدنا موصوف سے بہت نیچا ہے کس طرح فتویٰ دے سکتے ہیں

تاویل کا علم خاص اور بیا کو بتایا جاتا ہے۔ دوسروں کو نہیں^(۱)۔ تاویل اللہ تعالیٰ کا وہ علم ہے جو مخزون ہے۔ تاویل اہل بیت کا حجرہ ہے۔^(۲)

فتوح ان قال لنا من انكره
من انه كان دعى المهدي
لانه قد جاء بالتنزيل
فكان ذلك معجز الناطق
فجاءنا بمعجز التاويل
بمثل ما صدقتم ما ذكره
قلنا بما قد صدق النبي
وجاء هذا بعد بالتاويل
وكان هذا معجز الصادق
له وللتورا والانجيل^(۳)

ظاہر ایک خواب ہے اور تاویل اس کی تعبیر ہے۔^(۴) باطن کا ارتباب اعمال سے نہیں ہے۔^(۵) وہ صرف ایک روحانی علم ہے جو عمل اور تکلیف کے بغیر ہے۔ تاویل صورت ہے اور تنزیل مادہ ہے۔ تاویل پھل ہے اور تنزیل پھل کا پتہ ہے۔ تاویل کے مقابلے میں ظاہر میں اختلاف تناقض اور ٹیڑھا پن ہے۔ ظاہر علم کثیف ہے۔ ظاہر محض تقلید ہے جس میں کوئی دلیل نہیں۔ اہل ظاہر اہل کفر بلکہ اہل شرک ہیں۔ آیہ کریمہ یا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل میں تورات سے ظاہر اور انجیل سے باطن مراد ہے۔ آیہ کریمہ ”ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم خبير من ربكم“ اہل کتاب سے مراد وہ لوگ ہیں جو یہی کہتے ہیں لیکن تاویل کو جو وہی سے مخصوص ہے نہیں مانتے۔ اور مشرکین سے اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے جو وہی ہی کی ولایت کا اعتراف نہیں کرتے۔^(۶)

تاویل کی چند مثالیں | تاویل کے معنی اول کی طرف رجوع کرنے کے ہیں۔

- (۱) تاویل الزکوٰۃ لسیدنا جعفر (۲) اساس التاویل (۳) المجالس الموبیہ
(۴) الارجوزۃ المختار (ذکر الکامل علی امامۃ المہادی القائم (۵) مولانا المعز
تاویل الشریعہ صفحہ ۱۰۵) (۶) اساس التاویل (۷) المجالس الموبیہ (۸)
اساس التاویل قصۃ آدم صفحہ ۱۱۶ (۹) المجالس الموبیہ

جسے تاویل کہتے ہیں آگاہ کرتا ہے۔ یہ تقریر خدا کی طرف سے ہوتا ہے یعنی نبی کو خدا حکم دیتا ہے کہ تم فلاں شخص ہی کو باطنی شریعت کی تعلیم کے لئے اپنا وصی مقرر کرو۔ اسے صامت، اساس اور سوس بھی کہتے ہیں۔ صامت کے معنی خاموش رہنے والے کہے ہیں۔ یہ ظاہری شریعت سے خاموش رہتا ہے یعنی اسے نہیں بیان کرتا۔ اساس کے معنی پایہ اور سوس کے معنی جڑ کے ہیں۔ چونکہ یہ ظاہری شریعت کا پایہ اور اس کی جڑ ہوتا ہے اس لئے اسے اساس اور سوس بھی کہتے ہیں۔ اس کا فرض ہے کہ نبی کے ماننے والوں میں سے جنہیں مستحق سمجھے ان سے عہد و پیمان لے لے کر ان کو ظاہری شریعت کے اسرار سے آگاہ کرے۔ ناطق کا پورا علم اس کی وفات کے وقت اساس کی طرف منتقل ہوتا ہے (۲) اہل ادوار سات ہوتے ہیں جیٹا دور آنحضرت صلعم کا اور ساتواں دور مولانا محمد بن اسماعیل کا ہے۔ آنحضرت صلعم نے ظاہری شریعت وضع کی۔ اس کے باطن یا تاویل کے لئے مولانا علی کو خدا کے حکم سے وصی بنایا تاکہ آپ تاویل کا کام انجام دیں۔ آپ رسول ناطق کے مقابلے میں بھی صامت کہے جاتے ہیں۔

تاویل کے دوسرے نام باطن، رمز، منقول
تاویل کا مقابلہ ظاہر سے۔

سے ظاہر کو رموز یا مثل کہتے ہیں (۳) کیا وایل اللہ تعالیٰ اور راسخون فی العلم ہی جانتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”لَا يَعْلَمُ تَاوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ“ ان سے وہ ائمہ مراد ہیں جو اہل بیت سے ہیں۔ آیہ کریمہ ”وَآتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ“ میں حکمت سے تاویل مراد ہے (۴)

(۱) الناطق في عصر الرسالة هو الرسول والصامت اساس شريعته وصاب تاويله فالرسول ينطق بالظاهر والاساس صامت عنه هو ذا للباطن عن اثبات الرسول اياه فيه كاثبات القلم في اللوح (اساس التاويل) (۲) تاويل الدعاثر ذكر كوازة الذهب والفضة (۳) اخوان الصفا (۴) تاويل الشريعة لمولانا المعز (۵) المجالس الموبدیه ۵۔

نہاد آنحضرت صلعم پر اور عصر کی نماز مولانا علی پر مشتمل ہے۔ یا دوسرے الفاظ میں اس طرح کہا جاتا ہے کہ آنحضرت نماز ظہر کے اور مولانا علی نماز عصر کے مشمول ہیں۔ گویا تمام اوضاع شریعت امثال ہیں اور دعوت کے حدود ان کی مشمولات یا مشلات ہیں عام طور پر مشولات کا استعمال زیادہ ہے۔

تاویل میں اختلاف اور اس کے اسباب تاویل میں یکساں ضروری نہیں سی

وجہ سے اس میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے مختلف علما، مختلف تاویلیں کرتے ہیں بلکہ ایک ہی عالم ایک ہی مسئلہ کی الگ الگ وجوہات سے مختلف تاویلیں کر سکتا ہے۔ بشرطیکہ اس کے استاذ نے اس بات کی اجازت دی ہو۔ اس کی تائید میں ایک روایت مولانا جعفر صادق سے نقل کی جاتی ہے۔ آپ نے ایک دفعہ ایک مسئلہ کی تاویل بیان فرمائی۔ دوسرے موقع پر کچھ اور تاویل سنائی۔ جو پہلی تاویل سے الگ تھی سائل نے اس کا سبب پوچھا۔ آپ نے جواب دیا کہ تاویل کی وجوہات ستر ہو سکتی ہیں۔ مختصر یہ کہ دعوت کے اصول اور اس کے حدود (ارکان) کے مراتب کو قائم رکھ کر اگر مختلف تاویلیں بیان کی جائیں تو کوئی ہرج نہیں۔ مثلاً سیدھے اور بائیں ہاتھ دھونے کی تاویل نبی اور وحی کی طاعت ہے۔ اسی طرح اس کی تاویل امام اور حجت کی طاعت بھی ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ ہم آئندہ تختے میں واضح کریں گے کبھی رات کی تاویل باطن، اور دن کی تاویل ظاہر اور کبھی اس کا عکس ہو سکتا ہے۔ تاویل وقت اور امکان کے لحاظ سے ظاہر کی جاتی ہے (۳)

(۱) عربی میں سات یا ستر کا اطلاق کثرت پر دلالت کرتا ہے (اساس التاویل صفحہ ۸)
(۲) (الف) ان العجائزات فی اداء معانی التاویل مختلفۃ والمعانی علی تباین الفاظہا متسقۃ وکل ذلک کان شاف مالہم یرفع حد فوق حد ولم یوضع آخر دون حد وقد یکون تاویل ابن من تاویل واوخم علی ذلک صفاً جوہر المأول وقوته فی العلم والاستنباط فالنہار بضیائہ دلیل علی الاساس، وتاویلہ وبہ یکون نوال الشکوک فیہوادی من ان یکون (بقیہ صفحہ آئندہ)

یعنی صل اور ابتداء میں دعوت کی ایک حد (رکن) یا قاعدہ ہے جو باطن ہے مثلاً امام یا اس کی اطاعت۔ اس کی طرف اشارہ کرنے یا اس کے سمجھانے کے لئے فلاں وضع ظاہری شریعت میں مقرر کی گئی ہے تمام ظاہری اوضاع کے اشارے خواہ وہ نماز یا روزہ یا عبادت کے کسی اور صیغہ سے متعلق ہوں حدود دعوت یا ان کے اقرار یا ان کی اطاعت یا قواعد و ضوابط کی طرف ہیں۔ ہم یہاں چند مثالیں درج کرتے ہیں جو کتاب الشریعہ من کلام الامام المعین، اساس التاویل اور تاویل اللہ عاشق کی ابتدا میں بیان کی گئی ہیں مثلاً:۔

(۱) دعوت کے روحانی حدود، عقل اول، عقل ثانی اور دوسرے سات عقول میں۔ ان کے مقابلے میں جسمانی حدود و ماحول، اساس اور سات ائمہ میں جن کی بارہ محبتیں ہوتی ہیں۔ بندوں پر ان کا اقرار یا ان کی اطاعت فرض کرنے کے لئے کلمہ طیبہ "لا الہ الا اللہ" وضع کیا گیا۔ ہر بندہ پر فرض ہے کہ وہ کلمہ طیبہ کے باطن کو سمجھے کیونکہ ان کے الفاظ اور حروف میں تمام روحانی حدود اور جسمانی حدود بلکہ تمام فرائض پنہاں ہیں۔ جو شخص انھیں نہ جانے گا اس کی شہادت خدا کے پاس مقبول نہ ہوگی۔ وہ اسے رد کر دے گا۔ جیسا کہ آئندہ معلوم ہوگا۔

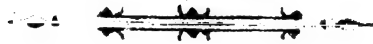
(۲) دعوت کے بارہ آداب میں ان پر دلالت کرنے کے لئے بیت الخلاء کے بارہ آداب مرتب کئے گئے ہیں جن کی تفصیل آگے آئے گی۔ ان پر دلالت کرنے کے لئے دوسرے اوضاع بھی ہو سکتے ہیں۔

(۳) امام اور حجت کا اقرار کرنا ضروری ہے اس پر دلالت کرنے کے لئے وضو میں گھٹنے ٹیکنے یا پانی لینے کی ہدایت کی گئی ہے کیونکہ امام اور ناک حجت پریش ہے۔ اس کے علاوہ امام اور حجت پر دلالت کرنے کے لئے متعدد اوضاع ہیں جہاں کہیں تاویل کا بیان ہے وہاں تاویل کی ایک خاص اصطلاح ایسا ہی کہا گیا ہے کہ فلاں وضع شریعت، یعنی مثل و مثول۔ دعوت کے فلاں حد پر مثل ہے مثلاً ظہر کی

مذہب

فصل (۱۵)

شرائع انبیاء کی تاویلیں

ذیل میں کلمہ طیبہ اور دیگر انبیاء کے اصول کی مختلف تاویلیں بیان کی جائیں گی۔ پھر احداث، بیت الخلاء کے آداب، وضو، نماز وغیرہ کی تاویلیں درج کی جائیں گی۔

(۱) کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ کی مختلف تاویلیں :-

لا الہ الا اللہ، تاویلہ لا امام الا امام الزمان (۱)۔ اسے اللہ فی التاویل ولی الزمان الذی یعرف الناس بھم لو کان فیہما الہة الا اللہ لغسل تا یعنی بہ الامام (۲)۔ ولن نشارك ربنا احدًا ای لا نشارك معہ (ای معہ علی) احدًا فی منزلتہ (۳)۔ واعبدوا اللہ ولا تشركوا به شیئاً اشارۃ الی الامام علیہ السلام لانہ ہو بارئ الیہا یا تبارک اللہ تعالیٰ عن ان یکون له شیبہ ولا شریک لکنہ هو القائر عن اللہ وداعی الخلق الی عبادتہ (۴)۔ ایسی اور مثالوں کے لئے ملاحظہ ہو فصل (۱۱) عنوان عقل اول یا عقل عاشرا امام الزماں کا خدا کے اوصاف سے موصوف ہونا۔

(۱) تاویل الشریعت من کلام الامام مولانا المعرف صفحہ ۴ (۲) تاویل الزکوۃ لیسیدنا جعفر بن منصور الیمین و ص ۶۳-۶۴ (۳) تاویل الزکوۃ لیسیدنا جعفر بن منصور الیمین صفحہ ۱۵۸-۱۵۹ (۴) تاویل سورۃ النساء لیسیدنا جعفر بن منصور الیمین صفحہ ۴۰۔

کلام مجید میں آیات فی تاویل ذکر | هو الذی انزل علیک الکتاب منه
آیت محکمات هن امر الکتاب و اخر متشبهت فاما الذین فی قلوبهم
زغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ
الا اللہ و الراسخون فی العلم یقولون آمنا بالہ۔

اے خداوند! ظاہر کا ترجمہ وہی (ذات پاک) ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری جس میں سے بعض آیتیں
کی (یعنی صاف و صریح) ہیں کہ وہی اصل کتاب ہیں اور (بعض) دوسری مبہم (کہ ان کے معنوں میں
کئی پہلو نظر کر سکتے ہیں) تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ تو قرآن کی ان ہی مبہم آیتوں کے پیچھے
پڑے رہتے ہیں تاکہ فساد پیدا کریں اور ان کے اصل مطلب کی ٹوہ لگائیں حالانکہ اللہ کے سوا
ان کا کوئی مطلب کسی کو معلوم نہیں اور جو لوگ علم میں بڑی پایگاہ رکھتے ہیں تو اتنا ہی کہہ کر رہ
جاتے ہیں کہ اس پر ہمارا ایمان ہے۔

ہمارا ترجمہ :- ... حالانکہ اللہ اور جو لوگ علم میں بڑی پایگاہ رکھتے ہیں ان کے سوا ان کا مطلب کسی
کو معلوم نہیں ... الخ راسخون فی العلم سے ہماری مراد ائمہ معصومین ہیں اللہ کے ساتھ چھ حضرات بھی
تاویل جانتے ہیں۔

(بقیہ حاشیہ نمبر گذشتہ) النهار علی الظاہر الذی کلمہ رسول مظالمہ (الرسالة
الحاویہ فی اللیل والنهار من ثلاث عشرة رسالة لسیدنا حمید الدین)
وجملۃ القول ان کل تاویل یودی الی تحلیل ماحرمہ اللہ او تخریج ما
احلہ اللہ او تغیر ہر آیت حد و دین اللہ او ینکون تمیضہ علی الشریعہ
وداعیاً الی ترک العمل بھا فهو تاویل فاسد (الفصل الثالث والعشرون
من الباب الثانی من کتاب الریاض صفحہ ۲۰۸) (ب) تاویل لا تقم فی
نہایت الاختلاف لانہا علی غیر اصل معلوم بل ہی عوارض خواطر دبیہ
وسوا الخ افکار فاسدہ و مخفی تشبیر الی جمل تکشف الذوی البصیرۃ انہم
أبعد الناس عن الصواب کتاب تاویل الشریعہ تاویل دعائم
الاسلام (قواعد آل محمد بن الباطنیہ محمد بن حسن الیمانی صفحہ ۳)
(۴) فقہ کشفنا من ذلک ما اوجبہ الوقت و شرعنا منہ ما امکن شعورہ
(سداثر النطق صفحہ ۶۸ نسیدنا جعفر بن منصور الیمانی) (۵) قرآن ۳

کرتی ہے۔ اس میں ایسی دلیلیں ہیں جو راہ راست پر پہنچاتی ہیں۔ اس کتاب کا حوالہ کتاب الرياض اور کتاب راحة العقل میں بھی ہے۔

(ب) تاویل سیدنا قاضی نعمان

ظاہر یا مثل	تاویل یا باطن یا مثل اور اس کی وجہ اور کیفیت وغیرہ
(۱) دو فصول (۱) لا الہ (نفی) (۲) الا اللہ (اثبات)	حد فلی وحد علوی۔ لوح و قلم۔ صامت و ناطق۔ جسم و روح۔ زندہ و مردہ۔ کثیف لطیف۔ ثقیل و خفیف (اس لئے کہ اس میں نفی ہے اور نفی ادنیٰ ہے اثبات کے مقابلے میں) ان کی تاویل نہیں بیان کی گئی۔ صرف یہ کہا گیا کہ ان تین حروف سے کلمہ مرکب حد متصل یا علی حد و سفلیہ اعلیٰ در حد و سفلیہ حد متصل یا علی حد و علویہ اعلیٰ در حد و علویہ (اس لئے کہ ایک کلمہ دوسرے کلمہ سے متصل ہے)
(ب) تین حروف (ج) چار کلمات (۱) لا (۲) الہ (۳) الا (۴) اللہ	
(۵) سات فصول (۱) لا (۲) (۳) لہ (۴) ۱ (۵) لا (۶) ۱ (۷) اللہ	سات نطقاء۔ سات المہ۔ سات اقلیم سات آسمان۔ سات زمینیں۔ سات پیارے۔ انسان کے سات اجزا۔ (بال جلد۔ گوشت خون۔ ہڈی۔ گریں) انسان کے منہ میں سات منافذ۔ انسان کا طول ست

(بقیہ جملہ صفحہ ۴۰۴)

(۱) تاویل الشریعت من کلام الامام المعز صفحہ ۳۰۳-۴۰۴

(۱) (۱) تاویل مولانا معمرؒ

تاویل یا بابائیں یا مشول اس کے جوہر و کیفیت وغیرہ

ظاہر یا شل

(۱) تین حروف

(۱) ل (۲) ۱ (۳) ۴

عقل نفس - فلک - ان تین حروف سے
”لا الہ الا اللہ“ مرکب ہو یہ تین جواہر ہیں
ان پر کوئی نقطہ دلالت نہیں کرتا۔ نہ ان کی
طرف کوئی علامت اشارہ کرتی ہے۔

(ج) دو اقسام

(۱) لا الہ (نقی) الا اللہ (اثبات)

(ج) چار اقسام یا کلمات

(۱) لا (۲) الہ (۳) لا (۴) اللہ

جسم و روح - غیر آبادی و آبادی - فلک متطافی
فلک مرتفع -
چار طبائع :- حرارت - میوہ - برود - رطوبت
چار جہات :- مشرق - مغرب - شمال - جنوب
چار اوقات -

(۵) سات فصول

(۱) لا (۲) ۱ (۳) الہ (۴) ۱

(۵) لا (۶) ۱ (۷) اللہ -

سات اعضاء انسان - سات قلم سات افعال
جن میں سات سیارے ہیں -

(ھ) بارہ حروف

لا - الہ - لا - اللہ (حب مخلوط)

بارہ اعضاء جارحہ (ان کی تفصیل سیدنا مؤید
کی تاویل سے معلوم ہوگی جو آئندہ تختہ میں درج
ہے) - بارہ بروج - زمین کے بارہ جزائر -

ہمارا اثنا عشری بھائی کہتے ہیں کہ بارہ حروف بارہ ائمہ بردلالت تشریتے ہیں۔

(۱) ”تاویل الشریعہ“ کی تاویل ہے جو خود مولانا معمرؒ کی تصنیف ہے۔ اس کی ابتدا میں

آپ فرماتے ہیں کہ اس کتاب میں جو تاویل بیان کی گئی ہے وہ شکوک و حیرت کو دور

<p>حرارت یوبت - برودت - رطوبت - (عالم سماء) تراب - معاون - نباتات حیوانات - (عالم ارض) صفراء - سوداء بلغم - دم (عالم انسان) شتاء صیف ربیع - خریف (عالم ایام) جنت کی چار بہریں (عالم دین) سات سیارے (عالم سماء) - سات آسمان (عالم سماء) سات اقالیم (عالم ارض) سات اعضاء رئیسہ :- دو ہاتھ - دو پاؤں پیٹھ - پیٹ - سر - (عالم انسان) سات ایام (عالم ایام) سات مونی گائیں - سات دہلی گائیں (عالم دین) بارہ بروج (عالم سماء) - بارہ جزیرے (عالم ارض) - بارہ جوارح (اعضاء) :- دو ہنڈلیاں - دو گھٹنے - دو زانیں - دو کلاہیاں - دو کہنیاں - دو پہنچے - بارہ مہینے (عالم ایام) بارہ نقباء - بارہ چٹھے (عالم دین)</p>	<p>(ج) چار کلمات (۱) لا (۲) ا (۳) الہ (۴) لا (۵) اللہ (د) سات مقاطع (۱) لا (۲) ا (۳) لہ (۴) ا (۵) اللہ (ه) بارہ حروف</p>
<p>دو فصول تین حروف - چار کلمات - سات مقاطع - بارہ حروف یہ سب ملا کر اٹھائیس ہوتے ہیں جو اٹھائیس دین کے حدود (ارکان) پیش ہیں یکم علیہ اگر ایک ترازو کے پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے میں آسمان وزین کچھ جائیں تو اس کا پلڑا بھارتی رہے گا۔ ظاہر میں یہ حدیث مقبول معلوم نہیں ہوتی۔</p>	

<p>باشت۔ اسی طرح عرض بھی سات باشت۔</p>	<p>(ھ) بارہ حروف لا۔ الا۔ الا۔ لاه (مختلط) بارہ بروج۔ بارہ جزائر۔ بارہ مہینے۔</p>
<p>یہ اساس التاویل کی تاویل ہے۔ اس کے مُصنّف سیدنا قاضی نعمان فرما رہے ہیں کہ تمام حدود اور تمام فرائض کلمہ شہادت میں پائے جاتے ہیں۔ جو شخص یہ تاویل سمجھ کر شہادت دے گا اس کی شہادت مقبول ہوگی ورنہ خدا اسے رد کر دے گا۔ اللہ کی شہادت درجہ علیا ہے اور وہ اصول پر مشل ہے اور رسول کی شہادت درجہ سفلی ہے اور وہ فروع پر مشل ہے۔^(۱)</p> <p>(ج) تاویل سیدنا مومید</p>	
<p>تاویل یا باطن یا مَثَوِل اور اس کی وجوہات و کیفیت وغیرہ</p>	<p>ظاہر یا شل</p>
<p>کو اکب غیر ثابتہ و کو اکب ثابتہ (عالم سما) غیر آبادی و آبادی (عالم ارض)۔ جسد و روح (عالم انسان)۔ ایل و نہار (عالم ایام)۔ بنشاہ و محکم (عالم قرآن یا دین)۔</p> <p>شمس۔ قمر۔ نجوم (عالم سماء)۔ طول۔ عرض۔ عمق (عالم ارض)۔ منوحس۔ نطق (عالم انسان) ماضی۔ حال۔ مستقبل (عالم زمان)۔ طاعت خدا طاعت رسول۔ طاعت اولی الامر (عالم دین) (بقیہ تثنیہ صفحہ ۴۰۵)</p>	<p>(۱) دو فصول (۱) لا الہ (نقی) (۲) الا اللہ (ثبات) (ب) تین حروف (۱) ل (۲) ا (۳) ح</p>
<p>(۱) اساس التاویل (صفحہ ۳۲۵-۳۰)</p>	

اور علم ائمہ ہونے کے اعتبار سے ہیں امید تھی کہ جو تاویل ہمارے مشہور و معروف امام مولانا موعظ اور ہماری دعوت کے عظیم الشان حدود و مشلا داعی الہ عامۃ سیدنا قاضی نعمان بن محمد اور مولانا مستنصر کے باب الابواب سیدنا مومند بیان کریں وہ مذکورہ بالا صفات کی حامل ہوگی لیکن ان حضرات نے جو تاویل کی ہے اس کے دیکھنے سے بڑی مایوسی ہوتی ہے۔ اس میں کتنی معقولیت پائی جاتی ہے اس کا اندازہ بہت آسان ہے۔

مثولات جن کا دوسرا نام اسرار الہیہ ہے ان میں سے بعض غلط ثابت ہوئے ہیں۔ ستیاریوں کی تعداد جن کا مقابلہ سات ناطقوں اور سات اماموں سے کیا گیا ہے۔ اب سات سے بڑھ گئی ہے۔ حالانکہ دعویٰ یہ ہے کہ ناطقوں کی تعداد خدا کی خدمت کے تحت ہے جس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اس سلسلے میں آنحضرت کی طرف یہ حدیث منسوب کی جاتی ہے: ان الله اسس دینہ علی مثال خلقہ لیستدل بہ علی دینہ ویدینہ علی توحیدہ زین کے بارہ جسزیرے بھی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ قوم، زبان اور دوسری خصوصیات کے لحاظ سے یہ تعداد گھٹتی اور بڑھتی رہے گی یہی حال ستا اقلیموں کا ہے۔ علوم منقولہ سے ان کا تعلق ہے جن کے مسائل بدلتے رہتے ہیں۔ ان سے دین کے حدود کا مقابلہ کرنا جن کی تعداد خدا نے معین کی ہے کس طرح درست ہو سکتا ہے۔ اس سے تو ہمارا دعویٰ اور کم زور ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دعوت اور اس کے حدود کی تنظیم ہم نے نصرانی مذہب کے نظام سے لی ہے۔ جیسا کہ آئندہ معلوم ہوگا۔ اس سے ہمارا مذہب اپنی سیاست کو برقرار رکھنا تھا خدا کے دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ کیونکہ جو دلیلیں خود ہم نے پیش کی ہیں وہ غلط ہیں۔ اعضائے رئیسہ کی تعداد سات اور اعضائے جارحہ کی تعداد بارہ تیس اصول پر بتائی گئی ہے؟ اس کا چھ پتہ نہیں چلتا کہ دل، دماغ، جگر وغیرہ کیوں ان میں شامل نہیں کئے گئے۔ پیٹ اور پیٹھ کو اعضائے رئیسہ میں شمار کرنا کہاں تک

باطن میں ثابت ہوتی ہے کیونکہ اس کلمے میں تمام عوالم جمع ہیں۔ اس کے بعد سیدنا
موسٰی فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ محفل بیان کیا ہے۔ پوشیدہ معلومات بہت ہیں^(۱)

(۲) محمد رسول اللہ کی تاویل^(۲)

ظاہر یا شہ	تاویل یا بطن یا محمول اور اس کی وجوہات و کیفیتیں
(۱) تین کلمات (۱) محمد (۲) رسول (۳) اللہ (ب) چھ فضائل (۱) محمد (۲) س (۳) سو (۴) ل (۵) ۱ (۶) اللہ - (ج) بارہ حروف (۱) م (۲) ح (۳) م (۴) د (۵) س (۶) س (۷) و (۸) ل (۹) ۱ (۱۰) ل (۱۱) ل (۱۲) ۵	اسرافیل میکائیل جبرئیل - امام - حجت لائق عقل و نفس کے بعد تین روحانی حدود - ناطق اور اساس کے بعد تین جسمانی حدود چھ نطقاء اولی الغرم بارہ لواحق یعنی حج (جو بارہ جزاؤں میں بھیجے جاتے ہیں -

نتیجہ

تاویل کی اہمیت، اس کی لطافت، روحانیت اور اعجاز کے لحاظ
سے اور اس کے علم غیب، علم الہی، علم مخزون، علم حقیقت، علم نبیاء و علم اوصیاء

(۱) المجالس الموبیۃ ۱/۲ اساس التاویل (صفحہ ۶۲-۶۷) -

امام الزمان کا تصور کرے نہ کہ ذات وحدہ لا شریک کا جس نے امام الزمان کو پیدا کیا۔ اسی وجہ سے لوگوں نے ہم پر طول کا الزام لگایا ہے۔ گویا ہم یہ ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امام الزمان میں طولی نہیں کیا ہے۔ ورنہ تاویل مذکور کس طرح صحیح ہوتی ایسی تاویلوں سے اہل ظاہر کے الزامات درست ہو جاتے ہیں۔

اس بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے کلمہ طیبہ کی خوبیوں کو اس کے فضول متقاطع اور حروف کی تعداد سے ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے لیکن میں اس میں کامیابی نہ ہو سکی حقیقت میں اس کی خوبیاں اس کے معنی کے لحاظ سے ہیں اس میں شک نہیں کہ کلمہ طیبہ میں مختصر طور پر چار لفظوں میں توحید کا بہترین تصور سمایا ہوا ہے جو اسلام کی بنیاد ہے۔ اس کی اہمیت اس کے معنی کے لحاظ سے ہے نہ کہ فضول، الفاظ اور حروف کی تاویلوں سے۔

اسی طرح باب الابواب سیدنا حمید الدین نے ”الرسالة الدہریہ“ میں لفظ ”فرد“ کی تاویل کی ہے جس کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر کیا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس لفظ کے حروف اُن کے اتصال اور انفصال اور اعداد اور مولدات و مولدات مولدات دین کے سات لطفاء اور بارہ حجج وغیرہ پر دلالت کرتے ہیں۔ اگر ہم طوالت سے بیان کریں تو ایسے حرات و اعداد کل سکیں گے جس سے اولیاء اللہ کے علم کے دیباؤں کی گہرائی کا اندازہ ہو سکیگا۔ ایسی دلیلوں کی معقولیت قابل غور ہے۔

سیدنا محمد بن طاہر نے کلمہ طیبہ کی تاویل میں جہاں سات کا مقابلہ کیا ہے اس طرح فرمایا ہے: زکوٰۃ کی سات قسمیں ہیں۔ (۱) زکوٰۃ علم عمل جاہ۔ متحجر۔ معدن۔ نبات۔ حیوان۔ بارہ کے مقابلے میں آپ کا یہ ارشاد ہے: زکوٰۃ شعیر۔ عدس۔ ذر۔ ارز۔ دخن۔ تمر۔ زیت۔ حبوب۔ فوات العصف۔ حبوب ذوات الکمام۔ الفطر۔ النذر فی الصدقة (مجموع التہذیب)۔

درست ہے۔

کلمہ طیبہ میں بارہ حرف کس قاعدے سے ثابت ہوتے ہیں لفظ الہ کے صرف تین حرف شمار کئے گئے ہیں۔ لام اور حاء کے درمیان کا الف چھوڑ دیا گیا ہے۔ حالانکہ الہ کا وزن فعال ہے۔ اس لحاظ سے وہ چار حرف سے مرکب ہے نہ کہ تین سے۔ یہی حال لفظ اللہ اور لفظ محمد کا ہے۔ ”لا الہ الا اللہ“ کی تاویل میں سات نطقاء بنائے گئے ہیں لیکن محمد رسول اللہ کی تاویل میں چھ ”اولو العزم“ نطقاء شمار کئے گئے ہیں۔ اس وقت ہم نے حضرت آدمؑ کو نکال دیا کیونکہ آپؑ ”اولو العزم“ میں شمار کیے نہیں ہیں کبھی ہم کہتے ہیں کہ اولو العزم نطقاء پانچ ہیں۔ بہر حال ہم جیسا موقع دیکھتے ہیں کہہ دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے محمد بن جن ایمانی نے کہا ”تاویلہم علی غیرہ“ اصل معلوم ”(قواعد عقائد آل محمدؑ بالاطنیہ) کیا یہی تاویل کی بنا ہے جسے اللہ اور مسیحون فی العلم ہی جانتے ہیں۔ ہماری تعلیم میں گونا گوں اختلافات کی یہ بھی ایک مثال ہے۔

اگر ہم تھوڑی دیر کے لئے مذکورہ بالا تاویلوں کو صحیح مان لیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس شخص کا ذہن خواہ وہ ہمارا اسماعیلی بھائی ہی ہو ”لا الہ الا اللہ“ کہتے ہی روحانی اور جسمانی حدود کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ اگر ذہن کا حدود کی طرف منتقل ہونا ضروری ہے تو کلمہ طیبہ پڑھنے والا کون سے امام اور داعی کی تاویل کی طرف اپنا ذہن منتقل کرے۔ ان کا الگ الگ زبانی یا درکھنا ناممکنات میں سے ہے۔ مولانا معز کے ارشاد سے کہ لا الہ الا اللہ کی تاویل ”لا امام الا امام الزمان“ ہے یہ بات پائی جاتی ہے کہ بندہ لا الہ الا اللہ کہتے وقت

(۱) النطقاء سبعة وهم آدم ونوح و ابراهيم وموسى وعيسى ومحمد و قائم الزمان صلعم خمسة منهم اولو العزم من الرسل و آدم و عزم له و هم ستة فصول محمد رسول الله مثل النطقاء الستة اولو العزم (اساس التاویل ۲۶-۶۲) قلت هل القائم من اولي العزم فقال هيشه (التعليقات لمستبدی امین جی بن جلال)

(۴) بیت کی تاویل جو حضرت ابراہیمؑ کی شریعت کی اصل ہے

تاویل باطن یا مثول اور اس کی وجہ با کیفیت

طاہر یا مثل

اساس حضرت ابراہیم یعنی حضرت اسماعیل -
حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ جو حضرت
اسحقؑ کی نسل میں ہیں حضرت رسول خدا
اور قائم القیامہ جو حضرت اسماعیل
کی اولاد ہیں -

اساس مولانا اسماعیل -

بارہ نقباء

(۱) بیت اللہ
(ب) بیت اللہ کے چار قواعد

(ج) بیت اللہ کا دروازہ
(د) بیت اللہ کے اطراف
بارہ دروازے -

(۵) عصا کی تاویل جو حضرت موسیٰؑ کی شریعت کی اصل ہے

عصا - اساس یا تاویل حقیقی -

(۶) صلیب کی تاویل جو حضرت عیسیٰؑ کی شریعت کی اصل ہے

جو شخص آپ پر ایمان لایا اس سے آپ نے کہا اگر تم میری پیروی کا ارادہ
کرتے ہو تو اپنے ساتھ صلیب رکھو -

اس کی تاویل سیدنا قاضی نعمان نے نہیں کی (۲) لیکن سیدنا جعفر بن
منصور الہی نے سہ ماہی کے صلیب کے چار پہلوؤں سے دو اصل اور دو اساس مراہیں

(۱) اساس التاویل صفحہ ۲۲۲-۲۶۶ (۲) حضرت موسیٰ و حضرت عیسیٰ کے قصوں کی تاویل

(۳) سفینے کی تاویل جو حضرت نوح کی شریعت کی اصل ہے

تاویل باطن یا مسمول اور اس کی وجہ ہو کیفیت	ظاہر یا مشر
<p>باطنی دعوت کا اساس (وصی) اساس کی دعوت علم پر جاری ہوتی ہے۔ دعوت میں دو علوی حدود یعنی عقل و نفس اور دو سفلی حدود یعنی ناطق و اساس ہوتے ہیں۔ دعوت میں سات ناطق اور سات امّہ ہوتے ہیں۔</p>	<p>(۱) سفینہ (ب) سفینہ پانی پر جاری ہوتا ہے۔ (ج) سفینہ لکڑی، لوہا، تانبے کی رسی اور ڈانبر سے تیار ہوتا ہے۔ (د) سفینے کے روانہ ہونے اور ٹھہرنے کے لئے سات چیزوں کی ضرورت ہے۔</p>
<p>دعوت میں بارہ فقہاء ہوتے ہیں حضرت نوح کی دعوت تیس ظاہری اماموں اور تیس باطنی اماموں کے بعد ہی منقطع ہوئی (تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو فصل (۶) عنوان "چھ اماموں پر ہی اقتدار اور ساتویں امام سے شریعت کی تہدیی"۔ (سوانح النبط ص ۵۵)</p>	<p>(۵) سفینے کے بارہ تختے ہوتے ہیں۔ (۶) حضرت نوح کے سفینے کا لول تین سو ذراع تھا اور عرض ساٹھ ذراع تھا۔</p>

طول، عرض اور عمق بنگالنا اور ان کی تاویل کرنا تکلف سے خالی نہیں۔ علاوہ اس کے حضرت عیسیٰ نے کبھی اپنے تابعین سے یہ نہیں کہا کہ اگر تم مجھے مانتے ہو تو صلیب اپنے ساتھ رکھو جیسا کہ سیدنا موصوف نے اساس التاویل میں لکھا ہے۔ یہ کس طرح ممکن ہے جب کہ آپ اپنی زندگی کے آخری وقت سولی پر چڑھائے گئے۔ یہ تو انصاری کی اختراع ہے جس کو انھوں نے آپ کے انتقال کے بعد اختیار کیا۔ کلام مجید میں صلیب کا کوئی ذکر نہیں۔ نہ معلوم سیدنا قاضی نعمان بن محمد نے اساس التاویل جیسی مہتمم بالشان کتاب میں ایسا کیوں لکھا اور مولانا مغز نے اس کی اصلاح کیوں نہ کی۔ حالانکہ یہ کہا جاتا ہے کہ حجتی تفسیر آپ شائع کرتے تھے وہ پہلے حضرت امامیہ میں پیش کی جاتی تھیں اور ان پر امام حاضر دستخط کرتے تھے۔ پھر ان کی اشاعت کی اجازت دی جاتی تھی۔ بظاہر تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف ایک قاعدہ ہو گا جس کی پابندی کی طرف شاید ہی توجہ کی گئی ہو۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنا چاہئے کہ ہمارے ظہور کے اماموں کو دو سو سال سے زائد کی فرصت ملی جس میں ان کو ہر طرح کا اطمینان حاصل تھا۔ لیکن مذہبی علوم کی طرف انھوں نے بہت کم توجہ کی۔ خاص کر فن تفسیر میں ہمارے ہاں کوئی کتاب نہیں پائی جاتی۔ مجالس موبد یہ مصنف سیدنا موبد میں جو چند آیتوں کی تفسیر ملتی ہے اس پر تبصرہ آئندہ آئے گا۔

جن کو جمع کرنے والی ایک کیل ہوتی ہے جو نقطہ خامسہ ہے۔ آپ نے صلیب میں عرض اور عمق نکالا ہے اور اس کی تاویل کی ہے جو تکلف سے خالی نہیں ہے۔

تشریح

عام طور پر دعوت کی تشبیہ سفینے سے اس لئے دی جاتی ہے کہ جس طرح سفینہ سلامتی کے ساتھ مسافر کو منزل مقصود تک پہنچاتا ہے اسی طرح دعوت، مومن کو آخرت کے کنارے تک پہنچاتی ہے۔ اسی بنا پر آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے: ”اہل بیتی کسفینۃ نوح من کما کھا نجا ومن تخلف عنھا غرق“ یہ ضروری نہیں کہ سفینے کے لئے جتنی چیزوں کی ضرورت ہو دعوت میں بھی اتنے ہی حدود ہوں۔ خاص کر آج کل کے جہاز پہلے زمانے کے سفینوں سے بالکل الگ ہیں ان کی ضرورتوں میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے۔ بخلاف دعوت کے حدود کے جن کی تعداد ہمارے دعوے کے مطابق معین ہے پھر کس طرح ہمارا مقابلہ درست ہو سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ کے عصا میں دعوت کے حدود کا مقابلہ مفقود ہے۔ کیا آپ کی شریعت کی اصل میں دعوت کے حدود کی طرف اشارہ نہیں ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس قسم کی تاویلیں ہماری من گھڑت باتیں ہیں۔ کیا ہم اسے علم روحانی، علم غیب اور علم انبیاء کہہ سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارا دعویٰ تاویل کے متعلق ہے۔ دوسری قابل غور بات یہ ہے کہ موسیٰ کا عصا آپ کی شریعت کی اصل ہی نہیں۔

صلیب کی تاویل، اساس التاویل میں نہیں ہے۔ کیا اس میں بھی عصا کی طرح دعوت کے حدود پر کوئی دلالت نہیں جس طرح سفینے میں بتایا گیا ہے۔ سیدنا جعفر بن منصور الیمین نے صلیب کی جو تاویل کی ہے اس میں دو اصل اور دو اساس اور ایک نقطہ خامسہ سے کیا مراد ہے۔ کچھ پتہ نہیں چلتا۔ صلیب میں

(ک) میت کو غسل دینا۔

مومن اگر کافر ہو جائے تو اُسے علم سے پاک کرنا۔ یہ تاویل کی ایک وجہ ہے اس کی اور تاویلیں اختلاف وجوہ کے باعث ہو سکتی ہیں مولانا امام مغز سے کسی نے میت کے غسل کا سبب پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ ”ہر زندہ جب مر جاتا ہے تو اس کا بذر یعنی ج جس سے وہ پیدا ہوا تھا رد کر دیا جاتا ہے یعنی لوٹا دیا جاتا ہے اور اس کی روح نکلنے کے وقت اسے اختلام ہو جاتا ہے۔ اس لئے اس کو جنابت کا غسل دیا جاتا ہے جو اُسے لاحق ہوتا ہے“

علم۔

اسرار پر واقف ہونے کے بعد ان کو ستر کرنا۔ کیونکہ عضو مخصوص اسرارِ اقدس اور اسرارِ اولیاء پر مشتمل ہے۔

(ل) پانی
(م) عضو مخصوص کو ستر کرنا۔

(۸) بیت الاخلاء کے بارہ آداب اور ان کی تاویلیں

بیت الاخلاء کے بارہ آداب کی بڑی اہمیت بتائی گئی ہے۔ آنحضرت صلعم کی طرف ایک حدیث منسوب کی جاتی ہے کہ آپ نے ایک دفعہ بیت الاخلاء کی طرف دیکھا اور مولانا علی سے فرمایا: اے علی! اس گھر کے بارہ آداب ہیں جس نے انہیں نہیں پہچانا اس نے ایمانی حقائق کی تکمیل نہیں کی اور نہ اُس نے مجھ پہچانا۔ انہیں

(۱) وسئل (مولانا الامام المعز) صلعم عن غسل الميت فقال كل شيء اذا مات رد بانه الذي كان منه ويمتلم في وقت شرا وجرحه ففصل عن خبائثه التي تلحقه (تاویل الشریعۃ من کلام الامام المعز۔ صفحہ ۱۶۴)۔

(۷) چند ایسے احداث کی تاویل جن سے طہار واجب ہوتی ہے

ظاہر یا مثل تاویل باطن یا منقول اور اس کی وجہ اور کیفیت وغیرہ

(۱) منسرج سے ہوا کا نکلنا۔
(ب) پیشاب کا نکلنا۔
(ج) براز کا نکلنا۔
(د) ہرگز کے علاوہ کسی اور چیز کا نکلنا۔
(ه) نیند۔
(و) نڈی کا نکلنا۔
(ز) احتلام۔
(ح) فرج میں مجامعت کرنا۔

دل میں تفاق کا پیدا ہونا۔
شرک کرنا (اور نفلوں کی ذکوۃ کے بیان میں
پیشاب کا باطن شک شدہ بتایا گیا ہے۔
کفسر کرنا۔
کفر کے سوا کسی اور بُرائی کا پیدا ہونا۔
غفلت۔
شک کا پیدا ہونا۔
غفلت یعنی بغیر توجہ کے حکمت کے مسائل
استاد کا شاگرد کو پڑھانا (استاد کو مفید اور
شاگرد کو مستفید کہتے ہیں۔ مفید کی زبان
ذکر اور مستفید کا کان فرج ہے جنابت
کے بعد غسل کرنے کی تاویل کسی گناہ سے
توبہ کرنے اور معافی مانگنے کے بھی ہیں (تاویل
الشریعہ میں کلام الامام المفہر صفحہ ۴۴)
استاد کا شاگرد کو درزا ایسا مسئلہ سمجھانا
جس کی طرف شاگرد متوجہ نہ ہو۔
غیر فرج میں مجامعت کرنے سے لذت
مردمی کو حاصل ہوتی ہے نہ کہ عورت کو۔
شاگردوں میں بُری بات کا پیدا ہونا۔

(۱) تاویل الذاعترضہ (۲) تاویل اللذاعترضہ (۳) تاویل اللذاعترضہ

ظاہر یا مثل	تاویل مولا نامعین	تاویل سیدنا تافہی لغمان	تاویل سیدنا حمید الدین
(۲) بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت بایاں پاؤں پہلے رکھے	جب مؤمن اہل ظاہر کے ساتھ ہو تو توفیقہ کے لحاظ سے ان کے اندر کو مغفوم کرے۔ (اہل ظاہر کے پاس) اپنے دلی کو چھپائے۔	دعوت میں حجت کے ذریعے داخل ہو کر بند و دعوت کا امر حجت ہے متعلق ہے۔ اپنے رئیس کو اس کے ظہور کے وقت تک چھپائے۔	مومن پر واجب ہے کہ اہل ظاہر کی مباشرت عبادت ظاہر سے کرے۔ دلی اندر کے ہر کو ظاہر نہ کرے۔ اہل ظاہر کی صحبت میں دلی اندر کی ولایت ظاہر نہ کرے اور نہ ان سے براعت کرے۔
(۳) بیت الخلاء میں سر کو ڈھانکے	دلی اندر کی ولایت ظاہر نہ کرے اور نہ ان سے براعت کرے۔	اما کافر و شرک سے مواجوہ نہ کرے	
(۴) قبلے کی طرف منہ نہ یا میٹھ کرے	چھپائے۔	پراعتھا کرے۔	
(۵) حاجت کرتے وقت بایں پاؤں پر اپنا ٹوچھ رکھے۔	اہل ظاہر کے پاس اہل اہل باطن کو براعت کرے۔		

جس طرح پہچاننے کا حق ہے^(۱)۔ بارہ آداب کی تاویلیں حسب ذیل ہیں:-

ظاہر یا مثل	(۱) تاویل امام مولانا غفر	تاویل سیدنا قاضی نعمانی ^(۲)	تاویل سیدنا جمد الدین ^(۳)
بیت الحرفاء	غافل (۱) بیت الخلاء میں بغیر حق کے داخل نہ ہو۔	دعوت (۲) بغیر ظاہر اسلام کے دعوت میں داخل نہ ہو۔	ظاہر شریعت (جو ظالی ہو) (ہماری دعوت کے) بالکل حقیقت اور حکمت سے۔
(۱) تاویل امام مولانا غفر	ظاہر شریعت (جو ظالی ہو) دعوت کی حکمت سے	ابن ظاہر کی نجاست مومن جب اس ظاہر کے ساتھ ہو تو اسے چاہیے کہ ظاہر اور باطن دونوں کی پابندی کرے۔ ^(۵)	ظاہر شریعت (جو ظالی ہو) دعوت کی حکمت سے
فصل در ابواب الخوض	(۱) تاویل الدعاء رقم ۱-۲۲ (۲) تاویل الدعاء رقم ۱-۲۲ (۳) الرضی عنی معالہ الدین محمد ۱۵۹ (۴) بیت الخلاء	(۱) تاویل الدعاء رقم ۱-۲۲ (۲) تاویل الدعاء رقم ۱-۲۲ (۳) الرضی عنی معالہ الدین محمد ۱۵۹ (۴) بیت الخلاء	(۱) تاویل الدعاء رقم ۱-۲۲ (۲) تاویل الدعاء رقم ۱-۲۲ (۳) الرضی عنی معالہ الدین محمد ۱۵۹ (۴) بیت الخلاء

(۱) ومن ذلک ما روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه نظر الی بیت الخلاء فقال العلی یا علی ان لهذا لیت اثنی عشر حلدا من لم یعرفها لم یستكمل حقائق الایمان ولا عرفی ولا عرفک حق المعرفة (تاویل الدعاء رقم ۱-۲۲-۲۲ صحیفۃ الصلوۃ صفحہ ۱۱) -

اہم، محبت اور دای کا علم سے ہمار
اہم، محبت اور باب کے علم سے
مہارت حاصل کرے۔

(۸) طلاق عدووں سے سخت کرنا

یہ تین ماہ پانچ یا سات ڈھیلو
وغیرہ سے نجاست دور کرے۔

(۹) بالکس ہاتھ سے نجاست دور کرنا

(۱۰) فضلے پر پانی نہ ڈالے۔

شاگرد اُتار دئی باتوں کو غور سے
نہیں۔

اپنے رمانے کے امام پر اعتماد

ہے۔

(۱۲) بیت، انخلہ و سنے نکلتے وقت، الہی ظاہر سے نکھنے کے بعد جب
سیدھا پاؤں مقدم کرے۔ بیٹھا بیٹھوں سے ملاقات ہو تو
اپنے دئی کو مقدم کرے۔

الاریہ ظاہر کرے کہ میرا اعتقاد

اس کا ہے۔

(۶۶) بیت احملا میں یہ لک

نہیے

ہل پر دیر تک قائم نہ رہے بلکہ
جلد اس سے بدعات حاصل کرے
ہل ہل سے دیر تک معاشرت
نہ رکھے۔

اہم الزامات ہی کے علم سے ہمارے
حاصل کرے نہ کہ ہل ہل کے علم سے
یہ نہیں بلکہ ظاہر کی تاویلیں یا طعن سے
جس کو انھوں نے اپنی رائے نکالا
ہمارے حاصل نہ کرے۔

اہل خلافت سے علم نہ نئے۔

(۷) میں لکھی، ہڈی احمد مراد پیروں
سے ہمارے نہ کہ سے ہٹی، لکھ
اور پیروں سے ہمارے کرت کرے

ہوا تو وہ نکل گئے۔ اگر سیدنا اس تاویل کو حذف کر کے مسجد کی تاویل پر اکتفاء کرتے تو بہتر ہوتا۔ مسجدوں کے ذکر میں آپ نے لکھا ہے کہ وہ حسب مراتب دین کے حدود پر مشتمل ہیں۔ چنانچہ مسجد حرام امام الزمان پر مسجد بیت المقدس آپ کے باب پر مسجد جامع نقیب پر اور مسجد قبیلہ داعی پر مشتمل ہے اور کبھی مساجد مجالس و دعوت پر بھی مشتمل ہوتی ہیں جن میں مومنین امام کی حکمت سننے کے لئے آتے ہیں سیدنا محمد بن طاہر نے مسجد کے بارہ آب کا ذکر کیا ہے جس کا حوالہ ابھی آئے گا۔ احداث کی تاویلوں میں بھی کچھ معقولیت اور سنجیدگی نہیں پائی جاتی پیشاب کا باطن شرک بتایا گیا ہے جس کے کئی مدارج اور منازل ہیں لیکن اونٹ کی حرکات کے بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ اونٹ کا الٹا پیشاب کرنا شکر و شہیہ پر مشتمل ہے۔ اس اختلاف کی کیا وجہ ہے۔ پیشاب کی تاویل شرک سے اور غلطی کی تاویل کفر سے کیوں کی گئی۔ کیا اس کا شکر نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر تاویلات بیان کرنے میں کوئی اصول نہ ہوں تو ان کی کوئی حد نہیں رہے گی۔ دعویٰ تو یہ کیا گیا ہے کہ ایک چیز پہلے تھی جس پر شارع نے ظاہری وضع قائم کی۔ کیا ایسا کہنا کہ عضو مخصوص کے چھپانے کی تاویل اللہ اور اس کے اولیاء کے اسرار کو چھپانا ہے یا جماعت وغیرہ کی تاویلوں سے استاد اور شاگردوں کے باہمی تعلقات بیان کرنا معقول ہے؟ کیا مذہبی تعلیم کے طریقوں کو ایسی ہی شرمناک باتوں کی تاویلوں سے سمجھانا تہذیب میں داخل ہے؟ کیا ایسی تاویلیں ہمارے نوجوان طلبہ اور طالبات کے لئے باعث شہوت انگیزی اور موجب جذبات افزائی ثابت نہیں ہوں گی۔ کیا ایسی تاویلیں علم روحانی، علم غیب، علم انبیاء، علم اوصیاء اور علم ائمہ کہی جاسکتی ہیں؟ کیا یہ وہی تاویلیں ہیں جن کو ”اللہ اور راسخون“ فی العلم کے سوا کوئی دوسرا نہیں جانتا ہے؟ کیا یہی تاویلوں کو بنانے کے لئے ”سہرا“ یعنی اجازت کی ضرورت ہے؟

ان امور پر غور کرنے کے بعد نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ حدیث جس میں

(۱) یہ ایک اصطلاحی لفظ جس کے معنی اجازت ہیں۔ نہ کہ اصل میں ”ہلضا“ ہو یعنی خوشنودی

تہذیب

بیت الخلاء کے بارہ آداب کے متعلق آنحضرت کی طرف جو حدیث منسوب کی گئی ہے اس سے ظاہر ہے کہ وہ نہایت اہم ہے آپ نے ان آداب کو اپنی شریعت میں اس لئے وضع کیا کہ وہ اپنے مشولات پر دلالت کریں۔ گویا آپ کے چند اصلی مقاصد تھے جن پر دلالت کرنے کے لئے آپ نے بارہ آداب وضع کئے جیسا کہ تاویل کی شرح سے ظاہر ہے۔ اس لئے کہ تاویل کے معنی اول کی طرف رجوع کرنے کے ہیں۔ ہر تاویل کرنے والے کو چاہئے کہ وہی مقاصد بیان کرے جو آپ کے ذہن میں تھے تاکہ آپ کی اصل غرض پوری ہو۔ لیکن ہوا یہ کہ ہر تاویل کرنے والے نے اپنی طبع آزمائی کی اور جس طرح اس کی سمجھ میں آیا اُسے تاویل کے نام سے موسوم کیا۔ چنانچہ مولانا مغز نے شریعت کے ظاہر کو جو حکمت سے خالی ہے بیت الخلاء سے تشبیہ دی ہے۔ اور سیدنا قاضی نعمان نے دعوت ہی کو بیت الخلاء بنا دیا ہے۔ ان دونوں ویلوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ پھر یہ نتیجہ نہیں چلتا کہ بیت الخلاء کے بارہ آداب پر زور دینے سے شایع کا اصل مقصد کیا ہے۔ اور کن امور کی طرف اشارہ کرنا اس کی اصل غرض تھی۔ آئندہ ایسے اختلافات کی اور بہت سی مثالیں ملیں گی۔

کیا ہماری تاویل کہ بیت الخلاء دعوت پر مشتمل ہے ہندب اور شائستہ بھی جاسکتی ہے۔ اس سے تو ہماری دعوت کی سراسر توہین ہوتی ہے۔ اور یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ سیدنا قاضی نعمان حقیقت میں اسماعیلی نہ تھے جیسا کہ بعض اہل ظاہر نے لکھا ہے اور اپنی دعوت پر دیلیں قائم کی ہیں اس لئے خود دعویٰ الدعا کے قلم سے ایسی تاویلیں بھی نہیں نکل سکتیں ہیں نے اپنے بعض احباب سے سنا ہے کہ ایک صاحب ہماری دعوت میں داخل ہوئے لیکن جب ان کو اس تاویل کا علم

پاؤں رکھنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ حدیث کس طرح صحیح ہو سکتی ہے؟
 یہاں غور کے قابل دو باتیں ہیں پہلی یہ کہ ”دعائم“ کی روایتوں میں صرف
 ”الخلع“ مذکور ہے جس کے معنی مکان قارغ کے ہیں نہ کہ ”بیت الخلاء“۔
 حالانکہ دعائم کے احکام کا باطن دعائم الاسلام میں بتایا گیا ہے۔ اہل ظاہر کی
 کتابوں میں بھی صرف ”مخلع“ کا لفظ ہے۔ دوسری یہ کہ دعائم میں بارہ آداب
 کا کوئی ذکر نہیں۔ صرف چار آداب۔ (ج)۔ (د)۔ (ہ)۔ (و)۔ اور (ط) کا حوالہ
 ہے۔ باقی آٹھ آداب چھوڑ دئے گئے ہیں حالانکہ ان سب کی بڑی اہمیت بتائی
 گئی ہے۔ کیا تاویل الدعائم میں ان کا ذکر کرنا اور لفظ ”بیت“ کا اضافہ کرنا دعوت
 اور اس کے حدود کو ثابت کرانے کے لئے ہے؟ اگر آداب مذکور کے خلاف دوسرے
 آداب ہوتے تو ان کی بھی ہم تاویل کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ آئندہ معلوم ہوگا۔
 مولانا مغل کھار شاہ کہ انسان کی روح پھٹنے کے وقت اسے اختلام
 ہو جاتا ہے جس کے باعث اسے جنابت کا غسل دیا جاتا ہے غور طلب ہے۔
 مسجد کے بارہ آداب | کئے ہیں مثلاً داخل ہوتے وقت سیدھا پایاؤں رکھنا
 بسم اللہ کہنا۔ تجت المسجد کی دو رکعتیں پڑھنا۔ قبلہ رو بیٹھنا وغیرہ اور ان کی تاویل
 بھی کی ہے (مجموع الفتاویٰ صفحہ ۳۲-۳۴) ان میں بعض آداب اور ان
 کی تاویل دعائم الاسلام اور تاویل الحدیث میں بھی مذکور ہے۔

بیت الخلاء کے آداب : آؤ ہے اور جس کی یہ اہمیت بتائی گئی ہے کہ جس نے انھیں نہیں پہچانا اس نے رسول اور وحی کو نہیں پہچانا اور حقائق ایمان کی تکمیل انہیں کی احادیث موضوعہ میں شامل ہے ممکن ہے کہ بیت الخلاء کے چند آداب ہوں اور دنیا میں کوئی ایسا گھر ہے جس کے آداب نہیں ہیں لیکن ان آداب پر مذہبی رنگ چڑھانا اور ان کی ایسی اہمیت جتاننا اور پھر ان کی ایسی کمزور تاویل کرنا ہماری دعوت کے علم کی وقعت کو گھٹا دینا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صرف باطنی آداب کی اہمیت مقصود ہے کیونکہ ہمارے اصول کے موافق احکام شرعی میں ظاہر اور باطن دونوں اہم ہیں۔ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے جیسا کہ تاویل الدعام میں سیدنا قاضی نعمان نے ہر مجلس کے آخر میں کہا ہے۔

بیت الخلاء کے بعض آداب تو واقعی معقول ہیں لیکن بعض صرف رسم پر موقوف ہیں۔ مثلاً گنگے سر نہ جانا یا داخل ہوتے وقت بایاں پاؤں اور خارج ہوتے وقت سیدھا پاؤں رکھنا یہ سب رسوم کی پابندی ہے۔ اگر چار ڈھیلوں سے سجاست دور ہوتی ہو تو پانچویں ڈھیلے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی طرح اگرچہ ڈھیلوں سے کام نکلنا ہوتا تو ساتویں ڈھیلے سے کیا فائدہ؟ استنجائیں طاقی عددوں کا استعمال عرب کی توہم پرستی ہے۔ ایسی اور مثالیں ان کی تاریخ میں ملیں گی۔ ان باتوں کو مذہبی آداب قرار دینا ہماری غلطی ہے۔ اگر یہ حکم ہوتا کہ جفت عددوں سے سجاست دور کی جائے تو ہم یہ تاویل کرتے کہ امام اور باب یا امام اور حجت کے علم سے مہارت حاصل کرے جیسا کہ اوپر کے تختے میں بتایا جا چکا ہے بہر حال کسی نہ کسی طرح سے تاویل کر لیتے۔

آنحضرت صلعم کے عہد میں بیت الخلاء کا وجود ہی نہ تھا۔ لوگ قضاے حاجت کے لئے ”غائط“ کو جاتے تھے جس کے معنی لپٹ ہموار پھیلی ہوئی زمین کے ہیں۔ اس کی تصدیق کلام مجید سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :—
 اَوْجَاءُ اَحَدٍ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ اِسْ كِیْ چونکہ کوئی خاص حد مقرر نہ تھی اس لئے داخل ہوتے وقت دایاں پاؤں رکھنے اور خارج ہوتے وقت بایاں

<p>امام کا اقرار کرنا۔ عالم کا اپنے علم کو حجت جزیرہ کی طرف منسوب کرنا</p> <p>(کتاب الافتخار)</p> <p>(۱) بحجت کا اقرار کرنا (ب) عالم نے صاحب جزیرہ سے جو علم لیا</p> <p>اُسے امام الزمان کی طرف منسوب کرنا۔</p>	<p>حجت سے علوم حقیقہ حاصل کرنا</p>	<p>(۶) کلی کرنا</p> <p>(۷) ناک میں پانی لینا۔</p>
<p>(۱) امام، سات نطقاء اور سات ائمہ کا اقرار کرنا کیونکہ منہ کے اندر سات منافق ہیں (ب) رسول کی اطاعت کرنا۔</p> <p>انبیاء و اولئہ کی اس طرح تصدیق کرنا کہ ان میں سے کوئی چھوٹ جائے۔</p>	<p>امام سے علم حاصل کرنا۔ ناک کے ساتھ امام کی خصوصیت اس وجہ سے ہے کہ امام کی دو حدیں ہیں۔ ایک حد ظاہری اور دوسری باطنی اور منہ کا ایک ہی دروازہ ہے</p> <p>داخلی کا امور شریعت کو علانیہ بیان کرنا کیونکہ اس کا علم ایک ہی قسم کا ہے</p>	<p>(۸) منہ دھونا</p> <p>(۹) ڈاڑھی کے بالوں میں انگلیاں ڈال کر اسے اچھی طرح صاف کرنا۔</p> <p>(۱۰) دو ناول ہاتھ دھونا۔</p>
<p>(۱) امام اور حجت کا اقرار کرنا (ب) وحی کی دعوت کا اقرار کرنا۔</p> <p>کیونکہ ہاتھ کپڑوں میں پوشیدہ رہتے ہیں۔ وحی کی دعوت پر عمل</p>	<p>داخلی کا امور شریعت کو علانیہ بیان کرنا کیونکہ اس کا علم ایک ہی قسم کا ہے</p>	

تہذیب و تہذیب کی تہذیبیں

تاریخ تہذیب و تہذیب بن محمد قادیانی سیدنا ابو یوسف مجتہد	تاریخ مولانا امام محمد	ظاہر یا مثل
<p>مولانا علی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ وضو اور علی ہر ایک میں تین حرف ہیں اضواء سے سرائے کرنا (کتاب الاختیار)</p> <p>آنحضرت صلی علیہ وسلم۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ صلوٰۃ اور محمد ہر ایک میں چار حرف ہیں۔</p> <p>”لا حول ولا قوۃ الا باللہ“ یعنی مولانا علی کی وصایت کے آثار کے بغیر</p> <p>آنحضرت کی نبوت کا اقرار صحیح نہیں ہوتا۔</p> <p>مفسر۔</p> <p>اگر داعی یا داعی کے حدود نہیں تو مازون سے استفادہ کرنا۔</p>		<p>(۱) وضو۔</p> <p>(۲) مثل۔</p> <p>(۳) نماز بغیر وضو درست نہیں۔</p> <p>(۴) وضو کا برتن</p> <p>(۵) اگر پانی نہ ملے تو صحیلوں یا چندیلوں سے طہارت کرنا۔</p>

<p>میں پرشیدہ ہے (کتاب الاختصاص)</p> <p>(۱) آنحضرت معلّم حکم کا اقرار کرنا (ب) نفس شریفہ کا اقرار کرنا۔</p> <p>(۱) امام اور محبت کا اقرار کرنا (ب) عقل کا اقرار کرنا۔</p> <p>ناطق یا اساس یا ائمہ کا اقرار کرنا۔</p> <p>کوئی مفید نہ ملے تو عمن کے ذریعہ طہارت حاصل کرنا۔ شراب بپون</p> <p>ابو تراب۔ مولانا علی۔</p> <p>وہ ظاہر جو باطن کی حد سے بڑھ جائے لینے اس کے عواقب نہ ہوتو</p> <p>اسے ذرا مل کر دینا۔ یا سختی کو ظاہر کے تحت کا باطن بتانا۔</p>	<p>یہ بیان کرنا جس میں شرح و تفسیر نہ ہو۔</p> <p>بیان کرنا جس میں شرح و تفسیر ہو۔</p> <p>ایسا کہ اپنے کلام کو اشارے کے طور پر</p> <p>ایسا کہ اپنے کلام کو اشارے کے طور پر</p> <p>(۱۱) سر کا مسخ کرنا (اس طرح کہ بال، اماں کا اپنے کلام کو اشارے کے طور پر</p> <p>اٹھنے نہ پائیں)۔</p> <p>(۱۲) دونوں پاؤں کا مسخ کرنا۔</p> <p>پرساں کرنا جس میں شرح و تفسیر نہ ہو۔</p> <p>فصل (۱۳) مسخ کس شخص کو فائین یا</p> <p>لو دو یا ایک فائدہ دھونا یا مسخ کرنا۔</p> <p>(۱۴) پانی نہ ملنے کی صورت میں تعم</p> <p>کرنا۔</p> <p>(۱۵) ناخن کا ملنا۔ عضو مخصوص پر کچلے</p> <p>بال صاف کرنا۔</p>
---	--

<p>دعوتِ ناطق و دعوتِ اساس (ظاہر و باطن)</p> <p>دعوتِ مہدی اور آپ کی محبت (آفتابِ امامت)</p> <p>دعوتِ نبی و وحی اور قائم لینے مہدی۔</p> <p>دعوتِ امام و محبت جو سبھی تھی۔ (رات - ستر)</p> <p>امام اور محبت کا اقرار۔</p> <p>امام الزمان کی طرف متوجہ ہونا۔</p> <p>(۱) محبت کی معرفت اور طاعت (ب) صاحب التاویلی کیونکہ تاویلی میں صرف ایک ہی بات ہے۔</p> <p>(۱) امام کی معرفت اور طاعت (ب) صاحب التشری (ج) امام کی تشری کے کہ اس میں بعض بعض کی مخالفت ہے (ج) سجدہ</p>	<p>دعوتِ ناطق و دعوتِ اساس (ظاہر و باطن)</p> <p>اس کی تاویلی کے لئے ملاحظہ ہو</p> <p>تبعصر و آئندہ نمبر (۱۱)۔ (۱)</p>	<p>(۵) نماز، ظہر و عصر و نماز، زکوٰۃ، عشا،</p> <p>(۶) فجر کی دو رکعتیں</p> <p>(۹) وتر کی تین رکعتیں</p> <p>(۱۰) سنتِ فجر کی دو رکعتیں</p> <p>(۱۱) تحیۃ المسجد کی دو رکعتیں</p> <p>(۱۲) قرأت میں پہلے ”بسم اللہ“ پڑھنا۔</p> <p>(۱۳) قبلے کے سامنے کھڑے ہونا۔</p> <p>(۱۴) رکوع۔</p> <p>(۱۵) سجدہ</p>
---	---	--

<p>محمد (اس لئے کہ آپ کے نام میں چار حرف ہیں) پہلی نماز اول میں بجاء بفرہن الصلوۃ - محمد زبیری میں سات حرف ہیں۔ یعنی محمد کے ساتھ علی متصل ہیں۔</p>	<p>محمد</p>	<p>(۳) پھر کی چار کعتیں (۳) پھر کا وقت (ساتویں عت کی ابتدا -) (۴) عصر کی چار کعتیں</p>
<p>(۱) قائم اقیامہ (اس لئے کہ آپ کے نام ”محمد“ میں چار حرف ہیں (ب) مولانا علی - (۱) آدم (اس لئے کہ آدم میں تین حرف ہیں) مغرب کی نماز مولانا علی پر بھی سب ہے۔ اب (تین کعتیں) آما، جنت اور داعی پر بھی علی (ج) لوح (المویدیا) (د) عقل (تاویلی الزکوۃ) (ه) نفس (کتاب الافتخار) - (و) چار تقباء (ب) ائمہ (ج) مہتم (تاویلی الزکوۃ - صفحہ ۲۳۹)</p>	<p>مولانا علی کی دعوت</p>	<p>(۵) مغرب کی تین کعتیں (۶) عشاء کی چار کعتیں -</p>
<p>بقیہ حاشیہ ص ۸۰ شدت: عن الغسل والوضوء والصلوة (الحاشیہ علی فیعل للفرق بنین الاسلام والزناقرۃ للفرغ الی ص ۵۲)</p>		

تبیہ

یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ مذکورہ بالا تاویل میں کس اصول پر مبنی ہیں اور ان میں کیا معقولیت ہے۔ پانچ نمازوں کی تاویل میں امام مولانا معر نے دو آئینکھ کا نام، ناک، منہ اور ہاتھ کا ذکر کیا ہے۔ ان میں پاؤں کو کیوں شریک نہیں کیا۔ ظہر کی نماز میں چار رکعتیں ہیں۔ سیدنا قاضی نعمان فرماتے ہیں کہ تاویل میں ان سے آنحضرت صلیعمراد ہیں کیونکہ آپ کے نام میں چار حرف ہیں۔ پہلے تو یہ استدلال نہایت کم زور ہے۔ (۱) باوجود اس کی کم زوری کے یہ قاعدہ عشاء کی چار رکعتوں اور فجر کی دو رکعتوں میں ٹوٹ جاتا ہے جیسا کہ ادنیٰ لٹائل سے ظاہر ہے۔ ایک دوسری مثال ”ناک“ کی ہے جسے مولانا معر نے امام سے مخصوص کیا ہے۔ اور اس کی وجہ بھی بتائی ہے۔ لیکن سیدنا قاضی نعمان فرماتے ہیں کہ ناک حجت پرش ہے ع میں تغاوت رہ از کجاست تا کجا۔ ایسی اور مثالیں فصل نمبر (۲۵) کے تبصرہ میں عنوان ”ہماری تاویل کے ماتخذ کے تحت لے گی۔ کیا یہ وہی اسرار میں جو اللہ تعز اور ائمہ معصومین (راسخون فی العلم) کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان تاویلوں میں جو اختلافات پائے جاتے ہیں ان کے لیے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جس تاویل کرنے والے کے ذہن میں تاویل کرتے وقت جو بات آگئی اس نے اُسے قلمبند کر دیا۔ یہ نہیں معلوم ہو سکتا کہ کس کی تاویل شارع کا مقصد ہے۔ عبادت کرنے والا اوضاع عبادت ادا کرتے وقت کونسی تاویل اپنے ذہن میں رکھے۔

(۱) ہماری دعوت کے ایک ضل بزرگ کہا کرتے تھے کہ میرے نام میں چار حرف ہیں اور میرے بیٹے کے نام میں بھی چار حرف ہیں۔ یہ دلیل واضح ہے اس بات کی کہ وہ میرا بیٹا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انھوں نے اپنی آخری عمر میں ایسی نکتہ چینیوں سے توبہ کی اور اللہ تعز نے ان کا دل ایمان کے نور سے منور کر دیا۔

ناطق پر اور سجدہ ٹائیہ مہدی پر ٹپک رہا ہے۔
 امام، بخت اور سات لفظاً و کلاً اقرار کرنا اور ان کے درمیان فرق
 نہ کرنا۔

امام بخت اور سات لفظاً و کلاً اقرار کرنا اور ان کے درمیان فرق نہ کرنا
 (تکبیرۃ الاحرام کی بھیجی تائی ہے)۔
 تسلیم امام اور بخت۔
 سات لفظاً و کلاً طاعت اور ان کا اقرار (۱۱) تکبیرۃ وائی (۱۲) قیام
 (۱۳) قرأت (۱۴) رکوع (۱۵) سجود (۱۶) تحیت (۱۷) تاویلی الشریعہ
 اس میں قیام فرض قرار دیا گیا ہے۔

نئے لفظ مسموعہ

(ب)

سات لفظ کی طاعت (۱۱) تکبیرۃ وائی (۱۲) قیام
 (۱۳) قرأت (۱۴) رکوع (۱۵) سجود (۱۶) تحیت (۱۷) تاویلی الشریعہ
 صفحہ ۳۷ (۱۸) میں تسلیم فرض قرار دیا گیا ہے۔

(۱۶) تکبیرۃ الاحرام (یعنی دونوں
 ہاتھوں کو منہ کے مقابلے میں لانا

جس میں سات منافقتیں)

(۱۷) قیام کی حالت میں دونوں ہاتھوں
 کو ایک ایک رکھنا لکنا چھوڑ دینا تبصرہ نمبر (۱۱) (ب)
 (۱۸) رکوع کے پہلے اور بعد رفع یدین

(۱۹) تسلیم سیدھے اور بائیں جانب
 (۲۰) نماز کے سات فرائض :-

پڑھتے ہو۔ جابر نے کہا میں ”الحمد لله رب العالمين“ پڑھتا ہوں۔ آنحضرت صلعم نے فرمایا پہلے بسم اللہ پڑھو اور اس کے بعد ”الحمد لله رب العالمين“ پڑھو۔ آنحضرت صلعم، مولانا علی اور ائمہ طاہرین سے یہی ثابت ہے کہ یہ تمام حضرات ان نمازوں میں جن میں قرأت پکار کر پڑھی جاتی ہے سورہ فاتحہ اور دیگر سورتوں کی ابتدا میں بسم اللہ پکار کر پڑھتے تھے اور جن نمازوں میں قرأت آہستہ پڑھی جاتی ہے ان میں بسم اللہ آہستہ پڑھتے تھے مولانا جعفر صادق نے فرمایا ہے کہ تقیہ میرا اور میرے آباء یعنی بزرگوار کا دین ہے لیکن تین باتوں یعنی شراب کے پینے، موزوں پر مسج کرنے اور بسم اللہ بلند آواز سے پڑھنے میں تقیہ نہیں ہے۔^(۱)

سیدنا قاضی نعمان بسم اللہ کی تاویل میں فرماتے ہیں کہ اس میں انیس حرف ہیں یہ حروف سیات نطقاء اور سات ائمہ جو دوناطقوں کے درمیان میں ہو ہیں اور بارہ نقباء پر مشتمل ہیں۔ سیدنا جعفر بن منصور العین فرماتے ہیں کہ یہ انیس حدود جہنم کے فرشتے ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے: ”عليها تسعة عشر“ جو ان کی نافرمانی کرتا ہے وہ جہنم میں داخل ہوتا ہے۔

تہنہ

نماز میں بسم اللہ بلند آواز سے پڑھنے پر بہت زور دیا گیا ہے جیسا کہ دعاء الاسلام کی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے۔ اس کی اہمیت اتنی جتنائی گئی ہے کہ اور باتوں میں تو تقیہ جائز ہے لیکن بسم اللہ کے بلند آواز سے پڑھنے میں تقیہ نہ کرنا چاہئے۔ مولانا جعفر صادق فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلعم اور تمام ائمہ بسم اللہ بلند آواز سے پڑھتے تھے۔ جابر بن عبد اللہ الانصاری کو بھی آنحضرت نے یہی ہدایت فرمائی لیکن مولانا معمر فرماتے ہیں کہ آنحضرت اپنے عہد میں بسم اللہ آہستہ پڑھتے تھے مولانا معمر اور آپ کے پیشتر کے اماموں میں بڑا اختلاف ہے۔ اب ہم کس کی پیروی کریں۔

(۱۱) نماز کے چند ضروری احکام اور ان کی تاویل جن کی پابندی بہت اہم سمجھی جاتی ہے۔

(۱) نماز میں قرأت سے پہلے ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ بلند آواز سے پڑھنا مولانا معترف تھے ہیں کہ ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ کے انیس حرف سات ائمہ اور بارہ نقباء پر دلالت کرتے ہیں۔ ناطق یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں جب ظاہری شریعت تھی اس وقت اُن حدود کا باطن مستور یعنی چھپا ہوا تھا۔ اسی وجہ سے آپ کے زمانے میں ”بِسْمِ اللّٰهِ“ اہستہ پڑھی جاتی تھی کیونکہ تاویل کا امر امیر المومنین کے لئے نازل ہوا ہے۔ جب آپ نے (یعنی مولانا علی نے) باطن کا کام شروع کیا تو آپ نے بسم اللہ بلند آواز سے پڑھنا شروع کی اس سے اشارہ ان انیس حدود کی طرف تھا۔ آپ نے اُن کے مرتبے ظاہر کئے آپ کے شیعوں نے آپ کی پیروی کی اور بسم اللہ بلند آواز سے پڑھنے لگے۔ مخالفین نے مخالفت کی اور اسے پوشیدہ کر دیا۔ اسی طرح ”ضمّ الیدین“ کی رسم ناطق کے زمانے میں جاری تھی امیر المومنین نے ”ارسال الیدین کیا۔“ مولانا جعفر صادق جابر سے روایت فرماتے ہیں کہ جابر سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اے جابر تم نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کس طرح

(۱) وجدت فی ایام الناطق مخافة بسم الله الرحمن لانه نزل امر التاویل لأمیر المومنین فلما قام امیر المومنین بالباطن جهر بسم الله الرحمن الرحيم إشارة الى الحدود وكذلك السمر بضم الیدین الى الصلوات فی ایام الناطق و امیر المومنین صلعم ارسل یدیه و امر بارسا لهما ففعلوا فعله و امتنعوا من ضمهما إشارة الى ارسال الیدین والدعاة ونشرهم فی الجزائر الاثنی عشر لاقامة الدعوة الباطنة (تاویل الشریعہ من کلام الامام المعز علیہ السلام)

علیٰ نے ہاتھ چھوڑے اور اپنے اتباع کو ہاتھ چھوڑنے کا حکم دیا۔ ان لوگوں نے آپ کے فعل کی تقلید کی اور ہاتھ باندھنے سے رک گئے۔ اس سے آپ کا اشارہ جنتوں اور داعیوں کو، دعوت باطنہ کے قائم کرنے کے لئے بارہ جزیروں میں بھیجنے کی طرف تھا۔^(۱) اس حکم کی تاویلیں حسب ذیل ہیں۔

(تختہ تاویل بیغور آئندہ)

(۱) وکذلک الرسم بعنم الیدین الی الصدماء فی ایام الناطق وامیر المؤمنین ارسل ید یدہ وامر بار سالھما ففعلوا ففعلہ وامتنعوا من ضمھما اشارۃ الی ارسال الحج والدعاء ونشرھم فی الجزائر الاث عشر لاقامة الدعوة الباطنة۔ (تاویل الشریعت من کلام الامام المعترض صفحہ ۱۲-۱۳)

کیا اہل ظاہر ہم پر یہ الزام نہیں لگائیں گے کہ ہم اللہ کے بارے میں آنحضرتؐ کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں؟ ایسے موقعوں پر ہم آیہ کریمہ "ما اتاکم الرسول فخذوا" و ما نہاکم عنہ فانتهوا، بھول جاتے ہیں۔ اگر مولانا مغز کا ارشاد صحیح ہے تو تعجب ہے کہ آپ نے باوجود دعائم الاسلام کی تنقید کے ایسی موضوع حدیثوں کو کیوں برقرار رکھا۔ بسم اللہ کے آہستہ پڑھنے کی تاویل بھی دعوت کے اصول کے مطابق ہو سکتی ہے۔ یعنی سات اماموں اور بارہ نقیبوں کا باطنی علم، اہل ظاہر سے چھپانا۔ آنحضرت صلعم کا سوال اور جابر کا جواب بھی قابل غور ہے۔ کیا اس سے پہلے جابر نے آنحضرت صلعم کے پیچھے نماز نہیں پڑھی ہوگی۔ کیا نماز کے اتنے اہم حکم سے کہ جس میں تقیہ ناجائز ہے جابر واقف نہ ہوں گے۔

(ب) نماز میں "ارسال الیدین" یعنی دونوں ہاتھ چھو دینا

نماز میں اہل ظاہر اپنے ہاتھ باندھتے ہیں بخلاف اس کے ہیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے ہاتھ چھوڑ دیں۔ سیدنا قاضی نعمان روایت فرماتے ہیں کہ مولانا جعفر صادقؑ نے فرمایا ہے کہ جب تم نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہو تو سیدھے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر نہ رکھو اور نہ بائیں ہاتھ کو سیدھے ہاتھ پر رکھو۔ ایسا کرنا اہل کتاب کی تعظیم کا طریقہ ہے (یعنی اہل کتاب جب کسی کی تعظیم کرتے ہیں تو اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں) ظاہری نماز میں یہی سنت ہے۔ ائمہ نے بھی ایسا فرمایا ہے کہ نماز پڑھنے والا اپنے دونوں ہاتھ چھوڑ دے۔ اور انھیں اپنے سینے پر نہ باندھے۔ اکثر عوام کا بھی یہی قول ہے۔

مولانا مغز اپنی کتاب "ناوید الشریعہ" میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کی رسم ناطق یعنی آنحضرت صلعم کے زمانے میں جاری تھی مولانا

(۱) دعاۃ الاسلام (باب صفات الصلوۃ و سنتھا) فہذا ہی السنۃ فی ظاہر الصلوۃ فی قول الامۃ المہدیٰ ان یکون المصلی یرسل یدیه اذا وقف فی الصلوۃ وقد قال بذلك اکثر العوام و تاویلہ..... (تاویل نعمان)

تہ

تینوں تاویلیں ایک دوسری سے بہت مختلف ہیں۔ اس لئے ان پر وہی اعتراض ہوتا ہے جو اس سے پہلے کے تبصرے میں گزرا ہے۔ مولانا مغز کا ارشاد ہے کہ آنحضرت صلعم کے زمانے میں ختم الیدین کی رسم تھی۔ مولانا امیر المؤمنین نے ”ارسال الیدین“ کیا یعنی اپنے ہاتھ چھوڑے اور اپنے تابعین کو بھی ہاتھ چھوڑنے کا حکم دیا۔ انھوں نے اس پر عمل کیا اور ہاتھ باندھنے سے احتراز کیا۔ اس سے آپ کا اشارہ جتوں اور داعیوں کو باطنی دعوت قائم کرنے کے لئے زمین کے بارہ جزیروں میں بھیجنے کی طرف تھا۔ آپ کے شیعوں نے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھی۔ لیکن دشمنوں نے نجافت سے ہاتھ باندھ کر نماز ادا کی تاویل نمبر (۲) میں سیدنا مؤید نے فرمایا ہے کہ آنحضرت ابتدائی زمانے میں دونوں ہاتھوں کو نماز میں سینے پر باندھتے تھے۔ پھر آپ نے آخری زمانے میں یعنی غدیر خرم کی نص کے بعد ہاتھ باندھنا چھوڑے۔

ارسال الیدین کے متعلق اور کے دو بیانات میں اختلاف ہے۔ سیدنا مؤید کہتے ہیں کہ آنحضرت نے مولانا علی پر نص کرنے کے بعد نماز میں اپنے ہاتھ چھوڑے۔ گویا تقریباً بیس سال تک آپ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے رہے۔ اپنے انتقال سے تقریباً تین ہجری پہلے آپ نے ہاتھ چھوڑے کیونکہ آپ یوم الغدير کے بعد اتنی ہی مدت تک زندہ رہے بخلاف اس کے مولانا مغز فرماتے ہیں کہ آنحضرت کے عہد میں ”ختم الیدین“ کی رسم جاری تھی۔ مولانا علی نے اپنے ہاتھ چھوڑے اور اپنے شیعوں کو ہاتھ چھوڑنے کا حکم دیا جب خود مولانا مغز اس طرح فرماتے ہیں تو سیدنا قاضی نعمان کی وہ روایت کس طرح درست ہو سکتی ہے جس کو آپ نے مولانا جعفر صادق اور ائمہ مہدیین کی طرف منسوب کر کے یہ کہا ہے کہ نماز میں ارسال الیدین سنت ہے سنت اسے کہتے ہیں کہ جس پر آنحضرت نے عمل کیا ہو۔

تاریخ سیدنا تانائس فی لغوان بن مسد (۳)	تاریخ سیدنا تومید (۴)	تاریخ مولانا موسیٰ (۱۱)	ظاہر
<p>محبت کو امام سے پوشیدہ نہ کرنا اور نظام کو محبت سے پوشیدہ کرنا۔ یعنی مفید کو چاہئے کہ مستحب کے برابر دونوں کے مراتب ظاہر کرے۔ سیدھا ہاتھ تابی میں امام پر اور بابا یاں ہاتھ محبت پر مشل ہے۔</p>	<p>رتبہ و صہایت اور رتبہ امامت آنحضرت صلوٰۃ کی طرف منہم کئے گئے آپ نے انہیں اپنے آخری زمانے میں مطلق کیا یعنی وہی اور امام پر نص کی وہی پر نص یوم الغدیری ہوئی اور امام پر نص بذریعہ حدیث "الحسن والحسین امامان قاما" واقعہ ۱، ۲، ہوئی۔</p>	<p>باطنی دعوت قائم کرنے کے لئے وصی کا جتوں اور داعیوں کو بارہ جزیروں میں بھیجا۔ سینہ تاری میں "اسکس" یعنی وہی کو معج اور دعاۃ آپ کی طرف منہم کئے گئے۔ آپ نے انہیں بارہ جزیروں میں بھیجا۔</p>	<p>نازیم "صوت الیہ" میں "کرنا" یعنی وہ دونوں ہاتھ سینے پر نہ باندھنا بلکہ "ارسال الیہ" میں کرنا یعنی انہیں چھوڑ دینا۔</p>

(۱) تاریخ الشریعہ من کلام الامام المعز صفحہ ۱۲۱ (۲) الحاشیہ لموبیل یہ ۳۱ (۳) تاریخ الیہ عاصم (اوصاف الصلوٰۃ)

بن زید سے اذان سیکھی۔ حالانکہ ”الاذان وجہ دینکم“ یعنی اذان تمہارے دین کا چہرہ ہے۔ اس پر آپ کو غصہ آیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے جد علی بن ابی طالب سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معراج میں ایک فرشتہ بھیجا جو آنحضرت صلعم کو اوپر لے گیا۔ اس فرشتہ نے اذان دی اور اقامت کہی جس میں ہر کلمے کو دہرایا۔ پھر جبریل نے نبی سے کہا اذان اس طرح دو۔

مولانا محمد باقر سے روایت ہے کہ آنحضرت صلعم کے عہد میں اذان میں ”محمد بن علی خیر العمل“ موجود تھا۔ خلیفہ اول کے پورے عہد میں اور خلیفہ دوم کے شروع زمانے میں چند دنوں تک اسی پر عمل رہا۔ خلیفہ دوم نے اسے اذان اقامت دونوں سے حذف کر دیا۔ لوگوں نے اس کا سبب پوچھا تو انھوں نے کہا جب لوگ سنیں گے کہ نماز بہترین عمل ہے تو جہاد کو کم سمجھیں گے اور اسے چھوڑ دیں گے عام لوگوں کی بھی یہی روایت ہے۔ اور وہ اس بات پر مصر ہیں کہ خلیفہ دوم کی پیروی کریں اور آنحضرت کی پیروی نہ کریں۔ یہ لوگ خلیفہ دوم کے قول کو حجت میں پیش کرتے ہیں۔ یہ معاملہ ایسا صاف ہے کہ اس میں بحث کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”ما اتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانکھوا“ اس کے بعد کئی آیتیں نقل کی گئی ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ:-

اے لوگو! آنحضرت صلعم کی پیروی کرو۔ جب آنحضرت نے کسی بات کا فیصلہ کر دیا ہے تو تم کو کوئی حق نہیں کہ تم اپنے اختیار پر عمل کرو۔ اس کے بعد سیدنا قاضی نعمان نے بڑی جتیں پیش کی ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ شرائع اسلام میں سے کسی چیز کو ساقط کر دے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ کیا کلام اللہ میں سے کوئی شخص کسی حکم کو ساقط کر سکتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول دین اور مسلمانوں کی مصلحت سے زیادہ واقف ہیں یا خلیفہ دوم۔ اللہ تعالیٰ انہیں بجائے کہ ہم دین سے نہ پھریں اور ہمیں اپنی اور اپنے اولیاء کی طاعت پر ثابت قدم رکھے۔

علی بن حنین ایک روز قراہ میں سجدہ فحاشی کے قریب مولانا حاکم کے ساتھ

ہم یہاں اپنے بھائیوں کو اس بحث کی طرف توجہ دلاتے ہیں جس پر سیدنا قاضی نعمان نے بہت زور دیا ہے۔ یہ بحث خلیفہ ثانی کی بدعت کے متعلق ہے جو انھوں نے اذان میں کی صبح کی نماز کی اذان میں ”سبحی علیٰ خیر العمل“ کی بجائے ”الصلوٰۃ خیر من النوم“ داخل کیا۔ اس سے سنت کی مخالفت لازم آئی۔ گویا ہم بھی ”ارسال الیدین“ میں ایسی ہی بدعت کے مرتکب ہو کر سنت کی مخالفت کرتے ہیں۔

ملاحظہ خاطر رہے کہ مولانا جعفر صادق کی روایت کے مطابق نماز میں ہاتھوں کو جوڑنا اس لئے مذموم ہے کہ وہ اہل کتاب کی تعظیم کا طریقہ ہے۔ کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری زمانے تک صرف اس راز کی طرف اشارہ کرنے کے لئے کہ ابھی تنہا وصایت و امامت آپ کی طرف ضم ہے اہل کتاب کی سنت کی پیروی کی۔ کیا اہل کتاب کی تاویل میں بھی یہی اشارہ فہم تھا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ ایسی تاویلیں ہمارے اذہان کی اختراع ہیں اور شاعری سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتی خصوصاً جب کہ مولانا معز نے ارسال الیدین کی تاویل ارسال الحجۃ الدعاة الی الخیر کی ہے ضم الیدین کی تاویل ہم ایک دوسری طرح سے بھی کر سکتے ہیں جو ہماری دعویٰ کے اصول کے مطابق ہے۔ سیدھے ہاتھ کو بائیں ہاتھ سے ملائے رکھنے کی تاویل یہ ہے کہ نبی کو وحی سے ہمیشہ ملائے رکھو۔ ایک کو دوسرے سے الگ نہ کرنا۔ یعنی دوسرے خلفاء کو بیچ میں نہ لانا۔ اس سے ضم الیدین پر بھی عمل ہو سکتا ہے۔ اور اس کی تاویل بھی ہو سکتی ہے۔ تاویل کی وجہ کی کثرت کے متعلق سیدنا قاضی نعمان نے جو حدیث مولانا جعفر صادق سے روایت کی ہے وہ اس سے پہلے گزر چکی ہے۔

(۱۲) اذان و اقامت اور ان کی تاویلیں

مولانا جعفر صادق سے روایت ہے کہ کسی نے آپ سے کہا کہ لوگ اذان کا یہ سبب بتاتے ہیں کہ عبد اللہ بن زید نے ایک خواب دیکھا جسے اس نے آنحضرت سے بیان کیا۔ آپ نے بلال کو حکم دیا کہ اذان اس طرح دو۔ مولانا موصوف نے کہا کہ وحی تمھارے نبی پر نازل ہوتی ہے اور تم یہ سمجھتے ہو کہ آپ نے عبد اللہ

اِذَا نَ وَاقَامَتِ کِی تَاوِیْلِی

ظاہر

تاویل سیدنا قاضی نعمان^(۱)

لوگوں کو ناطق یعنی رسول یا امام الزمان
کی ولایت کی طرف دعوت دینا۔
چھ نطقاء (آدم۔ نوح۔ ابراہیم۔
موسیٰ۔ عیسیٰ۔ مکی دعوتیں)
بارہ اصحاب جزائر کی دعوتیں۔

ہر جزیرے میں ایک بڑا داعی
ہوتا ہے

اِذَا نَ (لوگوں کو ظاہری نماز
کی طرف دعوت دینا)
(۱) اللہ اکبر (چار کلمے)
(۲) اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ
(دو کلمے)
(۳) اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللّٰهِ
(دو کلمے)
(۴) حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ (دو کلمے)
(۵) حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ (دو کلمے)
(۶) حَيَّ عَلَى الْخَيْرِ الْعَمَلِ (دو کلمے)
(۷) اللّٰهُ اَكْبَرُ (دو کلمے)
(۸) لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ (دو کلمے)

جُمْلہ (اٹھارہ دعوتیں)

جُمْلہ (اٹھارہ کلمے)

کھڑے تھے۔ اتنے میں ایک طرف سے بڑے شور کی آواز سنائی دی۔ دریافت کرنے سے معلوم ہوا کہ اہل الطیفح میں دو گروہ ہو گئے ہیں۔ ایک کے ساتھ الطیفح کا خطیب ہے جو حبشی ہے دوسرے کے ساتھ ایک داعی ہے خطیب داعی کو پکڑے ہوئے ہے اور داعی کو تنگ کر رہا ہے۔ آپ نے خطیب کو حبشی سے چھڑا کر اس جھگڑے کا سبب دریافت فرمایا حبشی نے کہا کہ داعی نے ہمارے مسلک میں ایک نئی بات نکالی ہے جو پہلے نہ تھی۔ آپ نے فرمایا وہ کیا۔ اس نے کہا داعی اذان میں ”محمد و علی خیر البشر“ کہتا ہے جو ہم نے ابھی تک کبھی نہیں سنا۔ محمد تو ممکن ہے کہ خیر البشر ہوں لیکن علی خیر البشر کس طرح ہو سکتے ہیں۔ جب کہ بشر میں وہ انبیاء بھی شامل ہیں جو اصحاب شرائع ہیں۔ مولانا حاکم نے فرمایا کہ میری جان کی قسم ”محمد و علی خیر البشر“ اذان کے اصول میں داخل نہیں۔ یہ تو اللہ کے بن حمدان کا احداث ہے یعنی یہ تو اس کی من گھڑت ہے پھر آپ نے ایک طویل حجت میں مولانا علی کو بھی خیر البشر ثابت کیا۔ الطیفح کا خطیب آپ کے قول پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ پھر آپ نے اپنے داعی کی طرف متوجہ ہو کر کہا۔ اے شیخ تم جس طرح چاہو اذان دو تم پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ نے فرمایا جب تم کسی شہر میں داخل ہو جہاں کے لوگ کانے ہوں اور تم ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو تم ایک آنکھ بند کر لو۔ اس کے بعد سب لوگ چلے گئے اور مولانا حاکم قاہرہ کی طرف روانہ ہوئے (۱)

اذان دو کہاں تک درست ہو سکتا ہے؟ حالانکہ دعائم الاسلام جس میں اذان کی شان بتائی گئی ہے آپ کے جبرائیلؑ مولانا معز کے زمانے کی کتاب ہے جو فقہ میں بڑی مستند مانی گئی ہے۔ خود مولانا حاکم نے اپنے ایک فرمان میں یہ ہدایت کی ہے کہ اگر فقہ کے مسائل میں کوئی اختلاف ہو تو دعائم الاسلام اور مختصر پر اعتماد رکھو۔ ہم سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ”محمد بن علی خیر البشرؑ“ تمھارے ہی امام کے اقرار کے موافق نہ رسول خدا کے عہد میں شامل تمھارا آپ جانشین اماموں کے زمانے میں تقریباً پونے چار سو سال بعد سعد الدولہ بن سیف الدولہ بن حمدان متوفی ۱۱۳۱ھ نے اُسے اذان میں شامل کیا اور اس کے اس فعل کو خود تمھارے امام نے ”احداث“ کہا ہے۔ پھر تم اس کلمہ کو کیوں اذان میں شامل کرتے ہو اور تمھارے امام نے اپنے داعی کو ایسی کیوں ہدایت فرمائی کہ تم جس طرح چاہو اذان دو۔ تم پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ خلیفہ دوم کا جس طرح عذف جائز نہیں اسی طرح ہماری باؤنی بھی جائز نہیں۔ دوسرے کی آنکھ کا نرکا تو ہم دیکھ لیتے ہیں مگر خود اپنی آنکھ کے شبہ تیر کا احساس تک نہیں ہوتا۔

اب ہم تاویل کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اگر ”محمد بن علی خیر البشرؑ“ دو دفعہ اور ”اشھدان مولانا علیؑ“ دو دفعہ اذان میں زیادہ کریں تو جملہ کہنے بائیس ہو جائیں گے حالانکہ تاویل یا باطن میں صرف اٹھارہ حدود کی دعوتیں ہیں جیسا کہ سیدنا قاضی نعمان نے فرمایا ہے۔ یہ یاد رہے کہ تاویل اساس یا اصل ہوتی ہے جس پر ظاہر وضع کیا جاتا ہے۔ گویا باطن میں اٹھارہ حدود کی دعوتوں پر دلالت کرنے کے لئے ظاہر میں اٹھارہ کلمے فرشتے نے آنحضرت صلعم کو معراج کے وقت سکھائے۔ جب تاویل میں زیادتی ناجائز ہے تو ظاہر میں زیادتی کس طرح ہوگی؟ تاویل میں زیادتی کرنا گویا حدود کی تعداد میں زیادتی کرنا ہے۔ جو شرک کے مترادف ہے۔ جیسا کہ شرک کی فصل نمبر (۲) میں دکھایا جا چکا ہے۔

یہ کہنا لے محل ہوگا کہ تفسیر کے مد نظر سیدنا قاضی نعمان نے ”اشھدان مولانا علیؑ“ اور ”انی اللہ“ دعائم الاسلام کی روایت سے حذف کر دیا ہے کیونکہ

<p>اٹھارہ دعوتیں (جو اذان کی تاویل میں بیان کی گئی ہیں)</p> <p>ایک اساس کی طرف۔</p> <hr/> <p>جملہ انیس دعوتیں</p> <p>نوٹ :- اقامت میں ایک کلمہ زائد ہے جس سے مراد حجت کی طرف دعوت ہے۔ ائمہ اور ان کے جھنڈوں کی دعوت اصحاب جزائر کی دعوت میں داخل ہو جاتی ہے۔ کیونکہ ان کی دعوت ہر زمانے کے امام اور حجت کی طرف ہے۔</p>	<p>(۱) اللہ اکبر (چار کلمے)</p> <p>(۲) اشھد ان لا الہ الا اللہ (دو کلمے)</p> <p>(۳) اشھد ان محمد رسول اللہ (دو کلمے)</p> <p>(۴) حی علی الصلوٰۃ (دو کلمے)</p> <p>(۵) حی علی الفلاح (دو کلمے)</p> <p>(۶) حی علی الخیر العمل (دو کلمے)</p> <p>(۷) قل قامت الصلوٰۃ (دو کلمے)</p> <p>(۸) اللہ اکبر (دو کلمے)</p> <p>(۹) لا الہ الا اللہ (دو کلمے)</p> <hr/> <p>جملہ انیس کلمے</p>
--	--

تیسرہ

ائمہ کی روایتوں سے اذان کی یہ اہمیت بتائی گئی ہے کہ اذان ہمارے دین کا چہرہ ہے۔ اور ایک بے مثل فرشتہ نے اسے معراج کے وقت آنحضرت صلیم کو سکھایا اس لئے اس میں کوئی حذف یا زیادتی نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ اس میں رسول کی مخالفت لازم آتی ہے۔ اور رسول کی مخالفت باعث فتنہ ہے۔ خلیفہ دوم سے ایسی خلافت ورزی ہوئی مولانا حاکم نے اپنی عمر کی قسم کھا کر اس بات کو مانا کہ محمد و علی خیر البشر اذان کے اصول میں نہیں ہے۔ اسے سعد الدولہ بن حمدان (متوفی ۳۸۱ھ) نے احدث یعنی ایجاد کیا۔ ان واقعات کے پیش نظر مولانا حاکم کا یہ کہنا کہ تم جس طرح چاہو

<p>نفس اور سجدہ قہری عین عقل مراد ہے۔ (۱۲)</p>	
<p>آپ کا حدودِ علویہ پر مطلع ہونا۔</p>	<p>(۴) آپ کا آسمان کی طرف چڑھنا</p>
<p>وہ باریق یعنی روشن علم جو علمِ لاحق کے فوق اور علمِ امام</p>	<p>(۵) بَرّاق</p>
<p>کے دون ہو۔ کیونکہ باریق وہ جالوز ہے جو اونٹ سے</p>	
<p>نیچا اور دوسرے دانتہ سے اونچا ہو۔</p>	
<p>حضرت ابراہیم کی نسل سے تیس باطنی اور تیس</p>	<p>(۶) ماہِ جب کی تیس رتیں</p>
<p>ظاہری امام۔</p>	<p>اور تیس دن۔</p>
<p>آنحضرت صلعم تائبیں اماموں کے بعد مبعوث ہوئے</p>	<p>(۷) آنحضرت صلعم تائبیں</p>
<p>آپ کے مبعوث کے وقت تین امام یعنی مولانا علی</p>	<p>رات کو مبعوث ہوئے۔</p>
<p>مولانا عبد اللہ اور مولانا ابوطالب باقی تھے۔</p>	<p>آپ کے مبعوث کے وقت</p>
	<p>تین امام زندہ تھے۔</p>
<p>مولانا علی کا رتبہ کیونکہ آپ نے نصفِ دین یعنی باطن</p>	<p>(۸) لیلۃ نصف شعبان یعنی</p>
<p>کا کام انجام دیا۔</p>	<p>ماہ شعبان کی پندرہویں رات</p>
<p>ایک باب۔ ایک داعی اور ایک ماذون جو امام کی</p>	<p>(۹) ماہ شعبان کی پندرہویں</p>
<p>حضرت میں ہیں اور بارہ اصحاب الجبرائیل میں ہیں</p>	<p>رات کی چودہ گھنٹیں۔</p>
<p>امام کے جبروت میں ہے۔ سب ملا کر حدودِ مذہبیہ</p>	
<p>مولانا علی کا اقرار کرنا کیونکہ آپ عقلِ اول کی طرح وحید</p>	<p>(۱۰) ہر رکعت میں آیۃ الکرسی</p>
<p>المرتبہ میں۔ (شہد اللہ انہ کمالہ الاکملہ)۔ یعنی</p>	<p>کا ایک بار پڑھنا۔</p>
<p>اللہ نے تو ہی ہوی کہ کوئی جمود نہیں مگر وہ) کرسی سے</p>	
<p>مولانا علی مراد ہیں۔</p>	
<p>ان کی تاویل راقم الحروف کی نظر سے نہیں گزری۔</p>	<p>(۱۱) عید الفطر اور عید الاضحیٰ</p>
<p>لیکن ہم اوپر کی مثالوں سے کہہ سکتے ہیں کہ تاویل میں</p>	<p>کی چوبیس رکعتیں۔</p>
<p>ان سے بارہ حج نہاری اور بارہ حج لیلیٰ مراد ہیں یعنی</p>	

کتاب موصوف خاص اسماعیلیوں کے لئے تصنیف کی گئی ہے۔ اور مولانا علی کی توثیق کا ایک خاص باب اس میں شامل کیا گیا ہے۔ اگر ایسی اہم باتیں حذف کر دی جائیں تو ہدایت کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ اگر تفتیح کی مصلحت مان بھی لی جائے تو سیدنا موصوف "قاویل دعائم الاسلام" میں اس بات پر تنبیہ کرتے کہ کلمہ مذکور اصل اذان میں شامل ہے۔ اور اس کی تاویل یہ ہے ہم نے تفتیح کے لحاظ سے "دعائم الاسلام" میں اسے درج نہیں کیا۔ کیا آپ کا صرف اٹھارہ کلموں کی تاویل کرنا اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ فرشتے نے آنحضرت کو یہ کلمہ نہیں سکھایا؟

(۱۳) شبِ حراج اور دیگر وثیقوں کی تاویلیں

ظاہر	تاویل
(۱) ماہِ رجب کی تاسیس و رات کی بائیس رکعتیں	وجہ اول :- دس حدود و روحانیہ علویہ اور بارہ حدود سفلیہ (اصحابِ انجراٹر)
(۲) آنحضرت صلعم کی معراج	وجہ ثانی :- امام - باب - ذو مصلحہ - حجت - حجت یارہ - داعی البلاغ - داعی الاحرم - ماذون مطلق - ماذون محصور - مؤمن بالغ - اور بارہ اصحابِ انجراٹر - آنحضرت صلعم کی علم باطن میں ترقی -
(۳) آپ کا مسجدِ حرام سے مسجدِ قحطی تک جانا -	آپ کا اُن حدود پر مطلع ہونا جو آپ کے اور چھٹے امام مہتمم مولانا اسماعیل کے درمیان ہیں چھٹے امام پر باطن کی مفاہتِ ممنوع ہے۔ ان کے بعد ساتویں امام مولانا محمد بن اسماعیل اہتہائی فضل کے جامع ہیں لیکن مولانا معرف فرماتے ہیں کہ مسجدِ اونی سے

(۱) "وثیق" تطوع کی نماز کہتے ہیں جو لیائی فاضلہ میں پڑھی جاتی ہے۔ (۲) الرسالة الکافی فی معنی صلوٰۃ الیائی الفاضلہ سیدنا علی بن الحسین بن علی بن محمد بن الولید المتوفی ۳۸۱ھ (۳) ذومصلحہ الحد السبعۃ الذین یفتک بہ عند السبعین سنہی بہ لانه یمض ای یاخذہ الحسن بن علی (اقرّب الموارد)

جاتی ہے۔ یعنی ناطق عام لوگوں کو ظاہر شریعت کی تبلیغ کرتا ہے جس میں شک و شبہ ہوتا ہے اور اپنے اساس یعنی وحی کو علم حقیقی سکھاتا ہے جس میں حقیقت ہوتی ہے جو شک و شبہ سے پاک ہوتی ہے (تاویل الدعائم جز (۲) تاویل الزکوٰۃ لسیدنا جعفر بن منصور البیہقی صفحہ ۸۰)۔
 ناطق کا حدود کو قائم کرنا جن میں ایک اساس اساس کا حدود کو قائم کرنا جن میں ایک امام ہو۔
 ناطق اور اساس کا اپنے اپنے زمانے میں چالیس حدود قائم کرنا۔

- (۶) اونٹوں کی زکوٰۃ
 (۷) گائیوں کی زکوٰۃ
 (۸) بکروں کی زکوٰۃ

(۱۵) روزے کی تاویلیں

ظاہر	تاویل
(۱) سال (۲) بارہ مہینے	ناطق بارہ نقباء۔ کل مہینے بارہ ہیں جو چونتوں پر مشتمل ہیں ہر قوم پر ایک حجت کی طاعت فرض ہے۔ (تاویل الشریعہ) (۱) مولانا علی (دور محمدی میں)۔ (ب) خاتم الانبیا یعنی صاحب القیامہ۔ کیونکہ ماہ رمضان نواں مہینہ ہے جس میں بچہ پیدا ہوتا ہے (یہاں خاتم الانبیا سے مولانا حاکم مراد ہیں) (سیدی ابن جی بن جلال)

(۱) تاویل الدعائم لسیدنا القاضی نعان بن محمد۔

بارہ ظاہری نقباء اور بارہ باطنی نقباء جن کا ذکر کلام مجید میں ہے۔ نمازوں میں کتنی ہی رکعتیں کیوں نہ ہوں ہم ان کا مقابلہ حدود سے کر دیتے ہیں خواہ اس میں کوئی معقولیت ہو یا نہ ہو۔ جیسا کہ متعدد دفعہ معلوم ہو چکا ہے۔

(۱۴) زکوٰۃ کی مختلف اجناس کی تاویل

ظاہر	تاویل
(۱) مال - زکوٰۃ دینا	علم مفید (استاد) کا مستفید (شاگرد) کو علم سکھانا
(۲) سونا - چاندی پتیل	علم ناطق (رسول) علم اساس (وحی) - علم دعا
تانبہ، تین وغیرہ -	کتاب مراتب -
(۳) سونے اور چاندی	ناطق اپنی زندگی میں اساس کو اپنے علم کا چالیسواں حصہ
میں زکوٰۃ چالیسواں حصہ ہے -	سکھاتا ہے - وفات کے وقت اس کا پورا علم اساس کی طرف منتقل ہوتا ہے -
(۴) ایک سال بعد زکوٰۃ واجب ہوتی ہے	ناطق اساس کو اس وقت نصب کرتا ہے جب ہجرت کا امر مکمل ہو جاتا ہے -
(۵) اونٹ - گائے - بکرا	ناطق (رسول) - اساس (وحی) - یاد اعی یا مومن -
	تاویل میں اونٹ سے ناطق کی طرف اشارہ ہے
	اسی لئے اونٹ کے سامنے نماز پڑھنا جائز نہیں یعنی ناطق کے سامنے دعوت کرنا ممنوع ہے - (ناول لکھا)
	جزء (۱) دوسری خصوصیت اونٹ کی یہ ہے کہ جب اس کا پیشاب نکلتا ہے تو اس کی دھار الٹی جاتی ہے اور جفتی شے وقت اس کی مٹی کی دھار سیدھی

اور اس کی تاویل پر دلیل ہے جس کے باعث شکوک
زائل ہو جاتے ہیں اور رات اپنی تاریکی کی وجہ سے
ظاہر پر دلیل ہے جس میں مخفی رموز ہیں۔ دن میں روز
رکھنے کی تاویل یہ ہے کہ ”تاسع“ یعنی نویں کے
عہد میں ”منفا تحت سے سکوت“ اختیار کرنا چاہیے
کیونکہ رمضان نواں مہینہ ہے۔ اور رات کو فطاً
کرنے کے یہ معنی ہیں کہ اہل ظاہر کے ساتھ دعوت
کے اضداد میں ظاہر کے قائم کرنے میں تقیہ کرنا
چاہئے تاکہ یہ نہ معلوم ہو کہ ہم اہل ولایت ہیں۔ اگر
انفس ہماری حقیقت معلوم ہو جائے گی تو ہم مل
کر دئے جائیں گے۔ (سیدنا قاضی نعمانؒ) اور
سیدنا حمید الدین کی تاویلوں میں بڑا فرق ہے۔
کیا ہماری تاویلوں کی ایسی توجہیں معقولات میں
شمار کی جاسکتی ہیں)۔

(۱۶) لیلۃ القدر اور سورۃ القدر کی تاویلیں (۳)

تاویل

ظاہر

(۱) خاتمۃ الانبیاء کی حجت یعنی مولانا علیؒ کیونکہ آپ
ہزار حجّتوں سے افضل ہیں (ب) مولانا فاطمہؑ کیونکہ
آپ ہزار حجّتوں سے افضل ہیں (ج) مولانا قائمؑ کی حجت

(۱) لیلۃ القدر

(۱) مولانا علیؒ (۲) تاویل الدعائم (ب) تیرہ رسائل (۲) الرسالة الحاویۃ فی التلخیص
النہار (۳) تاویل الدعائم (۴) المجالس الموبیہ ص ۱۲۶ (۵) الرسالة الکاملۃ (۶)
الرسالة الکاملۃ۔

(ج) مولانا المعز کیونکہ کبھی ساتویں مہینے میں بھی ہوتا ہے۔ آپ مولانا عبد اللہ سے ساتویں امام ہیں (د) مولانا معز کے بعد دوسرا امام جو قائم القیام ہو گا (ه) مولانا محمد بن اسماعیل کیونکہ آپ رسول اللہ سے نویں ہیں (الانوار اللطیف لسیلنا محمد بن طاهر) (و) مرتبہ وصی۔ ماہ رمضان نواں مہینہ ہے اور نواں احاد کی انتہا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ وصی کے قیام سے معاملہ توجید ظاہر ہوئے۔ اور کلمۂ خلاص کی حقیقت نمایاں ہوئی۔ ”من شہد منکم الشہر“ کے معنی یہ ہیں کہ جو شخص وصی کے قیام کے وقت موجود ہوا سے آپ کی دعوت میں داخل ہونا چاہئے۔ (المجالس الموبدہ) (تبصرہ) ماہ رمضان کے مشول کون ہیں۔ اس میں بڑا اختلاف ہے۔

بچہ پیدا

شرعیہ کے باطن کا علم اہل ظاہر سے چھپانا۔
مولانا مہدی۔ کیونکہ آپ سے دعوت النحق کا ظہور ہوا۔

(۴) روزہ رکھنا۔

(۵) عید الفطر

مولانا علی اور مولانا مہدی کے درمیان دس امام دس حجبتیں اور دس باب ہیں۔ پہلا عشرہ اماموں پر دوسرا حجبتوں پر اور تیسرا ابواب میں ہے۔
ظاہر اور باطن۔ دن میں روزہ رکھنے کی تاویل یہ ہے کہ اہل ظاہر سے باطن چھپانا چاہئے۔ یہ سیدنا قاضی نعمان کی تاویل ہے۔ لیکن سیدنا محمد الدین ابنی تصنیف ”المسالۃ الحاویۃ فی الدلیل والفقہ“ میں فرماتے ہیں کہ دن اپنی روشنی کی وجہ سے سائر

(۶) ماہ رمضان کے تیس دن

(۷) دن اور رات۔

مولانا محمد باقر۔ (کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپؑ کی ان کے آباء کا علم سکھایا جسے آپؑ نے ظاہر اور نشر کیا۔)
مولانا جعفر الصادقؑ (کیونکہ اللہ تم نے آپؑ کی شہرت عام کی اور آپؑ کے امر کو بلند کیا۔)

مولانا جعفر صادقؑ کے بعد جو امام ہوئے ان سے آخری امام تک تاویل اسی طرح جاری رہے گی۔

(۴) وما ادرک ما

(۵) لیلة القدر

(۶) لیلة القدر خیر

من الف شهر تنزل الملائكة

والروح فیها باذن ربهم

من کل امر مسلم حتی

مطلع الفجر۔

تبصرہ

سورۃ القدر کی تاویل میں کئی امور غور طلب ہیں اور پر کے مختلف بیانیوں سے یہیں معلوم ہو سکتا کہ لیلة القدر کے مشول کون ہیں؟ مولانا علی مولانا فاطمہ یاجت مولانا قائم سیدنا قاضی نعمان فرماتے ہیں کہ سورۃ القدر میں تیس کلمے ہیں جن کی کیفیت اس طرح ہے۔

(۱) انا (۲) انزلناہ (۳) فی (۴) لیلة (۵) القدر (۶) وما (۷) ادرک

(۸) ما (۹) لیلة (۱۰) القدر (۱۱) لیلة (۱۲) القدر (۱۳) خیر (۱۴) من

(۱۵) الف (۱۶) شهر (۱۷) تنزل (۱۸) الملائكة (۱۹) والروح (۲۰) فیها

(۲۱) باذن (۲۲) ربهم (۲۳) من (۲۴) کل (۲۵) امر (۲۶) مسلم

(۲۷) حتی (۲۸) مطلع (۲۹) الفجر۔

پہلے تو یہ کہنا درست نہ ہوگا کہ سورۃ القدر میں تیس کلمے ہیں۔ اس لئے کہ ”انزلناہ۔ وما ادرک۔ والروح۔ فیها۔ باذن ربهم“ ان میں سے ہر ایک دو کلموں سے مرکب ہے جیسا کہ ہر عربی داں جانتا ہے۔ علاوہ اس کے

لیلة القدر کے باطن کا علم "ابواب" سے حاصل ہوتا ہے۔

لیلة القدر میں ہوا چلتی ہے۔ اگر سردی کا موسم ہو تو ہوا گرم ہوتی ہے اور اگر گرمی کا زمانہ ہو تو ہوا سرد ہوتی ہے۔ اس کی تاویل نہیں بتائی گئی۔ حالانکہ ہمیشہ ایسا ہونا کوئی ضروری نہیں۔

مولانا علی اور خاتم الامم کے درمیان پندرہ امام ہوں گے جو پندرہ ججیتیں بھی ہوں گے ہر امام قبل اس کے کہ وہ امام ہو حجت ہوتا ہے پھر اسے امام ملتی ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ تنویا پہلا کلمہ حجت اور دوسرا کلمہ امام پر مشتمل یعنی دلیل ہے۔

مولانا حسن (کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو امامت کے درجے پر چڑھا کر اتار دیا۔ اس لئے کہ آپ کی اولاد سے امامت قطع کر لی)۔

مولانا حسین (یعنی آپ میں ایک رات ہے یعنی آپ کے حجت آپ کے فرزند میں جو آپ کے جانشین ہوئے)

مولانا علی زین العابدین (یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور آپ کی ذریت کے لئے امر امامت مقدر فرمایا۔)

(۲) لیلة القدر آخری عشرہ میں واقع ہوتی ہے۔

(۳) لیلة القدر کی علت

(۴) سورہ قدر میں تیس

کلمات ہیں جس طرح ماہ رمضان میں تیس دن ہیں

(۵) تیس کلمات کی تفصیل

حسب ذیل ہے۔

(۱) انا انزلناہ

(۲) فی لیلة

(۳) القدر وما

(۱) انا انزلناہ مثل الحسن بن علی وکذا لك انزلہ اللہ عن درجۃ الامامتو بعلا ان اسرقاہ الیہا وذلک لما قطعہا عن عقبہ وصارت من بعدہ الخبیین واعتابہ (ذکر لیلة القدر تاویل الدعائم)

امام اُس پر نظر ثانی فرماتے اور جو بات غلط ہوتی اُسے نکال دیتے۔ اخبار سے تو تاویل کا درجہ بہت بلند ہے۔ اس میں تو اسرار شریعت اور رموز حکمت ظاہر کئے جاتے ہیں۔ ہمارے پاس قیاس مطلقاً جائز نہیں۔ اہل قیاس اہل بدعت ہیں۔ کیا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ سیدنا نے جو باتیں کہی ہیں وہ ان کی رائے اور قیاس پر مبنی ہیں؟ آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ نہ آپ اپنے بڑھاپے کی وجہ سے مولانا مغز کے پوتے مولانا حاکم کا زمانہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور نہ آپ کی مجلسوں کے بعض سننے والے۔ ایسے لوگوں کو خوش کرنے کے لئے اس طرح کہنا قرین مصلحت ہے تاکہ وہ حالت انتظار میں باقی رہیں اور اُن کے اعتقاد میں تزلزل پیدا نہ ہو ایسی اور مثالیں بھی گزر چکی ہیں جیسا کہ اس تالیف کے مقدمے سے معلوم ہوا ہوگا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ مولانا مغز کو خوش کرنے کے لئے آپ نے ایسا فرمایا ہو کہ آپ کے پوتے مولانا حاکم خاتم الائمہ ہوں گے۔

سورۃ القدر کے باقی بیس کلموں سے جن اماموں کی طرف اشارہ ہے ان کے نام اور توجہ یہ نہیں بتانی گئیں۔ کیا اس سے اس بات کا پتہ نہیں چلتا کہ سیدنا قاضی نعمان حقیقت میں اسماعیلی نہ تھے جیسا کہ ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں۔ آپ نے صرف یہ کہہ کر ٹال دیا کہ ”مولانا جعفر صادق کے بعد جو امام ہوئے ان سے آخری امام تنک تاویل اسی طرح جاری ہے گی“ بڑی حیرت اس بات پر ہے کہ آپ نے تاویل الدعائم میں اسرار الایمہ و رموز قدسیہ تو ظاہر کر دیے لیکن مولانا اسماعیل اور آپ کے بعد جو ائمہ ہوئے اُن کا تذکرہ اپنی کسی کتاب میں نہیں کیا حالانکہ مولانا ہمدی ظاہر ہو چکے تھے اور آپ کے بعد تین اور امام برسر حکومت آچکے تھے۔

وجہ مذکورہ بالا سے کیا ہماری تاویل کی وقعت نہیں گھٹ جائے گی؟ اگر یہ علم اتنا کم زور ہے تو پھر یہ کہنے کے کیا معنی کہ اللہ اور راسخون فی العلم ہی جانتے ہیں سورۃ القدر کے باقی کلمات کی تاویل سیدنا قاضی نعمان کے اصول پر آسانی سے کی جاسکتی ہے۔ چنانچہ ذیل کی تاویل راہم الحروف کی من گھڑت ہے۔

تیس کلموں کو لے کر ہر دو کلموں سے ایک امام کی طرف اشارہ کرنا ایک عجیب و غریب استدلال ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کا کلام مجید کے آثار نے کے وقت ہی تھا جس کا انجمن سید مانے تقریباً ساڑھے تین سو سال بعد کیا۔ ”انا انزلنا“ تو ایک جملہ بن گیا لیکن ”القدر وما“ کس قسم کا جملہ ہے؟ مولانا حسین کے متعلق یہ توجیہ کی گئی ہے کہ آپ کے حجت آپ کے فرزند ہیں جو آپ کے جانشین ہوئے۔ یہ قول ہر امام پر صادق آتا ہے مولانا حسین کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو درجہ امامت پر چڑھا کر گرایا کیونکہ آپ کے عقب سے امامت قطع کر لی گئی آپ کی شان کے خلاف ہے ہم نے اسی لئے آپ کا قول بعینہ نقل کیا ہے جیسا کہ گزشتہ تختہ سے معلوم ہوا ہوگا۔ یہ صرف ”انزلہ“ کے معنی درست کرنے کے لئے کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی آپ کو امامت کے درجے سے نہیں گرایا۔ البتہ آپ کے عقب سے امامت قطع کر لی ایسی توجیہیں کس طرح قابل قبول ہو سکتی ہیں۔ ان سے تاویل کے سننے والوں کے علمی معیار پر جو روشنی پڑتی ہے وہ محتاج بیان نہیں۔

تاویل میں بتایا گیا ہے کہ مولانا علی اور قائم الامۃ کے درمیان پندیرہ امام ہوں گے۔ سیدی امین جی بن جلال اپنے استاد داعی مطلق سید ناداؤد قطب شاہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ یہاں خاتم الامۃ سے مولانا حاکم مراد ہیں جو سولہویں امام ہیں مولانا حاکم کس طرح خاتم الامۃ ہو سکتے ہیں جب کہ آپ کے بعد مولانا طیب تک اور پانچ امام ہوئے اور امامت کا سلسلہ ستر میں قیامت تک جاری رہے گا۔ ہمارے اعتقاد سے سویں امام مولانا قائم خاتم الامۃ ہوں گے جن پر دو رستہ ختم ہو گا۔ ہم بتا چکے ہیں کہ مولانا حاکم سے تو ہماری حکومت کا زوال شروع ہوا۔ فرقہ درویش کے اٹھنے سے دعوت بہت کم زور ہو گئی۔ کثرت سے عہدہ دار قتل کئے گئے۔

کیا سیدنا قاضی نعمان نے اپنی کتاب ”تاویل الداعی“ حضرت امامیہ میں پیش نہیں کی ہوگی؟ کیا مولانا مغرنے ایسے غلط بیانوں کو نظر انداز کر دیا ہوگا؟ -
شرح الاجلہ میں سیدنا فرماتے ہیں کہ میں جو کچھ لکھتا ہوں حضرت امامیہ میں پیش کرنا

(۱۴) ہی حتیٰ

مولانا مغز (امامت کا سلسلہ باپ کے بعد بیٹے میں جاری ہوا۔ یہاں تک کہ مولانا مغز پیدا ہوئے آپ کی شان چودھویں امام ہونے اور آپ کے عہد میں مصر و شام کے مالک شیخ ہونے کی وجہ سے بہت بلند ہوئی یہاں تک کہ آپ قائم کہلائے (نحوالہ سیدنا جعفر بن منصور البیہق)

(۱۵) مطلع الفجر

مولانا عزیز (آپ وہ مطلع امامت میں جس سے تمام دنیا میں ہدایت کی روشنی پھیلی۔ یعنی آپ وہ امام ہیں جن کے فرزند مولانا حاکم تمام دنیا کے مالک ہوں گے۔ اور خدا کا امر بیت النبوة کی طرف لوٹنے کا حالانکہ واقعات عکس نمودار ہوئے۔ اور آپ سے ہماری حکومت کا زوال شروع ہوا۔) مولانا حاکم جو خاتم الامم ہوں گے۔

(۱۶) سولہویں امام

سیدنا حمید الدین نے اس طرح تاویل کرنے کی اجازت بھی دی ہے۔ اس سے دعوت اور اس کے حدود میں فرق نہیں پڑتا جیسا کہ فضل تاویل کی ابتدا میں معلوم ہو چکا ہے۔ اسے استنباط کہتے ہیں جو سوائے دغی کے کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ پانچویں دغی مطلق سیدنا علی بن محمد بن الولید متوفی ۶۱۲ھ کی ایک عجیب و غریب تاویل پر بھی نظر ڈالئے۔ آپ اپنے ایک رسالے ”الرسالة الکاملہ فی معنی صلوة الیائی القاضیہ“ میں فرماتے ہیں کہ ایلۃ القدر تیسویں رات ہونے کی وجہ سے ابدال کے دوسرے امام یعنی تیسویں امام پیش (یعنی دلیل) ہو جس سے محنت و مصیبت کا زمانہ ختم ہوگا، اشر کی دولت زائل ہوگی، اہل نفاق

(۱۱) ابدال بادل کی جمع ہے۔ ابدال اُن نیک لوگوں کو کہتے ہیں کہ جن سے دنیا کبھی خالی نہیں رہتی جب ان میں کا کوئی ایک فرج جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ پیدا کر دیتا ہے۔

ظاہر	تاویل و تفسیر
(۷) لیلۃ القدرۃ -	مولانا اسماعیل (کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ میں اور آپ کی ذریت میں امر امامت مقدر کیا۔ بخلاف امام موسیٰ کاظم کے کہ وہ نہ تو خود امام ہیں اور نہ ان کی ذریت میں امامت جاری رہی۔
(۸) خیر من -	مولانا محمد بن اسماعیل (اس لئے کہ آپ بہترین امام ہیں۔ آپ پر دو رخصدی ختم ہوا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے شریعت محمدی کے ظاہر کو مہل کیا۔
(۹) الف شہر	مولانا عبد اللہ (آپ کو سنہ کی وجہ سے انتہائی درجہ کی تکلیفیں پہنچیں۔ عرب میں "الف" اعداد کا انتہائی درجہ ہے)
(۱۰) تنزل الملائکۃ	مولانا احمد (آپ کے پاس فرشتے اللہ تعالیٰ کی وحی کے گزراؤں ہوتے تھے۔ ہمارے ہاں امام پر بھی وحی اترتی ہے جیسا کہ کئی دفعہ معلوم ہو چکا ہے۔
(۱۱) والروح فیہما	مولانا حسین (اللہ تعالیٰ نے آپ کی "روح القدس" سے تائید کی۔ آپ نے اپنے فرزند محمدی کے ظہور کی تمہید کی)
(۱۲) باذن ربہم	مولانا محمدی (اس لئے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ظاہر ہوئے)
(۱۳) من محل	مولانا قائم (کیونکہ آپ دین کے کل امور کے مالک ہیں۔ آپ کا درجہ بلند ہے۔ آپ صاحب التاویل ہیں جیسا کہ سیدنا قاضی نعمان نے اپنے "ارجوزہ" میں فرمایا ہے۔
(۱۴) امر سلام	مولانا منصور (آپ کا خمد امن و سلامتی سے معمور تھا)

(۹) حجرہ کبریٰ - حجرہ وسطیٰ
حجرہ صغریٰ -

(۱) اہل باطل جو اسلام کی طرف منسوب ہوں۔
نصاری - یہود -

(ب) ضد اہل - ضد ثانی - ضد ثالث
یعنی بالمواضع الثلاثة الاصل اذ الثلاثة
والجملات السبعة الائمة السبعة یعنی
بالعلم الذی یسفیدہ من الائمة السبعة
یبتدئ من علم الاصل دخیل جمہور بجمہور
الحکمة ویلعنہم (تاویل الشریعہ من کلام الامام المعز

صفحہ ۴۴)

رؤساء مخالفین کو قیام کی حالت میں قتل کرنا جس
طرح اونٹ قیام کی حالت میں تخر کیا جاتا ہے
اور وزراء متبعین اور عوام لوگوں میں جو بہت بڑے
ہیں ان کو قتل کرنا

(۱۰) اونٹوں کو تخر کرنا اور
گائیوں، بکروں اور چھیلوں
کو ذبح کرنا -

(تاویل میں چھیلوں کے مشول منافقین ہیں)
مخالفین کو قتل کرنے کے بعد ظاہر کو نکال دینا
کیونکہ اس روز کوئی عمل مقبول نہ ہوگا اور ظاہر
زائل ہوگا اور باطن ظاہر ہوگا۔

(۱۱) تخر کے بعد سر مونڈنا

(۱) مثل خلق الشعر مثل اطراح الظاہر فی وقت القائم لانی لا یقبل
عمل عامل ویزول الظاہر ویظہر الباطن وطواف الزیارة فی
التاویل ہوان المؤمنین یوم قیام القائم اذ افرعوا من
قتل المخالفین واطرحوا الظاہر لاذوا بالقائم امامہم ومثلہ
مثل البیت (ذکر الخلق والتقصیر و ذکر ما یفعلہ الخلیف الحاکم ۴۱۴)
منی (تاویل الدعائم) -

مغلوب ہوں گے اور دعوت حق تمام جسٹرائز میں پھیلے گی۔ (اس بیان سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ تیئیسویں امام کون ہیں۔)

(۱۷) حج کے احکام کی تاویلیں

ظاہر	تاویل
(۱) بیت اللہ اور اس کی طرف قصد کرنا۔	امام الزمان اور ان کی طرف متوجہ ہونا۔
(۲) حجر اسود اور اس کو بوسہ دینا۔	محبت اور ان سے متصل ہونا۔
(۳) احرام باندھنا۔	امام اور محبت کی معرفت اپنے اوپر واجب کر لینا۔
(۴) لبیک کہنا۔	امام کی دعوت قبول کرنا۔
(۵) خانہ کعبہ کا سات بار طواف کرنا۔	سات اماموں سے دوستی رکھنا اور ان کے احکام کی پیروی کرنا۔ ہر نبی کے بعد سات امام ہوئے ہیں جن میں ساتواں قائم ہوتا ہے۔
(۶) بیت اللہ کو پردوں سے ڈھانکنا۔	امام کی باطنی شریعت کو ظاہر سے ڈھانکنا۔
(۷) کعبہ۔ باب کعبہ صفا و مروہ۔ حج و عمرہ۔ یوم عرفہ و عید الاضحیٰ	آنحضرت و مولانا علی۔ مفید علی و مفید اہلی۔ امام و محبت۔ حجت قائم القیامہ و قائم القیامہ۔
(۸) رمی الجمار	مومنین کا خدا کے دشمنوں پر حجت قائم کرنا۔

(۱) تاویل الدعائر۔

(۱۸) جہاد کے احکام کی تاویل

ظاہر	تاویل
(۱) دارالحرب - مشرکین کو قتل کرنا	دعوت اہل باطل - دعوت کے مخالفین پر حجت قائم کرنا۔
(۲) تلوار وغیرہ سے جنگ کرنا۔	اہل خلافت کے مقابلے میں علمی حجتوں سے دین کو بچانا۔ نفس کا جہاد کرنا۔
(۳) جنگ کے گھوڑے	امام الزمان کے نقباء۔
(۴) زوال کے بعد جنگ شروع کرنا۔	امام الزمان کی نقلت کے قریب اہل خلافت سے مناظرہ کرنا تاکہ اہل حق کی حجت کو قوت حاصل ہو۔
(۵) گھوڑوں پر بیٹھ کر جنگ کی جائے۔ اونٹ صرف دشمن کو ڈرانے کے لئے جنگ میں لائے جائیں۔	نقباء اہل خلافت سے مناظرہ کریں۔ امام اس میں حصہ نہ لے۔ صرف اہل خلافت کو مرعوب کرنے کے لئے امام سامنے رہے (اسی طرح اونٹ کے سامنے نماز نہ پڑھی جانے کی تاویل ہے۔
	یعنی امام کے روبرو دعوت نہ کی جائے جیسا کہ نماز کی تاویلوں میں معلوم ہو چکا ہے) اس کی یہ وجہ ہو کہ امام اگر مغلوب ہو جائے تو یورہا مناظرہ ناکام ہو جائے گا۔ اور دعوت کو بڑا نقصان پہنچے گا۔

(ج) حضرت آدم کے دور کا مقابلہ آنحضرت صلعم کے دور

حضرت آدم کے دور کے واقعات	آنحضرت صلعم کے زمانے کے واقعات
(۱) حضرت آدم اور اُن کی زوجہ -	آنحضرت صلعم اور مولانا علی -
(۲) اللہ تعالیٰ کا آدم کو پیدا کرنا -	امام مستقر مولانا ابوطالب کا آنحضرت صلعم کو مصطفیٰ بنانا -
(۳) ابلیس جو ایک فرشتہ تھا -	ظالم اول جو تمام جنتوں میں افضل تھا -
(۴) شجرہ ممنوعہ اور اس کا استعمال -	مولانا علی کا رتبہ جو تاویل کی حد ہے - یعنی امام مستقر مولانا ابوطالب نے آنحضرت صلعم کو منع فرمایا تھا کہ تم (علم) تاویل کسی کو نہ بتانا یہ صرف مولانا علی کا حق ہے - ظالم اول نے دھوکے سے کچھ (علم) باطن آنحضرت سے لیکھ لیا - یہ آنحضرت کا پہلا گناہ ہے - آپ کا بچھلا گناہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی ایک بیوی سے یہ راز کہہ دیا کہ تمہارے باپ میرے وضعی کا حق ظلم سے چھین لیں گے (۲) جس طرح قابیل نے

(۱) یہ تاویل سیدنا حمید الدین کی ہے جو مولانا حاکم کے باب الابواب میں اور ہمارے اُن کتاب فلسفے کے سب سے بڑے عالم میں جن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا - ملاحظہ فرمائیے کتاب الدین کتاب الریاض السیدنا حمید الدین الکرمانی و سر اکر النطقا ولسیدنا جعفر بن منصور الہمن -

(۲) دو گناہوں کی اور تاویل میں بھی (فصل ۲۱) شجرہ ممنوعہ اور فرج عظیم کی تاویلوں میں اختلاف (فصل ۳) -

(۶) فرشتے۔ بلیس کا نام

دعوت کے حج یا ارکان۔ دعوت کا ایک رکن جس کا نام حارث بن مرہ تھا۔ یہ اہل رائے و قیاس میں شامل تھا اور تمام حجوتوں سے افضل تھا۔

(۷) ملائکہ کا آپ کو سجدہ کرنا

ارکان دعوت کا حضرت آدم کے لئے خضوع کرنا اور بلیس کا خضوع نہ کرنا۔

اور بلیس کا سجدہ نہ کرنا۔

(۸) آپ کا گناہ یعنی آپ

(۱) آپ کا بلیس کو باطنی راز پر مطلع کرنا جو صاحب القیامت کا کام ہے۔

کا شجرہ ممنوعہ کو استعمال کرنا۔

(ب) صاحب القیامت کی حد یا مرتبہ جن کے زمانہ میں تکلیف مرفوع، باطن ظاہر اور ظاہر ساقط ہو جائے گا۔ (اساس التاویل)

(ج) مرتبہ ظالم اول و ظالم ثانی (تفصیل کے لئے ملاحظہ کیجئے) فصل (۳) عنوان ”شجرہ ممنوعہ“ کی تاویلوں میں اختلاف (تاویل الزکوۃ بھی دیکھئے جو سیدنا جعفر بن منصور العین کی تصنیف ہے۔ صفحہ ۱۹۵-۱۹۶)

(۹) جنت اور آپ کا اس

اہم الزماں کی دعوت۔ اور آپ کا علم باطن کی تعلیم سے روک دیا جانا اور صرف علم ظاہر پر اکتفا کرنا۔ یہاں سے تعلیم میں ظاہری اور باطنی دو سلسلے قائم ہو گئے۔

سے نکال دیا جانا۔

(۱۰) بلیس کا لوگوں کو

آپ کے خلاف حارث بن مرہ کا دوسری دعوت قائم کرنا۔

بہکانا۔

کہا جاتا ہے۔ اس نے مولانا علی کے منز لے کو چھپا دیا۔ یہ تاویل کی ایک وجہ ہے (تشریح النطقاء صفحہ ۳۷-۷۶) تاویل کی دوسری وجہ یہ ہے کہ کوٹے سے محمد بن ابی بکر مراد ہیں جنہیں مولانا علی نے ظالم اول کی طرف اس کے انتقال سے کچھ پیشتر بھیجا تھا تا کہ وہ اپنے باپ پر حجت قائم کریں۔ ظالم اول نے معافی مانگنے پر اپنی رضا مندی ظاہر کر دی تھی۔ لیکن ظالم ثانی نے اُسے ایسا کرنے سے روکا۔ اور کہا اگر تم ایسا کرو گے تو ملعون قرار دے جاؤ گے اور تمہاری قبر پر لوگ قیامت تک پھینکیں گے اس بیان کے بعد سیدنا جعفر بن منصور النعمان نے اس طرح بھی فرمایا ہے ”نصراہل العلم ان محمد بن ابی بکر ہوا الغراب وصاحبہ الذی جعل یواری فی الارض ہوسلۃ بن امر سلم“ والامام المستنصر بالله الذی بعثہ ہو وصی رسول اللہ علی بن ابی طالب وقابیل ہوا ابو بکر“ (سوانح النطقاء صفحہ ۷۷-۷۸) قائم مقام ناطق نے جو اللہ تعالیٰ کا قائم مقام ہے محمد بن ابی بکر کو ان کے باپ

(۵) ہابیل و قابیل۔

(۶) قتل سربان۔

(۷) قابیل کا ہابیل کو قتل کرنا۔

(۸) غراب یعنی کوا۔

ہابیل کا حق چھین لیا۔

مولانا علی اور ظالم اول۔ ان دونوں کے باطنی باپ
آنحضرت صلعم تھے۔

امام الزمان کی اطاعت۔ ضد اول (یعنی ظالم اول)
کا یہ عقیدہ تھا کہ عبادت صرف ظاہری اعمال سے
پوری ہوتی ہے اور نجات بھی حاصل کرنے کا یہی
ذریعہ ہے بخلاف اس کے ولی (یعنی مولانا علی)
کا یہ عقیدہ تھا کہ عبادت اور نجات کے لئے ظاہر
و باطن یعنی علم و عمل دونوں ضروری ہیں۔ ضد
اور ولی دونوں نے آنحضرت صلعم کی خدمت میں
حاضر ہو کر اپنا عقیدہ ظاہر کیا۔ آپ نے ولی کا
عقیدہ قبول فرمایا لیکن آپ نے صراحت سے
جواب نہیں دیا۔ تاکہ ضد کو یہ خیال پیدا نہ ہو کہ
آپ ولی کی طرف داری کرتے ہیں۔ صرف اتنا
فرمایا: ”اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰى كُمْ“
اس سے پہلے ضد نے آنحضرت کو یہ فرماتے سنا تھا
”اَتْقٰى كُمْ اَبُو بَكْرٍ“ اس لئے اس نے یہ
سمجھا کہ میرا عقیدہ آنحضرت کو پسند آیا۔ لہذا وہ
آپ کا قائم مقام بھی ہو گا۔ ولی نے ضد سے کہا
”اَسْمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ“ یعنی اللہ تعالیٰ
تو صرف متقین کے اعمال قبول کرتا ہے (الفصل
السادس من الباب التاسع من كتاب
الرياض)۔

ظالم اول کا ولی کو ان کے رتبے سے گرا دینا۔
اس زمانے کا ایک منافق یعنی ظالم ثانی جو اعرابی

<p>اہل ظاہر کے علما و جو علم سے خالی ہیں۔ عالم اہل ظاہر نوح کا پہلی بیٹا جس نے آپ کے وحی کی طاقت سے انکار کیا۔</p>	<p>(۴) موجیں جو پہاڑوں کے مانند ہیں۔ پہاڑ (۵) نوح کا بیٹا</p>
<p>یہ دو اسم ہیں جو دو علوی اصول پیش ہیں اور ان میں سات حرف ہیں جو ان کے حرف پیش ہیں (سیدنا داؤد بن قطب شاہ فرماتے ہیں کہ دو اسموں سے ”سابق اور لوح“ مراد ہیں جن میں سات حرف ہیں۔ ان سے سفلی اصول بھی مراد ہو سکتے ہیں جن کے ناموں (محمد اور علی) میں سات حرف ہیں ”التعلیقات علی اساس التاویل سیدی امین جی بن جلال“</p>	<p>(۶) بسم اللہ۔</p>
<p>اساس کا علم باطن کو غیر مستحق سے چھپانا اور باطن کا اساس قائم کرنے کے بعد باطن سے قطع تعلق کر لینا اور ظاہر کی طرف متوجہ ہونا۔</p>	<p>(۷) زمین کا پانی کو جذب کر لینا اور آسمان کا ٹھم جانا۔</p>

(۵) حضرت ابراہیم کے قصے کی تاویل۔

<p>حضرت صالح۔ حضرت اسماعیل۔</p>	<p>(۱) حضرت ابراہیم کے مقیم اور آپ کے وحی۔ عظیم (۲) بیت اللہ اور ذبح عظیم کی مختلف تاویلیں۔</p>
<p>ان کی تاویلیں گزر چکی ہیں (۱)۔</p>	
<p>(۱) اسی فصل میں بعنوان (۱۴) ”حج کے احکام کی تاویلیں“۔ فصل (۳) عنوان شجرہ ممنوعہ اور ذبح عظیم کی تاویلوں میں اختلاف“</p>	

ظالم اول کے پاس بھیجا تا کہ وہ اسے اپنے گناہ پر آگاہ کریں اور حق کی طرف لوٹائیں۔ کیونکہ محمد بن ابی بکر دینی حیثیت سے مولانا علی سے اور نسبی جہت سے ظالم اول سے مخصوص تھے اور یہی معنی میں کوئے کو بھیجنے اور اس کے زمین کو کھودنے کے (فبعث اللہ الی القاسم مقام الناطق الذی هو القاسم مقام اللہ راجلا من اصحابہ..... یعنی مولانا علی نے اپنے ایک صحابی کو بھیجا۔ (کتاب الریاض سیدنا محمد الدین۔ باب ۹ فصل ۶)

(ج) حضرت نوح کے قصے کی تاویل (۱)

عبدالغفار۔ سرسُر النطق، صفحہ ۹۱۔ ہود۔ سام راسب (ولد عوج بن عثق)

آپ کے اساس یعنی وحی کی دعوت۔ سفینے کے طول و عرض اور جن چیزوں سے سفینہ بنتا ہے ان سب کی تاویل گزر چکی ہے (۲) اساس کی دعوت میں ناطق و اساس، امام و حجت اور نقیب و داعی وغیرہ۔ تاویل کا شائع ہونا اور اساس کا اپنے تاویل علم کو ظاہر کرنا۔

(۱) حضرت نوح۔ آپ کے ”رب“ یعنی مقیم۔ آپ کے وہی۔ آپ کا دشمن۔

(۲) آپ کا سفینہ۔ سفینے میں ہر جاندار کا ایک جوڑا

(۳) تمور کا اُبلنا۔

(۵) حضرت موسیٰ کے قصے کی تاویل

حضرت ادا حضرت بارون اور فرعون۔

فرعون کا مستحیوں کو قتل کرنا اور داعیوں کو باقی رکھنا جو اس کی طرف دعوت کرتے اور اس کی مدد کرتے تھے۔

داعی جس نے آپ کو مذہبی تعلیم دی۔

آپ کا ظاہر میں امام باطل کی طرف اور باطن میں یعنی مخفی طور پر امام حق کی طرف دعوت کرنا۔
آپ کا دشمن کو حج قاطعہ سے خاموش کر دینا۔

پھر آپ کا یہ اقرار کرنا کہ میں نے حکمت ایسے وقت ظاہر کی جب کہ مجھے ایسا نہ کرنا چاہیے تھا۔
آپ کی تاویل حقیقی (آپ کی امامت کی حد)
آپ کے دشمنوں کا منظوم اور ظاہری کلام۔

فرعون اور اس کی دعوت کے لوگوں کا ظاہری علم کی موجوں میں ڈوبنا۔

دس حدود علوی اور تیس حدود سفلی۔ یعنی بارہ نقباء۔ بارہ لواحق اور چھ ائمہ۔ کیونکہ ساتواں ناطق ہوگا (۱)

(۱) حضرت موسیٰ کے مقیم آپ کے بھی اور آپ کا دشمن

(۲) فرعون کا بچوں کو قتل کرنا اور عورتوں کو باقی رکھنا

(۳) حضرت موسیٰ کی ماں۔

(۴) آپ کا فرعون کے گھر میں پرورش پانا۔

(۵) آپ کا دشمن کو مٹا مار کر وہیں اس کا کام تمام کر دینا۔

(۶) پھر آپ کا اپنے اوپر ظلم کا اقرار کرنا۔

(۷) آپ کی لالچی

(۸) آپ کے دشمنوں کی رسیا اور لالچیاں۔

(۹) فرعون اور اس کے بھی کاسمندی میں ڈوبنا۔

(۱۰) چالیس راہیں جن کا وعدہ اللہ تعالیٰ کیا تھا۔

(۱) والاعۃ الستۃ لان السابغ منهم بصیر ناطقاً (اس کی تاویل قصہ موسیٰ)

<p>آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ ۹۹ دایموں کی تکمیل کے بعد تاویل کشف یعنی ظاہر کریں اور شریعت نوح سے منقطع ہو جائیں اور اس کو نسخ کر کے اپنی شریعت ظاہر کریں۔ جیسا کہ ختنہ میں ”غلفہ“ کے کاٹنے کے بعد ”کمرہ ظاہر“ ہو جاتا ہے بہر آنے والے نبی کی ظاہری شریعت گزرنے والے نبی کی باطنی شریعت ہے۔ (سرائر النطقاء صفحہ ۱۱۵)</p>	<p>(۳) حضرت ابراہیم کی ختنہ جب کہ آپ کی عمر ۹۹ سال تھی۔</p>
<p>سودود کی تکمیل کے بعد حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو اس کا درجہ دیا۔ اس پر حضرت اسحاق کو حسد پیدا ہوا (سرائر النطقاء صفحہ ۱۱۶)</p>	<p>(۴) حضرت اسماعیل کی ختنہ</p>
<p>حضرت ابراہیم نے حضرت اسحاق سے عہد لیا کہ وہ حضرت اسماعیل کا اقرار اور ان کی طاعت کریں۔</p>	<p>(۵) حضرت اسحاق کی ختنہ</p>
<p>حضرت ابراہیم نے اپنے بچوں اور اتباع کو حضرت اسماعیل کی شان پر واقف کیا۔</p> <p>آپ کا داعی، حجت اور امام الزمان سے متصل ہو کر علم باطن سیکھنا۔</p> <p>اہل ظاہر کے رئیس جن سے آپ نے ظاہری علم کی تکمیل کی۔</p>	<p>(۶) حضرت ابراہیم کے دیگر بچوں اور اتباع کی ختنہ</p> <p>(۷) آپ کا تارے، چاند اور سورج کو دیکھنا۔</p> <p>(۸) آپ کے والد ماجد۔</p>
<p>آپ کے متعلق دشمنوں کا حاکم زمانہ کے پاس چغلی کھانا اور خیل خوری کا حاکم زمانہ کے دل کوئی اثر نہ ہونا۔</p> <p>ایک ہزار ایک سو ساٹھ (۱۱۶۰) سال (سرائر النطقاء)</p>	<p>(۹) آپ کا آگ میں ڈالا جانا۔ اور آگ کا آپ پر ٹھنڈا ہونا۔</p> <p>(۱۰) آپ کے دور کی مدت</p>

فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ اپنے لاحق کے لئے جلوہ فرما ہو گئے تو لاحق بے ہوش ہو گیا اور آپ جلوہ دیکھ نہ سکا۔

(۹) حضرت عیسیٰ کے قتل کی تاویل

خرزمیہ اور شمعون الصفا

حضرت عمران کے ایک لاحق یعنی حجت (حضرت زکریا عیسیٰ کے دور کے آخری امام تھے ان سے پہلے حضرت عمران تھے۔)

عام طور پر دینی پیدائش امام اور حجت سے ہوتی ہے لیکن حضرت عیسیٰ مستثنیٰ تھے۔ آپ کی پیدائش بغیر امام الزمان کی وساطت کے صرف حضرت مریم سے ہوئی۔ اسی وجہ سے آپ ”ابن مریم“ کہلاتے ہیں۔

مریم کو امام الزمان کی اجازت نہ ملنا۔ آپ کا تربیت کے زمانے میں حدود و مقامات کو پہنچنے سے پہلے بالیقین کی طرح گفتگو کرنا۔ آپ کا اس آدمی کو نور بصیرت بخشنا جو دل کا اندھا ہو۔ آپ کا اس آدمی کے شک کو دور کرنا جو شک میں پڑ گیا ہو۔ اور آپ کا فزوں کو موئن بنانا۔ (الابصر فی الباطن الذی خالطہ الشک)

(۱) حضرت عیسیٰ کے مقیم اور آپ کے بھی۔

(۲) حضرت مریم

(۳) عیسیٰ کی دینی پیدائش

(۴) مریم کا بشر کو نہ چھونا۔

(۵) عیسیٰ کا گہوارے میں بات کرنا۔

(۶) آپ کا مادرزاد اندھوں اور کوڑھیوں کو بھلا چنگا کرنا۔ اور مردوں کو زندہ کرنا۔

(۱۱) آپ کے بعد آپ کی قوم کا کسی "لاحق" کے بیٹے کو کا گائے کے پچھڑے کی پریش کرنا۔

(۱۲) آپ کا اپنے رب سے گفتگو کرنا۔ اور اس کو دیکھنے کی خواہش کرنا۔

(۱۳) قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترانی۔

الجبال امثال اللواحق ههنا فقال الحد امثله موسى..... ذلک ما لا تقوم له لانه ليس من حدك ولا تحتمله قوتك فان شئت ان تعرف ذلک فزرا انت احد لواحقك معاً عندك شيئاً فوق ما حد له فان رأيتہ ثبت له واحتمله فسوف تحتل انت ذلک منی۔

(۱۴) فلما تجلّی ربہ للجبل.....

هذا لقول فيه تقدیر و تاخیر علی ما یجری علیہ لسان العرب یقول فلما تجلّی للجبل یعنی اللاحق ربہ یعنی موسی مرتبہ بالحکمة و ذلک عند ما فعل موسی ذلک جعله دکا یقول توضع ولم یحتمل فلما رأى ذلک موسی هاله و علم انه لو اعطی ما سألہ لكانت تلك حاله۔

(اساس التاویل۔ تفسیر موسیٰ)

اس مقام پر سیدنا قاضی نعمان کا یہ فرمانا کہ کلام میں تقدیم و تاخیر ہے غور کے قابل ہے۔ کلام مجید کی عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ "جب موسیٰ کا پروردگار پہاڑ پر جلوہ فرما ہوا تو اس کو چکنا چور کر دیا۔" سیدنا

منھا و طراً نر و جنا کھا» میں ہے اس سے
زید بن عمر و نمبر (۳) مراد ہیں جن سے آنحضرت صلی
لے استفادہ کیا۔ آپ فرماتے ہیں "فلما قضی
زید منھا یعنی زید بن عمر و و طراً من
الدعوة نر و جنا کھا يقول اطلقنا لك الدعوة
بھا الی تمام امر الاول یعنی القیام بشریعة
المسیح والدعوة الی متمر من مانہ یعنی بحیرا
(اسرار النطقاء صفحہ ۱۹۹)

حالانکہ آیہ کریمہ میں زید سے زید بن حارثہ مراد
ہیں جن کی مطلقہ بیوی زینب سے آنحضرت صلی
نکاح کیا۔

تہ

قصص انبیاء کی تاویلوں میں کئی امور غور طلب ہیں :-

(۱) آدم کا نام عبد اللہ البلیس کا نام حارث بن مرہ اور نوح کا نام
عبد الغفار کس طرح ہو سکتا ہے۔ یہ عرب سے نہ تھے اور نہ البلیس عربی تھا۔
(۲) شیخہ ممنوعہ کی بھی قائم القیام کے مرتبہ محمودہ سے اور کبھی ظالم
اول اور ظالم ثانی کے درجہ مذمومہ سے تاویل کی گئی ہے جس میں زمین اور آسمان
کافرق ہے۔

(۳) ذبح عظیم وغیرہ کی تاویلوں میں جو اختلاف پایا جاتا ہے اس سے
واقعات کی حقیقت بجائے روشن ہونے کے جیسا کہ ہم کو تاویل سے امید تھی اور
تاریک ہو جاتی ہے۔

(۴) حضرت نوح کے تیس ظاہری امام اور تیس باطنی امام جو سینے کے عرف

(نہا) آنحضرت صلعم کے زمانے کے چند اہم واقعات اور ان کی تاویلیں۔

مولانا ابوطالب اور مولانا علی۔

(۱) آنحضرت صلعم کے یقیم اور آپ کے وصی۔

(۲) آپ کا امینین میں ببعوث ہونا۔

آپ کا ایسے لوگوں میں مبعوث ہونا جو عیسوی دور کے امام الزمان کی حجت کی طرف منسوب تھے آپ ابتدا میں حضرت عیسیٰ کے دین پر تھے (تاویل میں باب سے نااطق اور ماں سے حجت مراد ہے۔ آپ امام کو قائم کرنا، اساس کو نصب کرنا اور شریعت کی تالیف نہیں جانتے تھے۔

(۳) آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔

(۴) اللہ تعالیٰ نے آپ سے یشاق لیا۔

عیسوی دور کے متم (جیسے امام کے مستخلف) نے آپ سے یشاق لیا (۱) یہ مستخلف عجبی تھے ان ہی کی طرف اللہ تعالیٰ کے قول کا اشارہ ہے:-

ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين۔

(۵) وہ حدود جن سے آپ نے تعلیم لی۔

(۱) عمرو بن نفیل (۲) ابی بن کعب (۳) زید بن عمرو (۴) بحیر ابو عیسوی دور کے آخری امام تھے (۵) حضرت خدیجہ - سیدنا جعفر بن منصور العین ثر ماتے ہیں کہ کلام نجد میں جو زید کا ذکر آیا کہ یہ "فلما قضی زید"

(۱) والمستخلف هو حجة الامام المتم السادس لم يتهيأ في دور عيسى ان يكون السابع المنتظر وحضر نقلة المتم قبل ذلك وهي الفترة وكان المؤمنون يومئذ متمسكين بهدى الماضي مترجيين بانفسهم قيام السابع - (اساس لتاويل المجالس المويديہ ۵/۱۹۹) (۲) المجالس المويديہ

کہ یہ سب ہماری قیاس آرائیاں ہیں۔ حضرت نوح اور حضرت موسیٰ کے درمیان متفرق امام حضرت ابراہیم کا مبعوث ہو جانا بھی سوال طلب ہے۔ کیا ہم نے آپ کو متفرق اماموں میں اس لئے شریک کیا کہ آپ آنحضرت صلعم کے جد اکبر تھے۔ ورنہ آنحضرت صلعم کا درجہ بہت کم ہو جاتا اور آپ کا ”علی ملۃ ابراہیم“ ہونے سے کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ اسی طرح آنحضرت صلعم کا دو مستقر اماموں مولانا ابوطالب اور مولانا علی کے درمیان رسول کی (مستودع) حیثیت سے ظاہر ہونا بھی قابل غور ہے علیہ القیاس مولانا اسماعیل کی غیبت یا وفات کا آپ کے والد مولانا جعفر صادق کی زندگی میں واقع ہونا بھی سیدنا قاضی نعمان بن محمد کے ارشاد کے خلاف ہے جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ ہمارا یہ جواب دینا کہ یہ خدا کی مصلحت ہے کافی نہ ہوگا۔ اس لئے کہ یہ تو اہل ظاہر کا جواب ہے ہم تو اپنے مذہبی امور کو عقل کی روشنی میں دیکھنے کا فخر کرتے ہیں۔ عیسائی کی دینی پیدائش بھی ہماری دعوت کے اصول کے خلاف ہوئی۔

(۷) سیدنا قاضی نعمان بن محمد کا یہ فرمانا کہ ”فلما تجلی لہ ربہ

للجبل“ میں تقدیم و تاخیر واقع ہوئی ہے غور کے قابل ہے

(۸) ہماری حیرت کی انتہا نہیں رہتی جب ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا جعفر

بن محمد الزین نے آنحضرت صلعم کے حالات کی تاویل کرنے میں زید بن حارثہ کو زید بن عمرو سمجھا۔ یہ سراسر خلاف واقعہ ہے جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کیا ایسی تاویل سے ہم پر معمولی واقعات کی عدم واقفیت کا الزام عائد نہیں ہوتا؟

(۹) آنحضرت صلعم کا ضد اول کو راست جواب نہ دے کر ”اتقاکم

ابوبکر اور ان احکرم عند اللہ اتقاکم“ کہنا آپ کے دامنِ صداقت کی پسندی اور راست بازی پر بڑا دھبہ لگانا ہے۔

(حاشیہ صفحہ گزشتہ) واذا قال ابراہیم رب ادنی کیف تحي الموتی قال اولم تؤمن

قال بلی ولكن لیطمئن قلبی (القرآن مجید)

(۱) فصل (۷) تبصرہ عنوان ”کوئی امام امام نہیں ہو سکتا جب تک ظاہر و باطن دونوں میں اس کے باپ کی تقلید دنیا سے نہ ہوئی ہو“

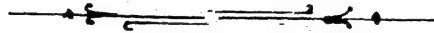
(ساٹھ ذراع) پر مثل ہیں کون تھے۔ طول جو تین سو ذراع تھا اُس کی تاویل کیوں نظر انداز کی گئی۔ یہ تو ایسا ہی ہوا جیسا کہ ہم نے بار بار کہا ہے کہ تاویل کرنے والے کے ذہن میں جو بات آگئی اس کو انھوں نے سپردِ قلم کر دیا اور یہ نہیں سوچا کہ اُس کے اور پہلو رہ گئے ہیں۔

(۵) حضرت ابراہیم کی ختنہ کی جو اہمیت بیان کی گئی ہے وہ کہاں تک معقول ہے۔ کیا آپ کے اوضاعِ شریعت میں کوئی ایسی وضع نہ تھی جو اس بات پر دلالت کرتی کہ آپ نے (۹۹) داعیوں کی تکمیل کے بعد تاویل ظاہری اور نوح کی ظاہری شریعت قطع کی۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو ختنہ جیسی رسم کی طرف جس کے ذکر سے انسان شرماتا ہے، توجہ دلانا پڑی۔ اس پر طرفہ یہ ہے کہ آپ کے فرزند اور اتباع کی ختنہ کی تاویل آپ کی ختنہ کی تاویل سے بالکل مختلف ہو، محض مباد کہ ختنہ کی تاویل کرنے والے سیدنا جعفر بن منصور البین میں جو ہماری اسماعیلی دعوت کے بہت بڑے رکن ہیں۔ آپ کی تاویل میں کشتیہم کی ایراد امام کے کلام میں ایراد کرنے کے مساوی ہے۔ ختنہ جیسے رسوم کی تاویلوں کو اسرارِ الہیہ اور رموزِ ربانیہ سے کیا واسطہ۔ اسی تاویلیں خصوصاً اس زمانے میں کس طرح مقبول ہو سکتی ہیں۔ اور ہم اپنے دعوے میں کہ یہ تاویلیں قائم القیامہ کے زمانے میں علانیہ منہر دہ پڑھی جائیں گی کس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں حالانکہ ختنہ کی روایتِ تورات سے ماخوذ ہے جس کی صحت غور طلب ہے: ”وکان ابراہیم ابن شمع و تسعین سنۃ حین ختن فی لمح غولمہ و کان اسماعیل ابنہ ابن ثلاث عشوۃ سنۃ حین ختن (تورات۔ تکوین ۱۷-۱۸) ہم نے اُسے صحیح سمجھ کر اُس کی تاویل بھی کر ڈالی“

(۶) حضرت آدم سے لے کر آنحضرت تک کتنے مستقر اور کتنے مستودعِ انبیاء گزرے الا کی گنتی ہمیں نہیں معلوم اور نہ ہمارے پاس اُن کا کوئی مستند شجرہ ہے۔ ہم نے اپنے تقریباً دھائی سو سال کے طہور کے زمانے میں جب کہ ہم کو ہر طرح کی سہولت تھی لہذا امر کی طرف کیوں توجہ نہیں کی تاکہ ہم اس زمانے میں اہل ظاہر سے حجت کرتے اور ان کو اپنے سلسلوں کا قائل کرتے۔ یا کم سے کم ہم کو حضرت ابراہیم کی طرح ایمان کے بعد اطمینان حاصل ہوتا۔ اُس سے تو اس امر کا انکشاف ہوتا ہے

(۱۱) حاشیہ صفحہ ۴۷۲

کہا یہ باطنی گناہ ان کے ظاہری گناہ سے بدرجہا بڑھ کر ہے۔ اسی وجہ سے آپ جنت سے نکالے گئے۔ باطنی گناہ دعوت اور اس کے قواعد کی خلاف ورزی کرنے کا نام ہے جس سے دعوت میں فساد برپا ہوتا ہے۔ یہ ظاہری گناہ سے زیادہ اہم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انبیاء ہم جیسے بشر تھے ان کے اور ہمارے درمیان ماہ الامتیاز صرف وحی کی فضیلت تھی جیسا کہ اس آیت کریمہ میں ہے: ”قل انما انا بشر مثلكم یوحی الی انما الہكم الہ واحد“ ان سے گناہوں کا صادر ہونا کوئی اچھے کی بات نہیں۔ وہ ہماری طرح بشر نہیں رہتے بلکہ معافی مانگ لیتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت داؤد کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”وظن داؤد انما افتنا فاستغفر ربہ وخرر اکعاً وانا ب فغفرنا لہ ذلک“ ہم نے اپنی تاویل ثابت کرنے کے لئے ظاہری اور باطنی گناہوں میں فرق کیا تاکہ ہم اہل ظاہر سے ممتاز ہو جائیں ہم کو اس کوئی فائدہ نہ ہوا جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں۔ پاک اور بے عیب تو سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ بندہ تو ہر حالت میں بندہ ہے۔ وہ ہر طرح سے معصوم نہیں ہو سکتا۔

(۱۰) آنحضرت صلعم نے مولانا علی لوجہ "ابو تراب" کا لقب دیا اس کی وجہ ظاہر ہے حضرت آدم کے قصے میں یہ کہنا کہ تراب سے مومنین مراد ہیں کس طرح درست ہو سکتا ہے؟
(۱۱) ہم نے انبیاء کے قصوں کی تاویل اسی وجہ سے کی کہ ان کے ظاہری واقعات خلاف فطرت یعنی غیر معقول نظر آتے ہیں لیکن اس کی پابندی ہم نے کبھی نہیں کی تاویل کرنے کے دوران میں ہم کبھی یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ واقعہ ظاہر میں بھی ہوا جیسا کہ سیدنا قاضی نعمان بن محمد نے حضرت موسیٰ اور فرعون کے قصے میں فرمایا ہے "و کذا لک اغرقوا فی الظاہر"۔ اس موضوع پر تفصیل بحث آئندہ آئے گی (۱۱)
دوسری وجہ تاویل کرنے کی یہ ہے کہ اگر ہم انبیاء کے ظاہری گناہوں کو تسلیم کر لیں تو انبیاء پر فسق کا بڑا جرم عائد ہوتا ہے جیسا کہ سیدنا موسیٰ اپنے ارجمندہ میں فرماتے ہیں:-

والانبياء عندہم فساق قوم دہر تفتح الاعلاق
لیکن انہوں نے دوسرے انبیاء کا ذکر تو ایک طرف ہم نے معاذ اللہ خود اپنے نبی کی طرف ایسے گناہ منسوب کئے جو اگر ایک معمولی بشر سے صادر ہوں تو وہ فسق (یعنی نافرمانی) کے الزام سے بری نہیں ہو سکتا۔ ان گناہوں کی تفصیل آئندہ آئے گی (۱۲)
یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ ہم انبیاء کو ظاہری گناہوں سے تو بری کرتے ہیں لیکن باطنی گناہوں کو ان کی طرف منسوب کرنے میں کوئی تامل نہیں کرتے حالانکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ظاہر اور باطن کا ساتھ چونی دامن کا ساتھ ہے جو چیز ظاہر میں بُری ہے وہ باطن میں بھی بُری ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:- "و ذر اظہار الاشعر و باطنہ" مثلاً آدم نے شجرہ ممنوعہ کو استعمال کیا اس کی تاویل یہ ہے کہ آپ نے قائم القیام کا یا ظالم اول یا ظالم ثانی کا مرتبہ حاصل کرنا چاہا جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے حضرت آدم

(۱) فصل (۲۴) عنوان "کیا قرآن مجید کی ہر آیت کا ظاہر اور باطن دونوں ضروری ہیں"۔ (۲) دیوان سید موسیٰ (ارجوزہ جو اس دیوان کی ابتدا میں ہے) (۳) فصل (۲۱) "انا فتنناک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر" کی تاویلیں۔ (۴) القرآن ۱۱۱
(۵) فصل (۱۵) نمبر (۱۹) قصص الانبیاء کی تاویلیں۔

<p>کا طریقہ اختیار کیا)</p>	<p>(۱۰) الذین طغوا فی البلاء</p>
<p>معاویہ - عمرو بن العاص - اصحاب جمل وغیرہ - مولانا علی کی تلوار -</p>	<p>(۱۱) سوط عذاب -</p>
<p>آنحضرت صلعم (اس لئے کہ آپ نے اللہ کی نعمت کا</p>	<p>(۱۲) فاما الانسان</p>
<p>اعتراف کیا) -</p>	<p>..... اکرم -</p>
<p>ظالم اول (کیونکہ جب رسول اللہ صلعم نے اس سے یہ</p>	<p>(۱۳) واما الانسان</p>
<p>کہا کہ تم علی کی اطاعت کرو تو اس نے کہا رسول اللہ نے</p>	<p>..... اهان -</p>
<p>میری امانت کی -</p>	<p>(۱۴) لا تکرمون -</p>
<p>اس میں ظالم اول ظالم ثانی، خالد بن الولید، سالم</p>	<p></p>
<p>(سولی حذیفہ) وغیرہ کی طرف خطاب ہے۔ کیونکہ انھوں</p>	<p></p>
<p>نے یتیم بچے، امام کا حق چھینا -</p>	<p>(۱۵) الیتیم</p>
<p>امام اور اس سے مولانا علی مراد ہیں۔ کیونکہ امام کی نظیر</p>	<p></p>
<p>نہیں ہوتی -</p>	<p>(۱۶) المسکین -</p>
<p>حجت جو صاحب باطن ہیں طوعا المسکین سے حجت کا</p>	<p></p>
<p>علم مراد ہے حجت کو مسکین اس وجہ سے کہتے ہیں کہ نفوس</p>	<p></p>
<p>کو اس کے علم سے سکون حاصل ہوتا ہے یا وہ امام کے</p>	<p></p>
<p>علم کا محتاج ہے -</p>	<p>(۱۷) تا کلون التراث</p>
<p>اس میں خطاب ان ظالموں کی طرف ہے جنھوں نے</p>	<p></p>
<p>مولانا فاطمہ کی میراث چھین لی اور آپ کے درجہ پر</p>	<p></p>
<p>حکمہ کیا -</p>	<p>(۱۸) دکت الارض</p>
<p>جب حجت ظاہر ہوں گے بعد اس کے کہ وہ مقبوض بر لغو</p>	<p></p>
<p>مستور) تھے -</p>	<p></p>
<p>(۱۹) قائم الزمان (۲۰) انصار قائم (۲۱) ناطق جو بلوالمیکر</p>	<p>(۱۹) سربک (۲۰) الملائکۃ</p>
<p>ظاہر ہوں گے - اور دشمنوں کو اس سے قتل کریں گے -</p>	<p>(۲۱) جہنم -</p>
<p>(۲۲) ظالم اول اور اس کے سے دوسرے ظالم (۲۳)</p>	<p>(۲۲) الانسان (۲۳)</p>

فصل (۱۶)

قرآن مجید کی بعض آیتوں اور آیاتوں کی تاویلیں (۱) سورہ "الفجر" کی تاویل

ظاہر	تاویل سیدنا جعفر بن محمد بن ابیہر (کتاب الکشف صفحہ ۷۷)
(۱) الفجر (۲) لیال عشر (۳) الشفع (۴) الوتر (۵) اللیل (۶) عاد	(۱) آنحضرت (۲) مولانا علی (۳) مولانا حسن (۴) مولانا حسین (۵) مولانا فاطمہ۔ ظالم اول (کیونکہ وہ جس حالت میں پہلے تھا اسی حالت کی طرف عود کر گیا یعنی لوٹ گیا۔ پھر اس نے جھوٹا دعویٰ کیا)۔ مولانا علی (اس لئے کہ آپ، عماد الدین ہیں۔ عوام سے وہ شخص مراد ہے جس نے مولانا علی پر فتنہ مچی کی)۔ ظالم ثانی (اس نے مولانا علی کی جنتوں کو مستطیع کر دیا۔ تاویل میں صخر سے مراد محبت کی ہے۔ ظالم ثالث (کیونکہ اس نے فرعون کے سے بادشاہوں
(۷) ذات العمد (۸) وتمد المذین بجاووا الصخر بالواد۔ (۹) فرعون۔	

باب الابواب سیدنا جعفر بن منصور الہمدانی میں جو بالکل امام سے متصل رہے ہیں آپ کے بلند رتبہ کی طرف کئی بار اشارہ کیا جا چکا ہے۔ کتاب مذکور کے پڑھنے والے سے سخت معاہدہ لیا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ اگر تو یہ راز فاش کرے گا تو تیرا باب اور بھائی تیرے لئے مردار خون اور سرور کے گوشت کی طرح (حرام) ہو جائیں گے۔ لیکن جو بھی اسے پڑھے گا وہ بھی کہے گا کہ یہ تو ایک طرح کی شاعری اسے علم غیب، علم روحانی، علم لدنی کس طرح کہہ سکتے ہیں۔ اس میں تو اہل ظاہر کے اماموں پر لعنت و ملامت کے سوا اور کیا ہے۔ اسے کیا اسی وجہ سے اتنا چھپایا جاتا تھا اور ایسی احتیاط کی گئی ہے کہ کتاب الکشف میں ان کے نام ایک خاص خط میں لکھے گئے ہیں (۱) لیکن کونسا ایسا عربی دان ہوگا جو یہاں عبارت سے سمجھ نہ سکے۔ خاص کر جب کہ عبارت میں مولانا علی اور ظالم اول لکھا ہوا ہے۔ سیدنا موصوف کی یہ کوشش ہو گی کہ اہل ظاہر و دعوت کے اسرار سے آگاہ نہ ہوں۔ لیکن کتاب مذکور کے نقل کرنے والوں نے ظالموں کے نام لکھ کر ان کو ظاہر کر دیا ہے۔ ہماری دعوت کی اکثر کتابوں کا یہی حال ہے۔ اگر ہم لعنت و ملامت کو نظر انداز کر دیں تو بھی ہماری تاویلوں میں مغفولیت اور سنجیدگی نظر نہیں آتی۔

(۲) سورۃ "والتین" کی تاویلیں

ظاہر	تاویل سیدنا جعفر بن منصور الہمدانی (۲)	تاویل سیدنا مودت (۳) تاویل مولانا غفر اور تاویل سیدنا بدر البھائی کے لئے اس کے بعد کا تبصرہ ملاحظہ فرمائیے۔
(۱) التین	مولانا حسن (تین اولیاء اور حج کو بھی کہتے ہیں۔ ۱۰ التین من امثال الحج لانہ من طوع علی	حضرت آدم (بہر پھل سے پہلے پتے اور کلیاں ہوتی ہیں لیکن انجیر کا پھل بغیر پتے کے شائع
(۱۱) جرمن مستشرق "ستر وسمان" نے اس مخفی خط کو واضح کر دیا ہے (کتاب الکشف مطبوعہ دار الفکر العربی بمصر) تاویل کی فصل کے آخر میں ہم نے مطبوعہ نسخہ کے مخفی علامتیں نقل کی ہیں۔ (بقیہ حاشیہ پیچھے آئندہ)		

النفس المطمئنہ (۲۴) ربک
آنحضرت صلعم کا نفس (۲۴) مولانا قائم۔ ایک
شرح میں ”ربک“ سے مولانا علی مراد ہیں۔

تجسس

دس راتوں سے مولانا علی کی کیوں مراد لی گئی۔ اس کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی۔ اسی طرح شفیع۔ و تر۔ لیل کی تاویلوں کے وجہ حذف کروئے گئے ہیں عادی کا اشتقاق عود یا تعدی سے کس طرح صحیح ہو سکتا ہے کیونکہ وہ تو عربوں کی ایک قدیم قوم کا نام ہے جس کا کلام مجید میں اور جگہوں پر بھی ذکر ہے۔ ”الذین طغوا فی الیاد“ کا مرجع عاد، ثمود اور فرعون ہیں جن کے مشول سیدنا موصوف کی تاویل کے مطابق ’ظالم اول‘ ظالم ثانی اور ظالم ثالث ہیں سیدنا نے اس کا مرجع معاویہ ظالم رابع (وغیرہ بتایا ہے جو نحو کے قاعدے سے درست نہیں۔ آپ کا قول اس وقت صحیح ہوتا جب ”فرعون“ اور ”الذین“ کے درمیان واو عطف ہوتا۔

جہنم سے ناطق کی تشیل دینا ایک عجیب و غریب بات ہے کیا ایسی تاویل سے ہمارا منشاء یہ ہے کہ ظاہری شریعت جسے ناطق وضع کرتا ہے جہنم کی طرح تکلیف دہ ہے۔ اس لئے کہ ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مولانا محمد بن اسماعیل کے ذریعے سے ظاہری شریعت معطل کر دی ہے۔ ہماری اکثر کتابوں میں یہی تشبیہ پائی جاتی ہے کیا اس سے ظاہری شریعت کی توہین و تحقیر نہیں ہوتی۔ یہاں تو خدا افرمانا ہے کہ قیامت کے دن جہنم بھی لائی جائے گی تاکہ گنہگار اس میں ڈالے جائیں۔ ”ربک“ اور ”ملائکہ“ سے مولانا قائم اور آپ کے مددگار مراد ہیں ہمارے ”اہل حلول“ ہوئے پر اس سے بڑھ کر اور کس دلیل کی ضرورت ہے۔ ہم نے مولانا قائم ہی کو جو قیامت میں ظاہر ہوں گے خدا بنادیا ہے۔ اس کی تائید میں ”لا الہ الا اللہ“ کی تاویل بیان کی جا چکی ہے۔ یہ تاویل کتاب الکشف سے لی گئی ہے جس کے مصنف مولانا مہر کے

(کیونکہ حضرت نے فرمایا ہے:
بعثت انا والساعة کھاتین)

(۵) الانسان في
احسن تقویر
ظالم اول (کیونکہ معرفت
میں ظالم ثانی سے بہتر
تھا۔

(۶) ثم ردناه
اسفل سافلين
اس کی تاویل نہیں کی گئی۔

(۷) الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
محمد بن ابی بکر۔ مشام بن
عقبہ بن ابی وقاص اور

وغير صالحين۔ (ہمارے
اثنا عشری بھائیوں نے
بھی اسی طرح تاویل کی
ہے) (۱۱)

(۸) وما يكذبك
بعد بالدين۔
اے محمد۔ تم سے امیر المؤمنین
کی ولایت کے متعلق
کون مقابلہ کر سکتا ہے۔

(۱۱) المراد بالانسان هو الاول ثم ردناه اسفل سافلين ببغضه
امیر المؤمنین والمراد بقوله الا الذين آمنوا هو علی بن ابی طالب (تفسیر
صافی للثنا عشرین۔

<p>الحب وكذلك الحجة منطوقا میں نکلتا ہے جس طرح حضرت علی العلم وبقال ان الرحم آدم بغیر ولادت کے پیدا ہوا۔ كذلك على صور التيان (۲) مولانا حسین</p> <p>حضرت نوح اور حضرت ابراہیم خلاصہ دیتوں کا تیل ہے جو اصل مقصود ہے۔ اسی طرح خلاصہ حضرت نوح کا حضرت ابراہیم میں جو ان کی ذریت سے ہیں۔ گویا حضرت نوح سے غرض حضرت ابراہیم میں۔</p>	<p>الزيتون (۲)</p>
<p>حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ (حضرت عیسیٰ وہ درخت میں جو طور سیناء سے نکلا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:- "وشجرة تخرج من طور سيناء" اس میں اشارہ حضرت عیسیٰ کی طرف ہے۔ آنحضرت صلعم۔ قائم القیام</p>	<p>الزيتون من امثال الله والرسل والزيت علمهم یجری الى الحج (۱) آنحضرت صلعم۔</p> <p>طور سیندین (۳)</p> <p>البلد الامین (۴) مولانا علی</p>

تقریباً گزشتہ (۲) کتاب الکشف صفحہ ۳۲۳-۳۲۴-۳۲۵ (۳) المجاہد الملوید ۱۵-۱۶-
 (۴) سیدنا جعفر بن منصور البکری (کتاب الریاض فی الباطن صفحہ ۳۹)۔
 (۱) کتاب الریاض فی الباطن صفحہ (۴۰)

بہت ممکن ہے کہ ہم نے سورہ مذکور کی تاویل ہمارے بھائی اثنا عشرویں سے لی ہو۔ کیونکہ ہماری کتابیں چوتھی صدی کے اوائل کی ہیں اور ہماری کتابوں سے بہت پہلے ان کی کتابیں شائع ہو چکی تھیں۔ ایسی ہی مثالیں تفسیر ”الصافی“ میں ملیں گی۔ تاویل مذکور کی ترتیب ہماری تاویل کی ترتیب سے اچھی ہے کیونکہ ہماری ترتیب میں آنحضرت صلعم کا نام سب سے آگیا ہے۔ اور ان کی ترتیب میں سلسلہ قائم رہتا ہے۔ آنحضرت صلعم کا تعلق ”البلد الامین“ سے نہایت مناسب مولانا مغز فرماتے ہیں کہ ”تین“ باطن پر مشتمل ہے۔ کیونکہ اس کا چھلکا نہیں ہوتا جو اسے چھپائے جیسے جوز، لوز اور انگورو وغیرہ۔ بخلاف انار کے کہ وہ ظاہر پر مشتمل ہے۔ کیونکہ اس کا چھلکا ہوتا ہے۔ سیدنا بدرالحجالی کہتے ہیں کہ تین کا چھلکا (ظاہر) اور مغز (باطن) دونوں کھائے جاتے ہیں۔ بخلاف زیتون کے جس کا ظاہر کھایا جاتا ہے۔ اور مغز (باطن) نہیں کھایا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی ہے۔ یہ دونوں علوم شریفہ اور حکم لطیفہ پر مشتمل ہیں۔ ان اختلافوں کے بعد ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ کا مقصد کس کی قسم کھانا ہے۔ مولانا حسن کی یا حضرت آدمؑ کی یا کسی علم شریف اور حکمت لطیفہ کی۔ اس مقام پر شیخ محی الدین ابن عربی کی تاویل کا ذکر بھی دلچسپی سے بخالی ضرور یہ صاحب کہتے ہیں کہ ”التین“ سے مراد معانی کلیہ میں کیونکہ وہ غیر مادی و غیر محسوس ہوتے ہیں وہ انجیر کے مانند لذیذ ہوتے ہیں اور نفس کو قوت دیتے ہیں۔ انجیر کی کٹھلی نہیں ہوتی۔ اس میں سب مغزی مغز ہوتا ہے۔ اس کے دانے گویا جزئیات ہیں جو کلیات کے ضمن میں ہیں۔ زیتون سے مقصد معانی جزئیہ میں کیونکہ وہ مادی ہیں جس طرح زیتون کی کٹھلی مادی ہے۔ طور سینین کا اشارہ دماغ کی طرف ہے کیونکہ وہ زمین کے بدن سے اوجھا ہے۔ ”بلد الامین“ قلب ہے جو معانی کلیہ کا محافظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی قسم کھائی ہے جن سے انسان کو کمال حاصل ہوتا ہے۔ کیونکہ اس کے بعد ”لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم“ ہے۔ یہ تاویل مولانا مغز کی تاویل سے ملتی جلتی ہے۔ کیونکہ آپ نے بھی مغز اور چھلکے کی مناسبت تاویل کی ہو۔ شیخ محی الدین ابن عربی نے تمام کلام مجید

تہ

اور پر کی دو تاویلوں میں بڑا اختلاف ہے۔ سیدنا موید نے کہا ہے کہ تین کے مشمول حضرت آدم ہیں اور اس کی وجہ بھی بتائی ہے یہ وجہ مولانا حسن میں گس طرح صحیح ہو سکتی ہے۔ یہی حال زیتون وغیرہ کا ہے۔

سیدنا موید نے اپنی تاویل کو مولانا جعفر صادق کی طرف منسوب کر کے یہ کہا ہے کہ آپ نے سائل سے یہ بھی کہا کہ یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی بات اس طرح پردوں میں چھپائی ہے کہ بصیرت والے ہی اسے تلاش کر سکتے ہیں۔ لیکن اہل ظاہر کے بعض مفسروں نے لکھا ہے بلا د شام میں تین اور زیتون دو پہاڑوں کے نام ہیں۔ اب مطلب واضح ہو جاتا ہے۔ اس قدر چھپانے کی کیا ضرورت ہے ہم اساعیلیوں کا یہ دستور رہا ہے کہ جب کوئی ہم سے مسئلہ پوچھتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس میں تاویل ہے۔ یہ راز کی بات ہے۔ استحقاق کے بغیر نہیں بتائی جاسکتی۔ اس سے ہمارا مطلب یہ ہے کہ سائل کے ذہن میں جواب کی اہمیت پیدا ہو جائے لیکن جواب جس پائے کا ہوتا ہے وہ ظاہر ہے۔ اس کی حیثیت ایک شاعری سے زیادہ نہیں ہوتی۔ جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں اور آئندہ بھی دیکھیں گے۔

ہمارے اثنا عشری بھائیوں کی مطبوعہ کتاب ”حیوة القلوب“ میں بھی سورہ ”تین“ کی حسب ذیل تفسیر پائی جاتی ہے جو کتاب الکشف کی تاویل کے مطابق ہے۔ ان کی تفسیر صافی میں بھی اسی طرح ہے۔

- (۱) التین۔ مولانا حسنؒ (۲) الزیتون۔ مولانا حسینؒ
(۳) طور سینین۔ مولانا علیؒ (۴) البلد الامین۔ آنحضرت صلعم۔

(۱) فنبت التین والزیتون مہاجر ابراہیم و مولد عیسیٰ و منشورہ و الطور
المکان الذی نودی منہ موسیٰ و مکہ مکان البیت و مولد نبینا
و مبعثہ (الجزء الثالث من تفسیر مدارک التنزیل و حقائق التأویل للنسفی
مطبوعہ مصر) (۲) حیوة القلوب، تفسیر صافی۔

<p>امامت نکل کر مولانا حسین کی نسل میں رہی۔ مولانا علی زین العابدین شرق اور غرب دونوں کے مالک ہوئے دولت شرقیہ سے مراد دولت فرس ہے۔ (ب) ائمہ نہ رتبہ نبوت میں ہیں نہ رتبہ وصایت میں۔</p>	<p>سے کیونکہ آپ نے اپنے اتباع کو مشرق کی طرف ناز پڑھنے کا حکم دیا۔ نہ حضرت موسیٰ کی شریعت سے کیونکہ آپ نے اپنے اتباع کو مغرب کی طرف ناز پڑھنے کا حکم دیا۔ لیکن شریعت اسلام سے</p>	
<p>(۱) مولانا محمد باقر (ب) ائمہ کا کلام اور ان کے فوائد۔</p>	<p>(۱) مولانا حسین امام ہونے کی حیثیت سے اپنی والدہ کے بطن میں گفتگو کرنے اگر انھیں کوئی امام نہ بناتا۔</p>	<p>(۸) ایک دہائی تھا یفئسی لولہ قمسہ فار۔</p>
<p>(۱) مولانا جعفر صادق۔</p>	<p>(ب) ناظر کا علم اپنے بیان وصحت کی وجہ سے قریب تھا کہ ظاہر ہو جائے اگر کوئی داعی اسے نہ بناتا۔</p>	
<p>(۱) مولانا جعفر صادق۔</p>	<p>(۱) مولانا حسین کے نو بیوں ایک ہادی اور ایک عتدی ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے نور کی ہدایت دیتا ہے۔</p>	<p>(۹) نور علی نور۔</p>
<p>وکل منہم (ای ائمہ) قائم مقام اللہ و مقام رسولہ و ہو بکل شیء علیہ من امور الدین۔</p>	<p>(ب) حد پر حد</p>	<p>(۱۰) واللہ بکل شیء علیم۔</p>

کی اسی اصول پر تائیل کی ہے۔
(۳) اللہ نور السموات والارض کی تائیلیں۔

ظاہر	تائیل سیدنا جعفر بن منصور یمن (۱) کتاب الکشف صفحہ ۲۳ (ب) کتاب الشواہد والبیان صفحہ ۷۷۔	(۱) تائیل سیدنا مویہ (المجاس) المویہ ۵۹ (ب) تائیل سیدنا حمید الدین (راۃ العقل بمشرع ۳۰ - سورتم)۔
(۱) اللہ نور السموات والارض۔ (۲) مشکوٰۃ	(۱) نورائے (ب) (۱) مولانا فاطمہ (ب) دعوت	(۱) ابراع اول (عقل اول) (ب) اللہ کے کلمہ کا نور۔ (۱) تالی (عقل ثانی) (ب)۔
(۳) مصباح (۴) فی نہج حاجۃ	(۱) مولانا حسین (ب) داعی (۱) مولانا فاطمہ کے سینے میں (ب) حجت (دعوی حجت نئی طاعت میں)	(۱) آنحضرت صلعم (ب) علوم الایمہ (۱) مولانا علی (کیونکہ آپ فرماتے تھے کہ اگر میرے جسم کا پردہ اٹھ جائے تو بھی میرا یقین زیادہ نہ ہوگا۔ (ب) المسمہ۔
(۵) کاٹھا کوکب درستی	(۱) گویا آپ کو کب بے خشاں کے مانند ہیں۔ (ب) حجت (گویا وہ امام ہیں کیونکہ وہ امام کے قائم مقام ہیں)	(۱) مولانا حسن (ب) وصی۔
(۶) شجرۃ	(۱) حضرت ابراہیم صلعم (ب) ناطق (آنحضرت صلعم) (۱) نہ نصرانیہ نہ یہودیہ۔ (ب) نہ حضرت عیسیٰ کی تربیت	(۱) مولانا حسین (ب) نبی (۱) مولانا علی زین العابدین (مولانا حسن کی نسل سے
(۷) لا شرقیہ ولا غربیہ		

ظاہر	تبدیل و اصلاح (الامور)	وجہ
(۱) اللہ نور السموات والارض	آنحضرت صلعم	کیونکہ آپ کی شان میں یہ قول مشہور ہے - لولاك لما خلقت الافلاك کیونکہ آپ کی ذریت میں امت ہے جس طرح مشکوہ میں چراغ ہے کیونکہ آپ امامت کے پہلے چراغ ہیں -
(۲) مشکوۃ	مولانا علی	کیونکہ آپ کا نفس مطہر آئینہ کے مانند شفاف ہے جس میں کیونکہ آپ امامت کے درخت کوکب ہیں -
(۳) مصباح	مولانا حسن	کیونکہ آپ امامت کے مبارک درخت ہیں -
(۴) فی نہاجہ	مولانا حسین	کیونکہ آپ نہ صرف شرقی ہیں اور نہ صرف غربی بلکہ شرقی اور غربی دونوں میں یعنی آپ کو اہل ظاہر اور اہل باطن دونوں مانتے ہیں - ہماری کتابوں میں شرق اور غرب کی تاویل ظاہر اور باطن سے کی گئی ہے -
(۵) گانھا کوکب	مولانا علی زین العابدین	کیونکہ آپ امام ہونے کی تثبیت سے اپنی والدہ کے بطن میں گھس گئے
(۶) شجرہ	مولانا محمد باقر	
(۷) الاشرفیۃ والاغربیۃ	مولانا جعفر صادق	
(۸) یسکا دہتھا یضی لولہ تمسہ خاسر	مولانا اسماعیل	

تہذیب

ان مختلف تاویلوں سے واضح ہے کہ ہر تاویل کرنے والے نے اپنی طبع آزمائی کی ہے جو قیاس آرائی سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ سیدنا جعفر بن منصور البین کے بڑے اونچے درجے کی کئی دفعہ صراحت کی گئی ہے۔ آپ نے دو تاویلیں کی ہیں۔ گویا ایک ہی داعی نے ایک ہی آیت کے دو علیحدہ علیحدہ مطلب سمجھائے ہیں۔ ان میں تناسب اور معقولیت کا اندازہ خود ہمارے بھائی کر سکتے ہیں۔

پھر جب ہم سیدنا موید کی تاویل پر نظر ڈالتے ہیں تو ہماری حیرت اور طرہ جاتی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ”لا شرقیہ ولا غربیہ“ سے مولانا علی زین العابدین مراد ہیں۔ بخلاف اس کے سیدنا جعفر بن منصور البین کا ارشاد ہے کہ اس کی تاویل یہودیہ نہ نصاریہ ہے۔ یہی تفاوت رہ اندک جاست تابکجا۔ یہ تو ہمارے اذہان کی تاویلیں معلوم ہوتی ہیں۔ نہ معلوم اللہ تعالیٰ کو بغضوائے آئیہ کریمہ ”لا یعلم تاویلہ الا اللہ والراستخون فی العلم“ ان تاویلوں میں سے کونسی تاویل کا علم ہے علاوہ اس کے یہود کا مغرب کی طرف اور نصاریٰ کا مشرق کی طرف سناڑ پڑھنا تحقیق طلب ہے۔

سیدنا موید کی تاویل کے مطابق اگر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ان ہی اماموں کی طرف ہے جن کا ذکر آپ نے کیا ہے تو اس نے مولانا اسماعیل کو کیوں چھوڑ دیا۔ حالانکہ ان دونوں اماموں کا ذکر نہایت اہم ہے یہیں سے ایک بے بدست اختلاف پیدا ہوا۔ اور ایک بڑی جماعت ہم سے الگ ہو گئی۔ کیا اچھا ہوتا اگر سیدنا موید ذیل کے طریقے پر تاویل کرتے۔ تاکہ ہمارے اشنا عشری بھائیوں کو کسی اعتراض کا موقع نہ ملتا۔ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر مولانا اسماعیل اور مولانا محمد بن اسماعیل کبھی حق کے ائمہ مہوتے تو اللہ نور السموات والارض میں ان کی طرف اشارہ ہوتا۔ ذیل کی تاویل میں جو راقم الحروف کے ذہن کی کاو کا نتیجہ ہے ہمارے دو امام بھی آجاتے ہیں اور تاویل کے وجہ بھی آسانی سے مل جاتے ہیں :-

فصل (۱۷) قرآن مجید کے حروف مقطعات کی تاویل

حروف مقطعات ان حروف کو کہتے ہیں جو کلام مجید کی (۲۹) سورتوں کے شروع میں آئے ہیں چونکہ یہ حروف الگ الگ پڑھے جاتے ہیں اس لئے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ مثلاً **اَلْکَافِیَّ حَمْدُ سُبْحٰنَہٗ** وغیرہ۔

حروف مقطعات کی تاویل | سیدنا محمد الدین کہتے ہیں کہ مولانا حاکم کا علم ائمہ سے مخصوص ہے | کا صرف ایک ہی معجزہ نہیں ہے بلکہ آپ کے کئی معجزے ہیں۔ آپ ان واقعات کی خبر دیتے ہیں جو آئندہ ہونے والے ہیں۔ اور آپ علوم مکنونہ اور حکم موضوعہ کو ظاہر کرتے ہیں خواہ ان کا تعلق کتاب سے ہو یا شریعت سے خصوصاً آپ حروف مقطعات کے اس علم پر حاوی ہیں جس کے جاننے سے دوسری امتیں قاصر ہیں۔ یہ لوگ دوسرے علوم ملیات کیسے جانتے ہیں صحف مکرّمہ کو پاک ہی لوگ چھو سکتے ہیں۔ اس بارے میں مولانا حاکم کو امتیاز حاصل ہے حروف مقطعات کا جاننا ہی آپ کی صحت امامت پر ایک دلیل ہے۔ اس لئے کہ اہل ظاہر کے ائمہ ان کی تاویل نہیں جانتے (۱)

<p>(۹) نور علی نور</p> <p>(۱۰) واللہ بکل شیء علیم</p>	<p>مولانا محمد بن اسماعیل</p>	<p>کرتے اگر کوئی آپ کو امام نہ بناتا۔ کیونکہ آپ مولانا مغز کی دعاؤں کے مطابق سابع الرسل سابع الخلفاء سابع المنین اور خاتم الامم ہیں۔ آپ ہی مہدی ہیں اس لحاظ سے نور علی نور آپ ہی پیش ہے ہر امام اللہ اور اس کے رسول کا قائم مقام ہے اسے دین کی ہر چیز کا علم ہے۔</p>
---	-------------------------------	--

یہ ام غور کے قابل ہے کہ مجالس موبدہ مجالس الحکمہ کہلاتی ہیں۔ یعنی ان مجالس میں حکمت جو تاویل کی مترادف ہے بیان کی گئی ہے۔" مجلسیں ہم اسماعیلیوں کے لئے ہی مخصوص تھیں۔ ہمارے اصول سے تاویل ان ہی لوگوں کو بتائی جاتی ہے جن سے سخت عہد و پیمان لیا جاتا ہے لیکن ہمیں یہ دیکھ کر مایوسی ہوتی ہے کہ ان چھ سو مجلسوں میں نہ کہیں مولانا اسماعیل کا ذکر ہے اور نہ مولانا محمد بن اسماعیل کا کوئی حوالہ۔ اس سے نتیجہ نکلتا ہے۔ یا تو ہمارے ائمہ صحت نسب پر کوئی دلیل قائم نہ کر سکے یا ان کے خود بزرگ ترین حدود مولانا اسماعیل کی صحت امامت کے قابل نہ تھے۔ ورنہ ایسی مہتمم بالشان اور خاص مجلسوں میں ہمارے جلیل القدر امام کا ذکر نہ ہو تو پھر ان سے کیا فائدہ۔ اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا نجم الدین کی نص کے ثبوت میں رسائل رضانیہ میں کچھ نہ کچھ مذکور موتا ہے۔ ان رسائل میں "ضوء نور الحق المبین" تو خاص اسی موضوع پر لکھا گیا ہے۔ (ملاحظہ فرمائیے رسالہ رضانیہ ۱۳۵) سیدنا موند کے شعر جو آپ نے امام موسیٰ کاظم کے متعلق کہے ہیں نقل کئے جا چکے ہیں۔

(۱) ہماری دعوت کی تمام کتابوں میں "الکتاب" سے مراد ظاہر اور "الحکمة" سے مراد باطن یا تاویل ہی

الف ایک خط ہے جو دو نقطوں کے درمیان ہوتا ہے۔ یہ حرف ابتدا میں نہیں آتا۔ یہ انتہا میں آتا ہے مثلاً لا۔ ما الف کی حرکت اوپر سے نیچے کی طرف ہوتی ہے۔ یہ ایک نقطہ سے شروع ہوتا ہے۔ اور ایک ہی نقطہ پر ختم ہوتا ہے اور حروف حد وہ ہیں۔

(ج) ق والقرآن المجید کی تاویلیں۔

ظاہر	تاویل سیدنا مؤید ^(۱)	تاویل سیدنا مؤید ^(۲)
(۱) ق	سب سے بلند تر حد	ناطق (کیونکہ وہ ایک پہاڑ میں سکونت یافتہ) قائم القیامہ۔
(۲) القرآن المجید	-	-

(د) ر والقلم کی تاویلیں۔

ظاہر	تاویل سیدنا مؤید ^(۳)
(۱) ر	سب سے بلند ترین حد
(۱) المجالس الموبدینہ	(۲) المجالس وزیدہ
(۳) المجالس الموبدینہ	(۳) المجالس الموبدینہ

اب وہ تاویل نقل کی جاتی ہیں جن میں خود مولانا مفسر، مولانا حاکم کے باوجود سیدنا حمید الدین، مولانا مستنصر کے باب الابواب سیدنا مؤید اور مولانا مفسر کے قاضی سیدنا نعمان بن محمد نے قلمبند کی ہیں۔

(۱) اکثر غلبت الروم..... کی تاویل گزری ہے۔

جو سیدنا حمید الدین نے بیان فرمائی ہے (۱)

(ب) اکثر ذلک الكتاب لا ریب فیہ..... کی تاویلیں

تاویل سیدنا بدر الجہلی (۲)	تاویل سیدنا مؤید (۳)	تاویل مولانا مفسر (۴)
<p>الف سے "القلم" مراد ہے کیونکہ وہ حرف معجم کا پہلا حرف ہے لہذا اس کا لفظ لوح مراد ہے کیونکہ لام لفظ لوح کا پہلا حرف ہے یم سے اس کی مراد ہے جو لوح میں مکتوب ہے کیونکہ اس کے بعد ذلک الكتاب ہے۔ یہ مولانا مستنصر کی لفظاً لفظاً تاویل ہے۔</p>	<p>الف اور لام سے اللہ تعالیٰ کے دور روحانی نام مراد ہیں جو مخلوقات میں سب سے پہلے ہیں یم سے اللہ تعالیٰ کا جسمانی نام مراد ہے جس کا مقام اس عالم میں پہلا ہے اللہ تعالیٰ ان اسماء کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ مولانا علی کی حیثیت ہے۔</p>	<p>(۱) حدود دروہانیہ علویہ میں اول ثانی اور فلک کیونکہ یہ حروف خود بخود اپنے پر دلالت کرتے ہیں ان پر نہ کوئی نقطہ دلالت کرتا ہے نہ ان کے اوپر کوئی علامت ہے۔ اس لئے یہ روحانیات ہیں۔</p> <p>(ب) شریعت میں قیام رکوع اور سجود کیونکہ الف قیام کے مانند ہے لام رکوع کی صفت ہے اور یم سجود کی شکل ہے</p>

(۱) فصل (۱۹) غلو کے دس اہام۔ مولانا حاکم کے متعلق پیشین گوئیاں نمبر (۱۱)

(۲) تاویل الشریعة (صفحہ ۱۰۵) (۳) المجالس الموبیہ (۴) المجالس المستنصر (۱۱۷)

سے مراد ”الْقَلَم“ ہے کیونکہ وہ حرف معجم کا پہلا حرف ہے۔ اس اصول سے ”الْوَح“ پر دلالت کرنے والا حرف باء ہونا چاہئے اس لئے کہ وہ حرف معجم کا دوسرا حرف ہے۔ لام کس طرح ”الْوَح“ پر دلالت کر سکتا ہے۔ اگر لفظ کا پہلا حرف اس لفظ پر دلالت کرتا ہے تو ”الْقَلَم“ پر دلالت کرنے والا حرف قاف ہو گا نہ کہ الف جیسا کہ مولانا مستنصر فرماتے ہیں۔ ایک ہی اصول کے تحت اگر تاویل کی جائے تو اس میں مقبولیت پیدا ہوگی۔ ایسی تاویل کو سطح حکمت اور حقیقت کہا جاسکتا ہے۔

اگر کوئی یہ کہے کہ تاویل کرنے والوں نے حقیقی تاویل نہیں بتائی صرف سائل کی ذہنیت کے لحاظ سے اسے سمجھا دیا جیسا کہ ہمارا دستور ہے کہ ہمیں جیسا موقع ملتا ہے ویسی ہی تاویل کر دیتے ہیں۔ تو یہ جواب سن کر اہل ظہر کہیں گے کہ تمہارے امام کی تاویل سے تو ہمارے امام عبد اللہ بن عباس کی تاویل بہتر ہے۔ کیونکہ اس میں کچھ اصول تو پایا جاتا ہے۔ امام مذکور کہتے ہیں کہ ”الْم“ کے ہر حرف سے عدائے نعم کی ایسی صفت کی طرف اشارہ ہے جو اس حرف سے شروع ہوتی ہے مثلاً الف سے احد، اول، آخر، ازلی اور ابدی۔ لام سے لطیف اوریم سے ملک اور مجید کی طرف اشارہ ہے۔ یا ”الْم“ مختلف ہے انا اللہ اعلم ”کا۔ اب مولانا معرکی تاویل دیکھئے۔ آپ کی تاویل میں قیام رکوع اور سجود کے کیا معنی؟ کیا اللہ تعالیٰ کا اشارہ رکوع و سجود سے ان کے ممتنوں یعنی جی اور نبی کی طرف ہے؟ پھر قیام کی کیا تاویل ہوگی۔ یہ تو تاویل در تاویل ہوئی۔ بہر حال ایسی تاویلیں اطمینان بخش کس طرح ہو سکتی ہیں؟ انھیں اہل ظاہر تو کیا کوئی عقل سلیم رکھنے والا قبول نہ کرے گا۔

یہ تو ہمارے اماموں کی تاویلوں کی حالت ہے۔ سیدنا جعفر بن منصور العینی اور سیدنا مؤید کی تاویلیں بھی ہمارے اعتقاد کے لحاظ سے اہمیت

(۲) والقلم

(ھ) بیسہ کی تاویل -

ظاہر	تاویل سیدنا مؤید ^(۱)	تاویل سیدنا قاضی نعمان ^(۲)
(۱) ی - (۲) س -	باقی (عقل اول) ثانی (عقل ثانی) شریعت کی زبان میں لٹ - ن جو کلمہ ”کن“ میں ہیں جن سے آسمان وزمین قائم ہیں -	آنحضرت صلعم

تہذیب

آلہ غلبت الروم کی تاویل اور اس پر تبصرہ گزر چکا ہے^(۱) (یہ تاویل سیدنا حمید الدین نے بیان فرمائی ہے) سیدنا بدیع الجالی مجالس تنصیر میں لکھتے ہیں کہ میں نے جو ”آلہ الذالک“ کتاب لاریب فیہ کی تاویل بیان کی ہے اس کا ہر کلمہ مولانا مستنصر کا افادہ ہے۔^(۲) سیدنا حمید الدین کا قول نقل کیا جا چکا ہے کہ انہی ہی حروف متعطلات کی تاویل جانتے ہیں لیکن مولانا مستنصر کی تاویل میں جو سیدنا بدیع الجالی کے ذریعے سے پہنچ رہی ہے کوئی اہول نہیں پایا جاتا مثلاً آپ فرماتے ہیں کہ الف

(۱) المجالس الموبدیہ ۵ (۲) دعائم الاسلام (۳) فصل (۹) تبصرہ

(۴) مقدمہ (عمود) ”بھائی صاحب کے اعتراف کے نتائج“

ہم میں اور اہل ظاہر میں کوئی فرق ہی نہیں رہا۔ دونوں نے قیاس آرائی سے کام لیا حالانکہ ہم قیاس کرنے والے کو ابلیس کہتے ہیں۔ اگر ہمارے اماموں نے ہمیں حروف مقطعات کے اسرار نہیں بتائے اور اپنی ذات تک ہی محدود رکھے تو اہل ظاہر اور ہم دونوں عدم معرفت میں برابر ہو جائیں گے۔ کیونکہ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ”اللہ اعلم باسرار الحروف المقطعة“ اور ہمارا یہ دعویٰ کہ ہم تاویل جانتے ہیں باطل ہو جائے گا اور سیدنا ابویقوب جتائی کی تصنیف کتاب الاختصار مابے معنی ثابت ہوگی۔ کیونکہ علم تاویل اور علم حقیقت ہی دو علوم ایسے ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو متماز سمجھتے ہیں۔

اس بحث کی ابتداء میں ہم نے سیدنا حمید الدین کا یہ قول نقل کیا ہے کہ حروف مقطعات کی تاویل کا علم امام کی صحبت امامت پر دلیل ہے۔ جب تک اے اماموں نے ایسی تاویلیں کی ہیں تو ہم ان کی صحبت امامت پر کس طرح دلیل قائم کر سکتے ہیں۔

میں کچھ کم نہیں ہیں۔ کیونکہ ہر ایک اپنے امام کے عہد کا باب الالبواب ہے جس کو امام کی قریب ترین حد کہتے ہیں۔ اور جس کے بڑے مرتبے کی کئی مرتبہ مراحت کی جا چکی ہے۔

سیدنا جعفر بن منصور العین کہتے ہیں کہ ”العر“ کے تین حرفوں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ”الکتاب“ سے مولانا علی مراد ہیں۔ اور ”الصلوٰۃ“ کے مشول مولانا حسین اور وہ ائمہ ہیں جو آپ کی ذریت سے ہیں۔ لیکن زکوٰۃ کا کوئی مشول نہیں بتایا۔ اس تاویل میں مولانا حسن کا ذکر کیوں نہیں ہے۔

سیدنا مؤید جرسیدنا اور اس کے قول کے مطابق اکثر مولانا مستنصر سے مستفید ہوتے تھے کہتے ہیں کہ ”العر“ میں الف اور لام سے خدا کے دور و حالی ناموں کی مراد ہے اور ہم سے اس کے ایک جہانی نام کا اشارہ ہے۔ لیکن آپ نے اس کی کوئی وجہ بتائی اور نہ ناموں کی شرح کی۔

یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہر امام اور ہر داعی کی ایک الگ تاویل کیوں ہو اگر ظہور کے اماموں اور داعیوں کا سلسلہ باقی رہتا تو تاویلوں کی تعداد یقیناً بڑھ جاتی۔ اب ہم کو نسی تاویل یاد رکھیں اور کسے صحیح سمجھیں اور اللہ تم کا کیا مقصد ہے؟ اگر تاویلوں میں کچھ بھی معقولیت ہوتی تو یاد رکھنے میں سہولت ہوتی۔ اسی وجہ سے خود ہماری دعوت کے طلبہ کی نظروں میں تاویل کی وقعت بہت گھٹ گئی ہے۔ وہ تاویل کی کتابیں زیادہ پڑھنا نہیں چاہتے۔ یہاں ان کو اپنے استادوں سے یہ کہتے سنا ہے کہ ہم کو تاویل کے قاعدے معلوم ہو گئے۔ اس میں نبی، وحی، امام، حجت وغیرہ کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس میں اختلاف اتنا ہے کہ یاد رکھنا مشکل ہے ہمیں علم حقیقت کی کتابیں پڑھ لیں۔ بظاہر تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ جس کے ذہن میں حجابات اٹھیں وہ اس نے کہہ دی۔ مگر خدائے تم کے اسرار تو ویسے ہی چھپے کے چھپے رہے۔

(1) *Asas-ut-Tawil* remarkable for its monotony and lack of originality (W. Ivanow, A guide to Ismailia Literature, Page 38).

تو ہی درود بھیج۔

سیدنا جعفر بن منصور البین نے فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی ہے کہ آپ کے کئی صحاب نے پوچھا اے رسول اللہ! ہم جانتے ہیں کہ کس طرح آپ پر سلام بھیجیں۔ اب یہ بتائیے کہ کس طرح ہم آپ پر صلوٰۃ بھیجیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ آپ جانتے تھے کہ وہ ”سَلَامٌ عَلَیْكَ“ کے وہی معنی لیتے ہیں جو ”صَلُّوْا عَلَیْہِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیْمًا“ میں ہیں۔ انھوں نے دوبارہ سوال کیا۔ پھر بھی آپ نے اُن کا جواب دینے سے احتراز کیا۔ تیسری دفعہ انھوں نے پھر وہی پوچھا۔ اس دفعہ بھی آپ نے کچھ جواب نہ دیا کیونکہ وہ جواب کے سختی نہ تھے۔ آپ نے انھیں جہالت اور تباہی میں چھوڑ دیا۔ صرف اتنا کہا ”کہو اللہم صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی آلِ مُحَمَّدٍ“ آپ نے ہمارے زمانے تک ان کو جہالت اور شبہ میں رکھا۔ ائمہ نے بھی رسول اللہ کی سنت کے مطابق صلوٰۃ کی معرفت کو لوگوں سے پوشیدہ رکھا۔ صرف ان ہی تعجیوں کو صلوٰۃ کی تعلیم دی جو مستحق تھے اور جن کے یقین پر ان کو بھروسہ تھا۔ صلوٰۃ کے معنی حدود کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل ہونا اور آپ کے حکم کو جو وہی کی ولایت طاعت اور وفاء عہد سے متعلق ہے اسے ماننا اور یہ اقرار کرنا کہ آپ کی ذریت میں امامت ایک امام کے بعد دوسرے امام میں باقی رہے گی۔ اگر یہ لوگ کلام اللہ پر غور کرتے تو اللہ تعالیٰ کا مقصد سمجھتے اور کلام اللہ کے معانی کو جانتے۔“ (۱)

سیدنا قاضی نعمان بن محمد کہتے ہیں کہ ”مُصَلِّی“ لغت عرب میں اُسے کہتے ہیں جو ایک چیز کو دوسری چیز کے پیچھے رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے مُصَلِّی اس کو ٹھوڑے کو کہتے ہیں جو سابق (مجتلی) کے پیچھے ہو۔ اللہ تعالیٰ کا قول ”اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِکَتَهُ تَسْلِمُ عَلَیْہِ“ کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ وہی کو نبی کے پیچھے رکھتے ہیں۔ اے ایمان والو! تم بھی وہی کو نبی کے پیچھے رکھو۔ (یعنی ان دونوں کے درمیان کسی دوسرے صحابی کو نہ رکھو)۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ ”وَسَلِّمُوا تَسْلِیْمًا“ کے

فصل (۱۸)

چند آیتوں اور لفظوں کی تاویل عربی لغت میں

(۱) اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَصلُّوْنَ عَلَی النَّبِیِّ یَا اَیُّهَا الَّذِیْنَ
 اٰمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیْمًا۔ اس آیت میں صلوة کے
 معنی یہ ہیں کہ نبی روحانی حدود سے متصل ہیں۔ اور جسمانی حدود آپ سے متصل ہیں۔
 اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ یعنی عقل اول اور اس کے ملائکہ یعنی حدود روحانیہ علویہ
 نبی سے متصل ہیں یعنی وہ اپنے مواد سے آپ کی تائید کرتے ہیں اور زمین جسمانی حدود
 کا اقرار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جسمانی حدود نبی سے متصل ہیں کیونکہ ان کو نبی کے
 مواد پہنچتے رہتے ہیں۔ یہ معنی ہیں صلوة کے نہ جو اہل ظاہر کے علماء اور ان کے
 ائمہ بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ”الصلوة علی النبی“ سے مقصد اللہ تعالیٰ
 علی محمد وعلی آل محمدؑ کہنا ہے۔ اگر ان کے قول کی تحقیق کی جائے
 تو وہ درست نہ ہوگا کیونکہ اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ خدا کو حکم دے رہے ہیں
 کہ تو نبی پر درود بھیج۔ یہ ایک اعتراض ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے حکم کی مخالفت
 لازم آئے گی۔ اس لئے کہ وہ تو مومنین سے کہے کہ تم درود بھیجو اور مومنین اس سے
 یہ کہیں کہ تو درود بھیج۔ گویا انھوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ مانا بلکہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ

سلام بھیجتے رہو۔ اس آیت سے پہلے ازواجِ مطہرات کا ذکر ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مومنو! تم نبی کو ایذا نہ دو۔ سیدنا قاضی نعمان نے عربی لغت کے خلاف جس طرح صلوات کے معنی قرار دیئے ہیں اسی طرح سلام کا مطلب سمجھنے میں عربی لغت کی مخالفت کی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ”وسلموا“ تسلیمنا کے یہ معنی ہیں کہ تم قولِ فعل اور نیت کی حیثیت سے وحی کا امر رسول اللہ کی طرف سونپ دو۔ یہ مطلب اس وقت درست ہوتا جب ”سلموا“ کے بعد ”الی“ کا صلہ ہوتا۔ یہاں تو سلموا کا عطف صلوات علیہ پر ہے یعنی صلوات علیہ وسلموا علیہ تسلیمنا۔

اس کے علاوہ سیدنا جعفر بن منصور الہمدانی کا یہ کہنا کہ آنحضرت صلعم اور دیگر اماموں نے ہمارے زمانے تک لوگوں کو صلوات و تسلیم کے معنی کے متعلق جہالت و تاریکی میں رکھا بڑی حیرت کی بات ہے گویا تقریباً ساڑھے تین سو سال تک چند مستحقِ انفراد کے سوا کسی کو اس کے معنی معلوم نہ تھے۔ اور اب بھی صرف ہمارے گئے چنے بھائیوں ہی کو بتائے گئے۔ تاویل صرف بالنعین ہی کو بتائی جاتی ہے میرے ایک محترم استاد مرحوم فرماتے تھے کہ ”صلی“ کا اشتقاق دعویٰ کی خاص لغت میں ”وصل“ سے ہے۔ یہ توجیہ کس طرح درست ہو سکتی ہے ”صلی“ کا اشتقاق ”صلو“ سے ہے نہ کہ وصل سے۔

ہمارے اثنا عشری بھائیوں کی تفسیر صافی میں ”یصلون“ کے وہی معنی ہیں جو اہلِ ظاہر کرتے ہیں۔ لیکن وسلموا تسلیمنا کی تفسیر میں وہ ہمارے شاہ ہیں مفسر موصوف کہتے ہیں: ”وفی الاحتجاج عن امیر المومنین لهذه الآية ظاہر و باطن فالظاہر قوله صلوات علیہ والباطن قوله وسلموا تسلیمنا ای سلموا لمن وصاه واستخلفہ علیکم وما عهد بہ الیہ تسلیمنا قال وهذا ما اخبر تلغ انہ لا یعلم تاویلہ الا من لطف حسنه و صفا ذہنه وصح تمییزہ“

معنی یہ ہیں کہ تم جنتیت نیت، قول اور فعل وحی کا امر رسول اللہ کی طرف سونپ دو۔ سیدنا مؤید بھی یہی فرماتے ہیں۔ آپ کے قول کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں یہ دعا لکھنی چاہئے کہ آنحضرت صلعم اور صاحب القیامہ کے درمیان امامت کا سلسلہ متصل رہے اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلعم حضرت ابراہیم سے بہتر ہیں اور آپ کی آل ابراہیم کی آل سے بہتر ہے۔ پھر فاضل کو مفضل کے درجے سے لاف کرنے کی کیا وجہ ہے۔ ”ہا تو ابرہان کمران عنتم صادقین“

ترجمہ

عرب لفظ صلی، کو ان موقعوں پر استعمال کرتے ہیں:-
(۱) صلی الفرس = تلا السابق۔ ایک گھوڑا دوسرے گھوڑے کے

پچھے رہا۔

(۲) صلی الحار اتندہ = طردھا و قحمھا الطريق۔ گدھے نے اپنی گدھیوں کو بھگایا اور وہی راستہ پر لے گیا جس پر وہ گدھا جانا چاہتا تھا۔

(۳) صلی الرجل صلوۃ = دعا و اقام الصلوۃ۔ آدمی نے نماز پڑھی

(۴) صلی اللہ علی رسولہ = اللہ تعالیٰ نے رسول پر برکت اتاری اور ان

کی اچھی تعریف کی۔

عرب کے ان اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ ”صلی“ کے ساتھ جب ”علی“ کا صلہ آتا ہے تو اس کے معنی برکت دینے یا رحمت نازل کرنے یا ثنا کرنے کے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ کہتے ہیں ”الصلوۃ من اللہ الرحمۃ ومن الملائکۃ الاستغفار ومن المومنین الدعاء“۔ آیہ کریمہ کے معنی ہیں کہ اللہ اور اُس کے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں تو مومنوں! تم بھی پیغمبر پر درود اور سلام بھیجتے رہو۔ یعنی اللہ پیغمبر پر اپنی رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے اُس کے لئے استغفار کرتے ہیں اے مومنو! تم بھی اس کے لئے دعا کرتے رہو اور اُس پر

ارجلہم ای من غوامض العلوم وعرفوا من انزل الحدود العلویہ
والسفلیة۔

سیدنا بدر الجالی فرماتے ہیں کہ ”فالقرآن العظیم هو هذا الكتاب
الکریم وقرینہ فی التاویل الحکیم امیر المومنین علی بن ابی طالب
علیہ الصلوٰۃ والسلام لانہ فی زمانہ قرین القرآن وانما سمي الكتاب
قرآنا لاقترانه بالعترة الطاهرة بين ذلك قول رسول الله صلعم
”انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اهل بیتی فافہان یفتر
فاحتی یروا علی الحوض“

تشریح

عاقبة الدار کی بہت واضح تفسیر یہ ہے :-

”عاقبة الدار هو العاقبة المحمودہ بقوله اولئك لهم عقی الدار
جنات عدن والمراد بالدار الدنیا وعاقبتھا ان ینختر العبد بالرحمة
والرضوان وتلقى الملائكة بالبشرى والغفران“ ایک دوسرے مقام
پر ”فنعمر عقی الدار“ ہے۔ ایک اور جگہ ”ولهم سوء الدار“ ہے۔ اس میں
کسی قسم کا اشکال نہیں لیکن ہم اس سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ ہمارا یہ دستور تھا کہ ہم
اپنے تابعین کو معمولی باتوں کے سمجھانے پر بھی رمز خفی اور سر خفی کہہ کر
ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ ان کے کریدہ ہو جائیں اور یہ سمجھیں کہ
واقعی کوئی بڑی اہم اور پوشیدہ بات ہوگی۔ مذکورہ آیت میں جس بات کے سمجھانے
کی کوشش کی گئی ہے وہ شاید ہی کسی کی سمجھ میں آئی ہو جیسا کہ خود سیدنا داؤد بن
قطب شاہ نے اعتراف کیا ہے۔

صلی۔ تراب۔ فاطمہ۔ توراۃ۔ انجیل اور قرآن کے اشتقاقاً درست
نہیں ہیں عربی لغت اس کے خلاف ہے۔ توراۃ اور انجیل تو عربی الفاظ میں داخل

(ب) ربی اعلمہ بمن جاء الهدی من عندہ ومن تكون له عاقبة الدار کی تاویل۔

(ج) سیدنا قاضی نمان کہتے ہیں کہ عاقبة الدار کی تفسیر عاقبة دوی المرسل ہے۔ ”دائر“ فعل ماضی ہے جب اس پر الف اور لام دخل ہوئی الدار ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک ایسا چھپا ہوا راز ہے جسے اولیاء ہی جانتے ہیں۔ اسی سبب سے یہاں ”الدار“ پر الف اور لام دخل ہوئے۔ اس تفسیر میں عاقل کے لئے بیان اور واضح حجت ہے۔ سیدنا داؤد بن عجائب اس بیان کے متعلق یہ کہتے ہیں:۔
ما علمنا شیئاً من البیان والحجة وما فهمناهما“

(د) تیمم کی تاویل میں سیدنا جعفر بن منصور العین فرماتے ہیں کہ تراب ترمیمة سے ماموخذ ہے^(۱) اسی طرح حضرت فاطمہ کا نام ”فاطر السموات و الارض“ سے شتق ہے۔^(۲)

سیدنا مؤید فرماتے ہیں کہ ”التواراة تفعللة من وری النار لئلا کان سبب نبوة موسى النار التي آتسها من جانب الطور وقت التسمية لكتاب التوراة كناية عن النار التي آتسها۔ والانجيل ماخوذ من النجل وهو الولد والنزأ يضاً يقال عين بخلاء أي ينزمنها الماء ولما كان الانجيل اصله أربع كلمات علمها المسيح أربعة من تلاميذه فتعلموا منها أربعة اناجيل سمي كتابه انجيلاً والتوراة قضية الدعوة هي التنزيل والانجيل هو علم التاويل وهو المراد بقوله تعالى ”ولو انهم اقاموا التاراة والانجيل وما انزل من رهم اى لو اقاموا الظاهر والباطن لا يحلوا من فوقهم ومن تحت

(۱) شرح اساس لتاويل لسیدی امین جی بن جلال (۲) والتراب ماخوذ من ترمیمة بالعلم وهو ترمیمة المؤمن والیہ رجوعه وبه سترة الله من الذنوب والجمل فی الدنيا والاخری (تاویل سورة النساء ط ۵) (۳) و فاطر السموات والاخر من اشتق منها اسم فاطمہ (کتاب الكشف)

میں سے بھی قیل مقلد اقبال اللہ تعالیٰ علیہ السلام ایسے فیہا (اور یعنی) الف ولا واؤ
نات بخیر منها مثلاً یقول ما نمت من امام او نفس ذکرہ نأت بخلف
من صلیہ مثلاً^(۱)

مولانا معز نے اپنی تاویل میں ”صَفَرَاء“ سے ”صَفَرِ آء“ اور ”فاقع“ سے
”فقع“ اور ”لافاض“ سے ”غیر مفروض الطاقۃ کا حکم نکال دے جو عربی لغت کے خلاف
ہے۔ اگر اسی اصول سے تاویل کی جائے تو صفر سے سیٹی بجانے کے معنی بھی آتی
ہیں۔ بہر حال یہ ایک شاعرانہ تخیل ہے جسے علم الہامی سے کوئی نسبت نہیں مزید برا
ایسا شخص جو خیرات یعنی نیکیوں سے خالی ہو غیر مفروض الطاقۃ ہو اور جو ایک
گھاس کے مانند ہو جس کی کوئی حقیقت نہیں کس طرح ہارون کے فرزند کا کفیل ہو سکتا
خیر مخفف ہو ”خیر کا یعنی باخیر منها اور مثلاً خیر اور شل کس طرح
ایک ہو سکتے ہیں۔ بغیر لفظ ”و“ کے قول کسی طرح درست نہیں ہو سکتا۔ یقیناً
یہ روایت موضوع ہے۔ مولانا جعفر صادق نے کبھی ایسی بات کلام مجید کے متعلق نہیں
کہی ہوگی جو غیر معقول ہو۔ یہ عجیب بات ہے کہ سیدنا مؤید نے اس آیت کی تفسیر
میں مولانا جعفر صادق کا یہ اعتراض نہیں بیان کیا۔ جیسا کہ معلوم ہوا ہوگا۔^(۲) قرآن کا
اشتقاق قرآن سے ہے نہ کہ قرآن سے جیسا کہ کافل قضاۃ المسلمین نے ہادی دعاۃ المؤمنین
سیدنا بدیع الجالی نے فرمایا ہے۔

(۱) تحفة القلوب لسیدنا حاتم بن ابراہیم المتوفی ۵۹۷ھ۔
(۲) مقدمہ (عنوان) اختلاف تعلیم کی چارہم شالیں۔ چوتھی شال

یہی چیز ہے کہ اس نے انی زبان میں تعلیم و ہدایت کو بمعنی بخیل سے مشتق ہے۔ یہ ایک یونانی لفظ ہے جس کے معنی ”خوشخبری“ کے ہیں۔ سیدنا جعفر اور سیدنا مؤید دونوں ”باب الادب“ کے رتبہ کے حامل ہیں۔ جو خاص امام سے استفادہ کرتے ہیں۔ ان سے ایسے معمولی لفظوں کے اشتقاق میں غلطی کا صادر ہونا نہایت حیرت انگیز بات ہے۔ مجالس تنصیریہ کا ہر کلمہ امام کا افادہ ہے^(۱)

(۵) ان الله يامرکم ان تذبجوا بقرة..... وما کا دوا يفعلون^(۲) کی تاویل۔

حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کو اپنا خلیفہ مقرر کیا تھا۔ لیکن وہ آپ کی وفات سے پہلے گزر گئے۔ چونکہ ان کے فرزند چھوٹے تھے اس لئے آپ کو اس فرزند کے کفیل (وئی) کی ضرورت ہوئی۔ آپ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں فرماتا ہے کہ تم ایک ایسی گائے ذبح کرو جو نہ بوڑھی ہو اور نہ بچھیا جس کا رنگ گہرا پیلا ہو کہ دیکھنے والوں کو بھلی لگے جو نہ تو کیری ہو کہ زمین جو تپتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو صحیح سالم ہو۔ اس میں کسی طرح کا داغ و جھبہ نہ ہو۔ یعنی تم ایک کفیل کا انتخاب کرو جو خیرات سے خالی ہو جو ایک گھاس کے مانند جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی جس کی اطاعت حضرت ہارون اور ان کے فرزند کی اطاعت کی طرح فرض نہ ہو اور جو بالکل نیا شخص ہو۔ کیونکہ اس سے پہلے ہارون گزر چکے تھے۔ بہت حجّتوں کے بعد حضرت یوش بن نون کفیل مقرر کئے گئے۔ تاکہ آپ حضرت ہارون کے فرزند کے بالغ اور عاقل ہونے تک وصایت کے فرائض ادا کریں۔

(ھ) وعن ابی عبد اللہ فی قوله تعالیٰ ”ما ننسخ من آیة او ننسخها من قبلنا“ فقال ”اذ اینسخها ویاتی فلم

(۱) فاعرفوا قلہا ما جاد بہ لکم امامکم مما اورہ نام فکل کلمۃ منہ یجوز عنہا کثیر من العلماء المحققین و اشکر و افاض الغامہ و اعرفوا بركة آیامہ (الجلس السادس والعشرون من المجالس المستنصریہ) (۲) القرآن

(آسمانی) سے حصّہ دیا گیا اور وہ بتوں کا اور شیطان کا دم بھرنے لگے۔
 سیدنا مؤید ”المترالی الذین اوتوا نصیباً من الکتاب“
 کی تاویل میں یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں سے نہ یہود مراد ہیں نہ نصاریٰ کیونکہ
 ان کو تو ”کتاب تام“ دی گئی۔ اور یہ جبت و طاغوت کو نہیں پہچانتے تھے
 چہ جائیکہ یہ ان پر ایمان لائیں حالانکہ جبت سے معبود غیر اللہ اور طاغوت سے
 شیطان مراد ہے۔ اور یہود بچھڑے کو پوجتے تھے اور نصاریٰ تو تثلیث کے
 قائل تھے۔ بلکہ ان لوگوں سے مراد مسلمان ہیں جن کو کتاب پاک کا ایک
 حصّہ یعنی ”ظاہر“ دیا گیا۔ ”جبت و طاغوت“ سے مراد وہ دو امام ہیں جن کو
 لوگوں نے قائم کیا۔ یعنی وہ مسلمان جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا صرف ظاہر
 کا ایک حصّہ دیا۔ وہ دو اماموں (خلیفہ اول اور خلیفہ ثانی پر ایمان لاتے ہیں

اس آیت کے متعلق یہ واقعہ ہے کہ حمی بن اخطب اور کعب بن اشرف
 دو یہودی سردار مدینے سے مکہ اس لئے گئے کہ کفار مکہ کو آنحضرت صلعم کے
 مقابلے کے لئے آمادہ کریں۔ انھوں نے کہا تم اہل کتاب ہو اور یہ نسبت ہمارے
 محمدؐ سے زیادہ قریب ہو۔ ہم تمھارے مکر سے بچ نہیں سکتے تم ہمارے
 معبودوں کے آگے سجدہ کرو تاکہ تمھاری طرف سے اطمینان ہو۔ سرداروں
 نے ایسا ہی کیا۔ یعنی انھوں نے بتوں کے سامنے سجدہ کیا اور بلیس کی اطاعت
 کی یہ دیکھ کر ابوسفیانؑ نے پوچھا ایا ہم زیادہ راستی پر ہیں یا محمدؐ۔ کعب نے
 کہا ہم۔ آیت کے اوپر اور نیچے یہود کا ذکر ہے۔ پھر بھی نہایت تعجب ہے کہ
 مولانا مستنصر کے باب الابواب سیدنا مؤید کہتے ہیں کہ ان لوگوں سے مراد

(۱) المجالس المؤمنین ص ۷۷۔ تفسیر صافی ”جو ہمارے اثنا عشری بھائیوں کی تفسیر ہے
 اس میں بھی جبت اور طاغوت سے فلاں اور فلاں مراد ہیں چونکہ ان کی کتابیں ہماری
 کتابوں سے پہلے مدون ہو چکی تھیں اس لئے ہم نے ان سے اس قسم کی تفسیر اخذ کی ہوگی۔“

ص (۱۹)

چند آیتوں کی تاویل جن کا تعلق خاص
واقعات سے ہو لیکن ہم نے انہیں بالکل الگ سمجھا

(۱) الم تر االی الذین اوتوا نصیباً من الکتاب من الذین
هادوا یحرفون الکلمه عن مواضعہ الم تر االی الذین اوتوا
نصیباً من الکتاب یومنون بالجبت والطاغوت کی تاویل -
ترجمہ :- (اے پیغمبر) کیا تم نے ان لوگوں کے حال پر غور نہیں کیا جن کو کتاب
(آسانی) سے حصہ دیا گیا۔ وہ (باوجود اس کے) گمراہی اختیار کرنے لگے
..... یہودیوں کچھ (لوگ ایسے بھی) ہیں جو الفاظ کو ان کی جگہ (یعنی صلی معنوں)
سے پھرتے ہیں اور زبان کو توڑ مروڑ کر اور (دین) اسلام میں طعن سے ”سمعنا
وعصینا“ اور ”اسمع غیر مسیح“ اور ”داعنا“ کہہ کر تم سے خطاب
کرتے ہیں۔ اور اگر وہ ”سمعنا واطعنا“ اور فقط ”اسمع“ اور ”انظرنا“
کہہ کر خطاب کرتے تو ان کے حق میں بہتر موتا اور بات بھی ٹھیک ہوتی -
اے پیغمبر! کیا تم نے ان لوگوں کے حال پر نظر نہیں کیا جن کو کتاب

کی غرض۔ سے آیتوں میں ہیر پھیر کر کے ادھر کی آیت ادھر اور ادھر کی آیت ادھر کر دی ہے۔ لیکن کوئی عربی داں جسے اللہ نے عقل سلیم دی ہے اس حجت کو نہیں مانے گا۔ سیاق عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ ہمارے تاویل درست نہیں ایسی بے ربط تاویلیں اہل ظاہر کو اہل دعوت کی نظروں میں یہود کی طرح کافر بنا کر بدنام کرنے کی غرض سے اختراع کی گئی ہیں۔ ہماری دعوت کی اکثر کتابوں میں یہود کی اہل ظاہر اور نصاریٰ کی اثناعشریوں سے تعبیر کی گئی ہے۔ اپنی جگہ تو ہمیں اختیار ہے کہ ہم اہل ظاہر مسلمانوں کو جو ہمارے باطنی علم کے قابل نہیں ہیں یہود سمجھیں اور ان کو کسی نہ کسی طرح سے کافر بنانے کی کوشش کریں لیکن اپنے اس دعوے پر ہم مذکورہ آیتوں سے کس طرح دلیل قائم کر سکتے ہیں۔

ایک اور بات غور کے قابل ہے کہ جس طرح قرآن مجید سیدنا مؤید کے قول کے مطابق ”کتاب نام“ نہیں ہے اسی طرح کوئی بھی آسمانی کتاب خواہ وہ تورات ہو یا انجیل ”کتاب نام“ نہیں کہی جاسکتی۔ اس میں بھی صرف ظاہر مرقا ہے۔ تاویل نہیں ہوتی۔ اور وہ اہل ظاہر کو دی جاتی ہے جس طرح قرآن مجید کے متعلق سیدنا کہتے ہیں۔ باطن کے لئے ہر نبی اپنے وحی کو قائم کرتا ہے جو باطن بتاتا ہے۔ پھر یہ کہنا کس طرح صحیح ہوگا کہ تورات و انجیل تو کتب نام ہیں اور قرآن مجید کتاب نام نہیں ہے۔

(۲) اقرب للناس حسابہم وہم فی غفلة معرضون
ما یأتیہم من ذکر من رتہم محدث الا استمعوا وہم یلعبون
لا ھیہ قلوبہم واسروا البغوی الذین ظلموا ھل ھذا الا بشر
مثکم..... وما ارسلنا الا رجا لانوحی الیہم فسیئلوا
اھل الذکر ان کنتم لا تعلمون وما جعلنا ھم جسدا الا
یاکلون الطعام وما کانوا خالداً ۱۲ کی تاویل۔

(۱) قالت الیہود ید الله مغلولة فالمراد بالیہود اھل الظاہر
(المجالس الموبدہ ۵/۲۶) (۲) القرآن ۲۱ (سورة الانبیاء)

مسلمان ہیں جو اہل ظاہر ہیں۔ حالانکہ نصیب من الکتاب سے نصیب وافر من الکتاب مراد ہے۔ کلام مجید میں ایک اور مقام پر بھی یہود کا ذکر اسی طرح کیا گیا ہے جیسے "المرئالی الذین" اور تو ان نصیباً من الکتاب یدعون الکتاب اللہ لیحکم بینہم..... ذلک بانہم قالوا لہم تمسنا النار اکلایا مامعد ودات یہاں بھی الذین اور تو ان نصیباً من الکتاب سے یہود مراد ہیں۔ اس آیت کا تعلق بھی ایک قصے سے ہے اور "لن تمسنا النار اکلایا مامعد ودات" یہودی کا دعویٰ تھا کہ مسلمانان اہل ظاہر کا جس طرح تاج میں ہے۔ آیت سے اس واقعہ کا تعلق ہے کہ تورات میں بی بی و اے مرد اور شوہروانی عورت کی زنا کاری کی سزا سنگساری تھی۔ چنانچہ اسلام میں بھی اب تک یہی حکم ہے یہود تو خدا اور خدا کے احکام سے کھیلنے ہی رہتے ہیں غریبوں کو سنگساری کی سزا دیتے اور امیروں کے لئے کوئی نہ کوئی تاویل کر لیا کرتے تھے۔ آنحضرت صلعم کے زمانے میں کسی مالدار یہودی سے زنا کا فعل سرزد ہوا۔ اور یہود کے علماء نے اسے سنگساری سے بچانا چاہا اور حیلہ یہ کیا کہ چلو بیٹے پیغمبر کے پاس۔ شاید وہ یہ سمجھتے تھے کہ آنحضرت صلعم سنگسار نہ کریں گے۔ آپ نے انھیں کی کتاب توراہ سے انھیں قائل کر دیا کہ ایسے جرم کی سزا سنگساری ہی ہے پھر بھی ان میں کا ایک گروہ حکم تورات کے ماننے سے منحرف رہا۔ لیکن اس آیت میں بھی سیدنا مؤید نے یہی کہا ہے کہ ان لوگوں سے مسلمانان اہل ظاہر مراد ہیں۔ اور طاعت سے مقصد "خدا" ہے۔ ملحوظ خاطر رہے کہ آپ داعیوں کے اس گروہ سے ہیں جو کلام مجید میں کسی لفظی تحریف اور تبدل کا قائل نہیں۔ جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں (۲)۔ ورنہ ہمارے وہ اسماعیلی بھائی جو تحریف اور تبدیلی کے قائل ہیں یہ کہیں گے کہ اہل ظاہر نے اپنے عیبوں اور کوتاہیوں کو چھپا

(۱) اور تو ان نصیباً من الکتاب یرید احبار الیہود وانہم حصلوا نصیباً وافراً من التوراة (الکشاف للنہضری) (۲) مقدمہ (عنوان "اختلاف تعلیم کی چامشالیں" دوسری مثال)

ایسا ہو تو یہود ان کو اپنے دین کی طرف دعوت دیں گے بلکہ خدا کی قسم یہیں اہل الذکر ہیں جن سے پوچھنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے۔

مبحث

”الذکر“ سے خدا کی کتاب مراد ہے خواہ وہ آنحضرت صلعم پر اتری ہو جیسا کہ ”وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس“ میں ہے۔ یا کسی اور نبی پر جیسا کہ ”وما ارسلنا قبلك الا رجا لا نوحی الیہم فاسئلوا اهل الذکر ان ینکم لتعلمون“ میں ہے۔ لیکن اہل الذکر جن سے ایک خاص سوال کا حکم دیا گیا ہے وہ اہل کتاب یعنی یہود و نصاریٰ کے علماء ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ اہل مکہ سمجھتے تھے کہ انبیاء بشر نہیں ہو سکتے ان کا ملائکہ ہونا ضروری ہے۔ خدا ان کی غلط فہمی پر قبضہ کر کے کہتا ہے کہ تم نے تم سے پہلے بھی اہل کتاب سے پوچھ دیکھو۔ یہ خطاب اہل مکہ کے شرکین کی طرف ہے۔ ان سے کہا گیا ہے کہ اس بارے میں تم یہود و نصاریٰ سے پوچھو جو اہل کتاب ہیں اور جن پر تم بھروسہ کرتے ہو تم کو معلوم ہو جائے گا کہ ان کے انبیاء بھی بشر تھے نہ کہ فرشتے۔ یہ ایک خاص مسئلہ تھا جس کے متعلق اہل مکہ کو ہدایت دی گئی تھی نہ کہ اللہ تعالیٰ نے اور دوسرے مسائل کے متعلق مسلمانوں کو یہ ہدایت دی ہے کہ تم اہل کتاب سے پوچھو جیسا کہ دعائم الاسلام کی روایت سے ظاہر ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ دوسرے دینی مسائل کے متعلق پہلے آنحضرت کے رشتہ داروں سے پوچھنا چاہئے لیکن ”فاسئلوا اهل الذکر ان ینکم لتعلمون“ کا ربط ”وما ارسلنا من قبلك الا رجا لا نوحی الیہم“ سے ہے اس لئے دعائم الاسلام کی روایت موضوع نظر آتی ہے مولانا جعفر صادق نے کبھی ایسا نہ فرمایا ہو گا۔ دعائم الاسلام آپ کی وفات کے تقریباً دس سو سال بعد تالیف کی گئی ہے۔

کلام مجید میں ایک اور آیت ہے جس میں خود آنحضرت صلعم کو اہل کتاب سے سوال

ترجمہ:- باوجودیکہ لوگوں کا حساب (اعمال یعنی اس کا وقت) قریب آگیا اس پر بھی وہ غفلت میں پرے کو منہ کئے ہوئے (چلے جا رہے) ہیں۔ ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے جو نیا حکم آتا ہے بس اسے ایسے (بے پروا ہو کر) سنتے ہیں کہ اُسے ہنسی کھیل بنا دیتے ہیں اور ان کے دل (ہیں کہ) مطلق متوجہ نہیں اور یہ ظالم چپکے چپکے سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ شخص (یعنی محمدؐ) نہیں ہے مگر تم سب ایک آدمی.....
..... اے پیغمبر! ہم نے تم سے پہلے بھی یہی (تمھاری ہی طرح کے) آدمی ہی (پیغمبر بنا کر) بھیجے (کہ ہم کو جو کچھ فرمانا منظور ہوتا ہے) انکی طرف وحی کر دیا کرتے تھے۔ تو لوگو! اگر تم کو (یہ بات) معلوم نہ ہو تو اہل کتاب سے پوچھو۔

(ب) وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ بالبینات والذبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلہم یتفکرون۔^(۱)
ترجمہ:- اور (اے پیغمبر! ہم نے تم سے پہلے بھی یہی (تمھاری ہی طرح کے) آدمی (پیغمبر بنا کر) بھیجے تھے۔ اور (بھیجے تھے تو) دلیلوں اور کتابوں کے تحت ان کی طرف وحی بھیجا کرتے تھے تو (ان منکر ورا سے کہو کہ) اگر یہ بات تم کو معلوم نہیں تو (پچھلی آسمانی کتابوں) پڑھنے والوں سے پوچھ دیجو اور (اسی طرح) ہم نے تم پر بھی یہ قرآن اتارا ہے تاکہ جو احکام لوگوں کی ہدایت کے لئے ان کی طرف بھیجے گئے ہیں تم ان کو اچھی طرح سمجھا تاکہ وہ بھی ان باتوں کو سوچیں۔

سیدنا قاضی نعمان کہتے ہیں کہ مولانا جعفر صادق سے کسی نے پوچھا ہم میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ "فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون" میں اهل الذکر سے یہود و نصاریٰ کے علماء مراد ہیں۔ آپ نے ہنس کر فرمایا کہ اگر

پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو..... بے شک
مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں..... ان سب کے لئے
گناہوں کی معافی تیار رکھی ہے، جب زید (بن ہارثہ) اس عورت کے طلاق
دے چکا اور عورت کی عدت پوری ہو گئی تو ہم نے تمہارے ساتھ
اس عورت کا نکاح کر دیا۔“

(ب) ”وامراتہ قائمۃ فبشرناھا باسحق ومن راء اسحق یعقوب
علیکم اھل البیت انه حمیدٌ عجیبٌ“
ترجمہ: اور اس گفتگو کے وقت ابراہیم کی بی بی (سارہ) بھی کھڑی ہوئی تھیں

وہ فرشتوں کے اطمینان دلانے سے خوش ہو گئیں تو ہم نے ان کو اپنے
فرشتوں کے ذریعے سے پہلے اسحق (بیٹے) اور اسحق کے بعد یعقوب (پوتے)
پیدا ہونے کی خوش خبری دی۔ اور وہ کہنے لگیں.....
تم تو خدا کی قدرت سے یہ امر کچھ عجیب معلوم ہوتا ہے۔ اے اہل بیت
(نبوت) تم پر خدا کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوں۔ بے شک
خدا مہر اور احمد و ثنا ہے۔“

انما یرید اللہ..... کے متعلق چار حدیثیں یہ ہیں:-

(۱) مولانا جعفر صادق سے کسی نے پوچھا۔ اے مولانا کس لئے امامت
مولانا حسن کے فرزندوں سے نکل کر مولانا حسین کے فرزندوں میں قرار پائی؟ اس کی
کیا دلیل ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا قول ”انما یرید اللہ.....
تظہیراً“ یہ آیت متجنبن کے لئے اتری۔ یہ شہادت دیتی ہے کہ متجنبن بتوں کی
عبادت اور شرک سے پاک ہیں۔ اور یہ علی، فاطمہ، حسن اور حسین و دعوت ابراہیم کا
مشرہ ہیں۔

(۲) ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ جب آیت تظہیر میرے گھر میں نازل ہوئی
تو میں نے رسول اللہ سے پوچھا۔ اے رسول اللہ کیا میں اہل بیت سے نہیں ہوں۔
آپ نے فرمایا تم نیک ہو۔ تم نبی کی ازواج میں شامل ہو۔ اور میں، علی، فاطمہ، حسن

کرنے کا ارشاد صراحتہ پایا جاتا ہے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ: "فان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسئل الذين يقرءون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين" یعنی اے پیغمبر جو کچھ کہ ہم نے تمہاری طرف انمارا ہے اگر اس کی نسبت تم کو کسی قسم کا شک ہو تو جو لوگ تم سے پہلے جو کتابیں اتری ہیں پڑھتے ہیں ان سے پوچھو تاکہ تم کو کوئی شک باقی نہ رہے۔ اس قسم کا سوال صرف تصدیق کے لئے ہے نہ کہ جہالت کو دور کرنے کے لئے جس طرح ہم لوگوں نے سمجھا ہے کہ ایسا کرنے سے اپنی کتاب ہم سے زیادہ عالم ثابت ہوں گے اور اگر ہم ان سے سوال کریں گے تو وہ ہمیں بجائے ہدایت دینے کے گمراہ کریں گے اور ہم کو اپنے دین کی طرف دعوت دیں گے۔ ورنہ خود رسول کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

(۳۱) ۱۔ یا ایہا النبی قل لا ازل واجل ان کنتم تزدن الحیاۃ الدنیا و نزعتمہا..... انما یرید اللہ لیدھب عنکم الرجس اہل البیت و یطہرکم تطہیرا۔ و اذکون مایتلی فی بیوتکم من آیات اللہ..... فلما قضی زید منہا و طرأنا و جئنا کما (۲)

ترجمہ :- اے پیغمبر! اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس سے باز و سامان کی طلب گار ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دو کہ خوش اسلوبی رخصت کر دوں۔ اور اگر تم خدا اور اس کے رسول اور عاقبت کے گھر کی خواہاں ہو تو تم میں سے جو نیکو کار ہیں ان کے لئے خدا نے بڑے بڑے اجر تیار کر رکھے ہیں۔ پیغمبر کی بیوی باہم اپنے گھروں میں جی بیٹھی رہو۔ اور اگلے زمانہ جاہلیت کے سے بناؤ سنگھار دکھائی نہ پھرو۔ اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کی فرماں برداری کرو۔ اے پیغمبر کے گھر والو! خدا کو تو بس یہی منظور ہے کہ تم سے ہر طرح کی گندگی کو دور کرے اور تم کو ایسا پاک و صاف بنائے جیسا کہ پاک و صاف بنائے کا حق ہے اور تمہارے گھروں میں جو خدا کی آیتیں اور داناتی کی باتیں

میں مولانا علی، مولانا فاطمہ، مولانا حسن اور مولانا حسین بھی شامل ہیں۔ جیسا کہ ”کم“ کی ضمیر سے جو ”علیکم“ میں ہے واضح ہے۔ جب مخاطبین میں ذکر و اناث شامل ہوتے ہیں تو عرب ”کم“ کی ضمیر لاتے ہیں۔ یہی حال ”ہم“ کی ضمیر کا ہے۔ کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ یہ آیت جنہی ہے۔ اہل ظاہر نے ”ازواج“ کی آیتوں میں اسے عمدہ مثال کر دیا ہے۔ یہ آیت دوسرے مقام پر بھی۔ اگر یہ واقعہ ہے تو وہ دوسرا مقام کونسا ہے؟ پھر ایک دوسرے کلام مجید کی ضرورت ہوگی جس میں ہر آیت اپنی جگہ پر ہو۔ اصلیت کے لحاظ سے ہمارے موجودہ قرآن پر بھی وہی اعتراضات ہوں گے جو تورات اور انجیل پر ہوئے ہیں۔ پھر سہارے پاس اسلام کی حقانیت ثابت کرنے کا اور کونسا ذریعہ باقی رہے گا۔ اور پھر ہم کیوں ایسے قرآن کی تلاوت کریں جس کے مطالبہ سے کیوں کے ادھر ادھر ہونے سے فرق پڑ گیا ہو۔

اس کے علاوہ حدیث نمبر (۳۱) میں یہ ہے کہ ”آیہ تطہیر“ تم سلمہ کے گھر میں نازل ہوئی۔ بخلاف اس کے حدیث نمبر (۴۷) سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ مبارکہ کے میدان میں اترتی۔ اس تناقض اور تضاد سے دونوں حدیثوں کی صحت میں فرق پڑ جاتا ہے۔ کیا مولانا مغر کو جو اہل بیت کے خاص نمائندے تھے۔ اور جنہوں نے شرح الاخبار کا مطالعہ کیا خبر نہ ہوگی کہ آیہ تطہیر جیسی اہم آیت کونسے مقام پر اترتی۔ اہل ظاہر کی حدیثوں میں اس وجہ سے اختلاف ہوا کہ انہوں نے ائمہ معصومین کو چھوڑ دیا۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم ائمہ معصومین کے پیرو ہیں اور علوم و دعوت انہی سے حاصل کرتے ہیں۔ اگر ہم میں بھی اختلاف ہو تو ہم میں اور

(۱) فقولہ تم لیذہب عنکم الرجس ای یزید عنکم الذنوب ویطہرکم
ای یدلیسکم خلع الکرامۃ ثم ان اللہ ترک خطاب الموفات و
خاطب ~~بخطاب~~ المذکرین بقولہ لیذہب عنکم الرجس لیدخل
فیہا نساء اہل بیتہ ورجالہم واخلف الاقوال فی اہل البیت
والاولی ان یقال ہم اولادہ وانہ واجہ الحسن والحسین منہم۔
(بقیہ بیضاوی)

اور حسین اہل بیت سے ہیں۔

(۳۶) ایک دوسرے مقام پر ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ میں ایک روز عائشہ کے پاس گئی اور ان سے پوچھا کہ آیت تطہیر کن لوگوں کی شان میں نازل ہوئی؟ پھر ام سلمہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ نے ایک روز میرے گھر میں یہ فرمایا کاش کوئی یہاں ایسا ہوتا جو علی، فاطمہ، حسن اور حسین کو بلا لیتا۔ یہ سن کر میں نے ان حضرات کو بلا لیا۔ رسول اللہ نے ایک خیمہ کی پٹا لے کر علی، فاطمہ، حسن اور حسین پر ڈالا اور کہا اے اللہ یہ میری عنقریب ہے۔ اللہ نے ان کی شان میں یہ آیت اتاری میں نے رسول اللہ سے عرض کی مجھے بھی ان کے ساتھ شامل کیجئے آپ نے فرمایا۔ ان کے ساتھ شامل وہی ہو گا جو محمد سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ غم میری نیک بیویوں میں ہوا اور تمھارا انجام نیک ہے۔ (۳۷) اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو مباہلہ کا حکم دیا جیسا کہ اس آیت میں فرمایا ہے: ”تعالوا نداء ابناءنا..... الطالمین“ آپ علی، فاطمہ، حسن اور حسین کو لے کر نکلے۔ نصاریٰ مباہلہ سے پیچھے ہٹ گئے۔ اس روز آپ علی، فاطمہ، حسن اور حسین پر چادر ڈالی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں یہ آیت اتاری۔ استقامت یرید اللہ..... تطہیراً (۱)

تہذیب

یہ چار حدیثیں شرح الاخبار سے لی گئی ہیں جو ہماری دعوت میں بہت مستند کتاب قرآن حدیث میں ہے۔ خود مولانا معز نے اس کا مطالعہ کیا ہے۔ ان میں جو غیر متفقہ حدیثیں سیدنا قاضی نعمان نے جمع کی تھیں ان کو آپ نے نکال دیا۔ اور صرف وہی حدیثیں برقرار رکھیں جو مستند اور صحیح ہیں جیسا کہ شرح الاخبار کے مقدمہ سے ظاہر ہے۔ ان حدیثوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اہل البیت میں شامل نہیں ہیں حالانکہ خود کلام مجید کی آیت سے صاف ظاہر ہے کہ آیت تطہیر میں آپ کی ازواج شامل ہیں۔ بلکہ آپ کی ازواج کی وجہ سے یہ آیت اتری۔ اس میں کچھ شک نہیں اہل بیت

ہیں باہم ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور تم میں سے جو کوئی بھی ان کو دوست بنائے گا تو بیشک وہ بھی ان میں کا ایک ہے.....
..... مسلمانو! تم میں سے کوئی بھی اپنے دین اسلام سے پھر جا کر تو خدا کو اس کی ذرا بھی پروا نہیں۔ وہ ایسے لوگ لے آئے گا جن کو وہ دوست رکھتا ہو گا اور وہ اس کو دوست رکھتے ہوں گے.....
..... مسلمانو! بس تمہارے تو یہی دوست ہیں۔ اللہ اور اس کا رسول۔ اور مسلمان جو نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور وہ (ہر وقت خدا کے آگے) جھکے رہتے ہیں۔ اور جو اللہ اور اللہ کے رسول اور مسلمانوں کا دوست ہو کر رہے گا تو وہ اللہ والا ہے۔ اور اللہ والوں کا بولنا والا ہے مسلمانو! جنہوں نے تمہارے دین کو منسی اور کھیل بنا رکھا (یعنی یہود و نصاریٰ) جن کو پہلے کتاب دی جا چکی ہے ان کو اور مشرکین کو دوست نہ بناؤ۔ اور اگر تم سچے مسلمان ہو تو خدا سے ڈرتے رہو۔“

سیدنا قاضی نعمان فرماتے ہیں کہ عام لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے قول ”اخوانیکم اللہ.....“ کی تفسیر میں یہ روایت بیان کی ہے کہ یہ آیت مولانا علی کی شان میں اتری۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک سال آپ کے پاس اس وقت آیا جب آپ رکوع میں مصروف تھے۔ آپ نے اس کی طرف اپنی انگلی پھینکی۔ یہ آیت آپ سے اور آپ کی اولاد میں جو ائمہ ہوئے ان سے متعلق ہے۔“

سیدنا حمید الدین یہ بخت پیش کرتے ہیں کہ مولانا علی ہی نے رکوع ہی کی حالت میں زکوٰۃ دی لفظ ”وَلٰی“ کے لغت میں دو معنی ہیں ایک حاکم یا متصرف جو رعیت کے امور انجام دیتا ہے۔ دوسرا دوست یا ناصر جو کسی سے دوستی کرتا ہے۔ یہاں ”وَلٰی“ کے معنی دوست یا ناصر کے نہیں ہو سکتے کیونکہ آیت میں صراحت ہے کہ امت کا ولی اللہ اور اس کے رسول اور علی کے سوا کوئی نہیں ہے

(۱) دعاۃ الاسلام (ذکر ولایۃ مولانا علی)

اہل ظاہر میں کیا فرق ہے؟
 اصل بات یہ ہے کہ آنحضرت صلعم کی ازواج نے دنیا کی زینت کا
 مطالبہ کیا۔ یعنی کپڑے وغیرہ میں زندگی کا معیار بلند کرنا چاہا۔ اللہ تعالیٰ
 ان کو ہدایت فرماتا ہے کہ وہ ایسا نہ کریں ورنہ نبی انھیں چھوڑ دیں گے
 ان کو چاہئے کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں نہ یہ کہ بناؤ سزگار کر کے جاہلیت
 کی عورتوں کی طرح باہر نکلیں اور لوگوں سے بے باکانہ بات چیت کریں۔
 ایسی ناروا باتوں سے ممکن ہے کہ وہ گناہ کی فریب ہو جائیں عربی لغت
 میں ”سرجس“ کے معنی گندگی کے ہیں جس سے گناہ مراد ہے جس طرح ہمارے
 کے معنی پاکیزگی کے ہیں جس سے مقصد تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ
 اے نبی کے گھر میں رہنے والو! میں تمہیں گناہوں کی گندگی سے پاک کرنا چاہتا
 ہوں تم یاد رکھو ان آیتوں کو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں! (۱)

(۴) یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء
 بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فاندہ منهم
 یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یاقی اللہ
 بقوم یحبہم وحبوبہ انما ولیکم اللہ ورسولہ و
 الذین آمنوا الذین یقیمون الصلوۃ ویؤتون الزکوۃ وہم
 راکعون۔ ومن یتولی اللہ ورسولہ والذین آمنوا قان حزب
 اللہ ہم الغلبون۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا
 دینکم ہزواً ولعباً من الذین اولوا الکتاب من قبلکم والکفار
 اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مومنین (۲) کی تاویل -
 ترجمہ :- مسلمانو! یہود و نصاریٰ کو دوست نہ بناؤ۔ یہ لوگ تمہاری مخالفت

(بقیہ صفحہ گزشتہ) وعلیٰ منہم لاندہ کان من اہل بیتہ بسبب معاشرتہ
 بنیت النبی صلعم و مسلمان متہ للنبی (فخر الرازی ج ۱) (۱) استعاذۃ اللہ
 للمصیبتہ والترسیم بالتطہیر لمن یزید التفسیر عنہا (۲) القرآن ۵ -

قاضی نعمان نے ”ویوتون الزکوۃ“ کی تفسیر اس طرح کی ہے یعنی ”اقامۃ ظاہرہا للناس وباطنہا وہی دعویۃ الحق ویوتون الزکوۃ یعنی قبضہم ایاہا من اہلہا وایتانہا من اوجب اللہ لہ اخذہا وہم راکعون اے مطیعون للہ وہم الاممۃ“ یہ ایک نرالی تفسیر ہے جس کی تائید عربی لغت سے نہیں ہو سکتی۔ گویا ائمہ بزرگوار کو دینا واجب نہیں ہے۔ وہ صرف زکوۃ تقسیم کرتے ہیں۔ امام اور دیگر حدود کے اعمال میں جو فرق ہے اس کی شرح اور مثالیں گزر چکی ہیں (۲)۔

یہ شک مذکورہ آیت میں خصر ہے جیسا کہ سیدنا حمید الدین نے فرمایا ہے۔ ”دوہیں“ ہی ”کا لفظ حصہ کے لئے ہے۔ یعنی اللہ اس کے رسول اور مخلص مومنین ہی تمہارے دوست ہیں۔ اتفاق چھوڑ دو۔ یہ وہ نصاریٰ سے دوستی نہ چھوڑے اور مخلص مومنوں ہی کو اپنا دوست بناؤ۔“

اس آیت سے متصل یعنی اس کے قبل اور بعد جنہی آیتیں ہیں ان میں ”ولی“ کے معنی صرف دوست ہی کے ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ اس کے قبل ”یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء ہے اور اس کے بعد لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزواً للعباء..... اولیاء“ ہے۔ صحیح کی آیت ”یا قی اللہ بقوہ یحبہم ویحبونہ“ میں صاف محبت کا ذکر ہے۔ اس لئے ”انما ولیکم“ میں ”ولی“ کے معنی دوست کے ہوں گے نہ کہ حاکم یا متصرف کے۔ ورنہ ایک ہی مطلب کی کئی آیتوں کے درمیان ایک جہنی اور غیر متعلق آیت کا وقوع لازم آئے گا جس سے کلام الہی کی شان گھٹ جائے گی۔ اور جس کو کوئی عقلمند قبول نہیں کرے گا۔ اگر اس

(بقیہ صفحہ گزشتہ) یزاد بالرکوع الصلوۃ کما یعبّر عنہا بالسجود وان یکون امر بان تصلى مع المصلین فی الجماعة کانه قیل واقیموا الصلوۃ وصلوہا مع المصلین لا تنفردین (۱) (المکشاف ۱۵) (۱) تاویل دعائے الاسلام (۲) (مذکر صفات الصلوۃ وسننہا) (۲) فضل (۴) عنوان ”مولانا محمد بن اسماعیل کے عہد کے پہلے بھی پہلی محبتوں سے ظاہری شریعت کے ارتقاء کا ثبوت“

اور خدا فرماتا ہے: ”وَالْمُؤْن وَالْمُؤْنَات بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ“

ترجمہ

آیت مذکورہ کی تفسیر سمجھنے کے لئے اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہئے کہ مدینہ منورہ میں دو طرح کے مومن تھے۔ ایک تو اہل اخلاص اور دوسرے اہل نفاق جو بظاہر تو اپنے آپ کو مومن کہتے تھے لیکن دیر پردہ یہود، نصاریٰ اور کافروں سے میل جول رکھتے تھے۔ اور ان کی مدد کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ خطاب کرتا ہے پھلی قسم کے مومنوں سے کہ اے مومنو! اگر تم سچے مومن ہو جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے تو سچے مومنوں ہی کو دوست رکھو نہ کہ یہود، نصاریٰ اور کفار کو جو تمہارے مخالف ہیں۔ سیدنا کے قول کے مطابق آیت میں ”انما“ ہے جو صبر کے معنی دیتا ہے۔ یعنی اے ایمان والو! بس تمہارے تو یہی دوست ہیں۔ اللہ اور اس کا رسول اور مومنین جو نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور وہ (ہمہ وقت خدا کے آگے) جھکے رہتے ہیں۔

سنا میں جھکنے کے علاوہ رکوع کے معنی طاعت کرنے کے بھی ہیں چنانچہ خود سیدنا قاضی نعمان تاویل دعائم الاسلام میں ”اتما و لیکم..... راکعون“ کی تاویل میں ”وہم راکعون“ کے معنی وہم مطیعون للہ کرتے ہیں۔ یعنی نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہمیشہ خدا کی اطاعت کرتے رہتے ہیں۔ آپ نے اس موقع پر مولانا علی کے زکوٰۃ دینے کا ذکر نہیں کیا کلام مجید میں ایک اور مقام پر بھی اقامت صلوٰۃ اور ادائے زکوٰۃ کے بعد رکوع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ چنانچہ خدا نے تعالیٰ فرماتا ہے: ”وَاقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ“ یہاں ایک اور بات پر تنبیہ ضروری ہے سیدنا

(۱) تاویل دعائم الاسلام علیہم (ذکر صفات الصلوٰۃ و سنہا) (۲) القرآن ۲۰ و اركعوا مع الرَّاكِعِينَ لان اليهود لا يركعوا لهم في صلواتهم وقبل الركوع الخضوع والاذقباد لما يلزمهم في دين الله ويجوز ان (بقية صفحہ آئندہ)

وصف علی بن ابی طالب

(قال معاویہ لضرار الصلّائی)

قال معاویہ لضرار الصلّائی، یا ضرار: صف لی علیاً قال:
اعفنی یا امیر المؤمنین۔ قال: لتصفنہ۔ قال: أما اذ لا بد من وصفه
فکان واللہ: بعبید المدی شدید القوى۔ يقول فصلاً
ویحکم عدلاً۔ یتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحکمة من فوائده
یستوحش من الدنيا وزهرتها، ویستأنس باللیل ومحشته
وکان واللہ غزیر العبرة، طویل الفکرة، یقلب کفه، ویخاطب
نفسه، یعجبه من اللباس ما قصر، ومن الطعام ما حشر۔
وکان فینا کاحدا ینحینا اذ اسالناه وینبأنا اذ استبأناه
ونحن مع تقربیه ابناء، وقربه منا، لانکاد نکلّمه لحیدرہ
ولا نبتدعہ لعظمتہ۔ یعظم اهل الذین، ویجب المساکین
لا یطمع القوى فی باطله، ولا یأس الضعیف من عدله۔

ترجمہ: معاویہ نے ضرار صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرو، اس
کہا مجھے معاف کیجئے اے امیر المؤمنین۔ معاویہ نے کہا: ”تم کو ضرور بیان
کرنے پڑیں گے،“ اس نے کہا ”اگر بیان کرنا ضروری ہے تو سن لیجئے۔“
مخدا آپ کی ہستی ایسی بلند و بالا تھی جس کی انتہا تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔
آپ بہت ہی طاقتور تھے جو کوئی بات کہتے تو وہ بات قطعی ہوتی اور
جو کوئی حکم دیتے تو وہ حکم عادلانہ و منصفانہ ہوتا۔ آپ کے اطراف
علم اُلتا اور حکمت نطق بار ہوتی۔ دنیا اور اس کی زیبائش سے آپ کبھی
وحشت ہوتی اور رات اور اس کا وحشت خیز ستانا آپ کے لئے
اُس پذیر ہوتا۔ خدا کی قسم آپ بہت روتے اور بہت غور و فکر کرتے
(اکثر) آپ اپنی ہتیلی کو الٹ پلٹ کرتے اور اپنے نفس سے خطاب

آیت کا تعلق اوپر کی اور نیچے کی آیتوں سے نہیں ہے جو کلام اللہ میں موجود ہیں تو ہمیں ایک ایسی آیت کی نشان دہی کرنا پڑے گی جس سے اس کا تعلق ہے۔ کیونکہ لفظ انما اس بات کا مقتضی ہے۔ اس سے متعلق کچھ تصور ہو جس کو وہ حصر کرے جیسا کہ ہم اردو میں کہتے ہیں۔ ”بڑے آدمیوں سے نہ ملو۔ ملنے کے قابل اچھے ہی لوگ ہیں۔“ اس صورت میں ہماری کلام مجید کی تلاوت بے معنی اور بے کار ثابت ہوگی اور ہم کو اس کا کوئی ثواب نہ ملے گا۔ اس لئے کہ ہم اس آیت کو ایسی آیتوں کے ساتھ پڑھتے ہیں جو جہنی اور غیر متعلق ہیں۔ اوپر کی اور نیچے کی آیتوں کو دیکھ کر ہر عربی داں یہی کہے گا کہ اس آیت کا مقام ان کے درمیان ہی ہونا چاہئے یہ اپنے مناسب محل پر ہے اس میں کسی قسم کی تحریف و تبدیل کا احتمال ہی نہیں۔ نماز میں مولانا علیؒ کے مستغرق ہونے کی کیفیت سے ہر ایک مسلمان واقف ہے۔ آپ جب عبادت الہی میں مشغول ہو جاتے تو آپ کو دنیا و مافیہا کی خبر نہیں رہتی مشہور ہے کہ ایک تیر کی آبی آپ کے پاؤں میں رہ گئی تھی۔ اس کے سکاٹنے میں آپ کو بہت تکلیف ہوتی تھی۔ لوگوں نے اس کو نماز میں سکا لیا۔ جو شخص نماز میں اس قدر بے خود ہو جاتا ہو اس کا سائل کے سوال کو سفنا پھر لگو تھی سکا ل کر اس کی طرف پھینکنا یا اپنا ہاتھ دراز کر دینا گو ہم نے اسے کیسا ہی قلیل عمل گردانا ہو اور اسے عبادت میں شامل کیا ہو بڑی جہرت کی بات ہے جو کسی طرح عقل میں نہیں آسکتی۔ مولانا علیؒ ایسی حرکتوں سے بری ہیں اور آپ کی نماز کی شان اس سے اعلیٰ اور برتر ہے۔

مولانا علیؒ کے فضائل کی طرف ہم اس سے پہلے توجہ دلا چکے ہیں۔ اس مقام پر ہمارا صدائی کا بیان دیکھنی سے خالی نہ ہو گا۔

فصل (۲۰)

ایسی آیتیں جن کا ظاہر ہمارا قول کے مطابق
صحیح یا مستقیم نہیں ہو سکتا اس لئے ان کی تاویل فرمائی

(۱) ”ویل للمشرکین الذین لا یاتون الزکوۃ“ کی تاویل :-
زکوۃ مسلمانوں پر فرض ہے نہ کہ مشرکوں پر۔ اس لئے مشرکوں سے وہ
لوگ مراد ہیں جنہوں نے مولانا علی کی ولایت میں دوسروں کو شریک کیا
یعنی ایسے خلفاء کو مانا جنہوں نے آپ کی خلافت چھین لی۔

نتیجہ
۵

اس پر تبصرہ گزر چکا ہے۔ فصل (۲)
(۲) ”واقیموا الصلوۃ واتوا الزکوۃ وارکعوا مع الراکعین“
کی تاویل :-
نماز کے بعد رکوع کا ذکر بے کار ہے کیونکہ نمازیں رکوع شامل ہے۔ (۳)

فرماتے۔ موٹا اور مختصر آپ کا پسندیدہ لباس تھا اور روکھی سوکھی
 آپ کی مرغوب غذا تھی۔ جب آپ ہمارے پاس ہوتے تو ایسا
 معلوم ہوتا کہ آپ بھی ہم میں سے ایک فرد ہیں۔ جب ہم سوال کرتے
 تو آپ اس کا جواب دیتے اور جب ہم کوئی خبر پوچھتے تو آپ
 ہمیں باخبر کر دیتے۔ آپ کے نزدیک ہونے پر بھی آپ کی سہیت
 سے ہمیں گفتگو کی مجال نہ ہوتی تھی۔ اور آپ کی عظمت و بزرگی کے
 رعب سے ہم کسی بات کی ابتدا نہیں کر سکتے تھے۔ آپ دینداروں
 کی عزت کرتے اور مسکینوں سے محبت فرماتے تھے۔ کوئی قوی
 آپ کو باطل کی طرف مائل نہیں کر سکتا تھا۔ اور نہ کوئی کم زور
 آپ کے عدل و انصاف سے مایوس ہوتا تھا۔“

باطنی دعوت ہے جس پر دلالت کرنے کے لئے ظاہری دعوت کے اعمال وضع کئے گئے ہیں۔ اس لئے آپ کا باطنی دعوت پر امین نہ ہونا آپ کی شانِ امانت میں بڑا نقص پیدا کر دے گا۔ ایسے مغالطوں کو سمجھنے کے لئے یہ اصول پیش نظر رکھنا چاہئے کہ جتنے احکام آنحضرت صلعم پر نازل ہوئے وہ آپ کے ذریعے امت کی ہدایت کے لئے ہیں ورنہ ہر ایک حکم پر ایسا ہی بے بنیاد اعتراض ہو سکتا ہے۔ جب آپ ہمیشہ نماز پڑھا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے حکم ”واقیموا الصلوٰۃ وآتوا الزکوٰۃ“ کے کیا معنی؟ ان احکام سے امت کی ہدایت مطلوب ہے۔ ایسے اعتراضات سے شاید ہی کوئی ناقص الفضل دھوکا کھاے ان کی نظیریں ”حج المسعودیہ“ میں خصوصاً اور تاویل کی کتابوں میں عموماً کثرت سے پائی جاتی ہیں۔ ان سے تاویل کرنے والوں کا مقصد سامعین کو برہان کرنے کے سوا اور کچھ نہ تھا۔

(۴) وَلَيْسَ الْبِرَّ بِان تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ
الْبِرَّ مَنْ اتَّقَى وَآتَى الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تَفْلِحُونَ کی تاویل -

سید نامؤید فرماتے ہیں کہ اس قسم کی تعلیم تو لوگوں میں شائع ہے۔
اس سے کیا فائدہ۔ اس لئے اس کا ذکر کلام مجید میں اگر اس کی تاویل کی طرف
اشارہ نہ ہو تو عبث ہے۔^(۲)

0.1

نہایت حیرت ہے کہ سیدنا موصوف نے ایسا اعتراف کیا۔ یہ عمر
 تو اس شخص کا ہو سکتا ہے جو عرب کی زندگی کے رسوم سے واقف نہ ہو۔ ہمارا
 اکثر یہی دستور رہا ہے کہ ہم ظاہری شریعت کو عبث سمجھتے تھے۔ اسی وجہ
 ہماری تعلیم کا مریدوں پر ایسا بُرا اثر پڑا کہ انھوں نے ظاہر کو ترک کر دیا۔

اشارہ اس کے مشول کی طرف ہے جو اس اس ہیں۔ رکوع کی تکرار سے طاعت اس اس کی تاکید مقصود ہے^(۱)۔

مبحث

یہ حجت اہل ظاہر بھی پیش کر سکتے ہیں جس طرح رکوع کی تکرار سے طاعت اس اس کی تاکید مقصود ہے اتنی طرح ظاہری رکوع کی تکرار سے ظاہری رکوع کی تاکید مقصود ہے۔ خاص کر جب کہ یہود کی نماز میں رکوع نہیں ہے اس لئے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ تم نماز میں رکوع کا ضرور خیال رکھو یہود کی طرح رکوع نہ چھوڑ دو۔ مزید تبصرہ کے لئے ملاحظہ ہو گزشتہ فصل (۱۹) نمبر آیت (۴)۔

(۳) وَلَا تَوَلَّوْا السُّفَهَاءَ ۚ أَمْ وَاللَّهِ لَكُم قِيَامٌ
کی تاویل۔

سیدنا مؤید کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلعم سے ایسا خطا کیوں کیا۔ حالانکہ آپ نبی ہونے سے پہلے ابن کھلاتے تھے۔ یہاں کنایہ صی اور ائمہ کی دعوت سے ہے۔ یعنی بے وقوفوں کو مراتب نہ دو۔

مبحث

یہ ایک مغالطہ ہے کیونکہ جو اعتراض ظاہری مال پر ہوگا وہی اعتراض باطنی مال پر بھی ہوگا۔ ہماری تاویل کے قاعدے سے ظاہر اور باطن ایک دوسرے پر دلالت کرتے ہیں جس طرح آپ ظاہری مال میں امین تھے اسی طرح باطنی مال یعنی مراتب میں بھی امین تھے۔ بلکہ باطنی مال یعنی مراتب میں آپ کا امین ہونا نہایت ضروری اور اہم ہے۔ کیونکہ اللہ تم کا اصل شفعہ

(۱) المجالس المولیدیہ ۲/۲۲ (۲) القرآن ۲/ (۳) المجالس المولیدیہ

مُبر ہیں۔

(۵) ”والنجم والشجر يسجدان“ کی تاویل۔

سیدنا مؤید فرماتے ہیں کہ درختوں اور بوٹیوں کا سجدہ کرنا معائنے کے خلاف ہے۔ اس لئے درختوں سے دعوت کے وہ حدود مراد ہیں جن کو وحی اور تائید ہوتی ہے اور بوٹیوں سے دعوت کے ان حدود کی طرف اشارہ ہے جن کو تائید نہیں ہوتی۔

سیدنا کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے کہ درخت سجدہ کر رہے ہیں یعنی سر کے بل گرے ہوئے ہیں۔ یہ اعتراض تو اس شخص کا ہو سکتا ہے جو زبان کے صنائع و بدائع سے واقف نہیں۔ یہاں درختوں اور بوٹیوں کے سجدے سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ سر کے بل گر جاتے ہیں بلکہ اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کرتے ہیں۔ جیسا کہ ساجد اس کے حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انھیں جن مقاصد کے لئے پیدا کیا ہے وہ ان کو پورا کرتے ہیں۔ زمین سے اُگتے ہیں۔ انسان کے کام آتے ہیں یہی معنی شمس و سمر کے سجدہ کرنے کے ہیں نہ کہ وہ سر کے بل جھکے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جیسا کہ سیدنا کا خیال ہے۔ کیا خوب سعدیؒ نے اس مطلب کو ادا کیا ہے :-

آبرو باد و مہ و خورشید و فلک در کارند
ہمدا ز بہر تو سرگشتہ و منہاں بردار

اب تاویل کی کوئی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اگر سیدنا ظاہری معنی کو واضح کر کے اس کا باطن بتاتے تو کچھ سمجھ کی بات ہوتی۔ لیکن سرے سے ظاہر کا انکار کر کے باطن ہی کو ثابت کرنا باطن کی بنیاد کو اور کم زور کر دیتا ہے۔ آیت میں استعارہ ہے۔ اطاعت گزاری کے لئے سجدہ سے بہتر کوئی استعارہ نہیں مل سکتا

اکثر اماموں کے زمانے میں یہی ہوا ہے۔ اس کی کئی مثالیں گزر چکی ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ اسلام سے پہلے عرب لوگ عجیب و غریب میں مبتلا تھے۔ چنانچہ حج کا احرام باندھنے کے بعد گھر آنے کی ضرورت ہوتی تو پچھوڑ سے آتے۔ خدا نے اس حیلہ جوئی پر ملامت کی اور فرمایا کہ سرے سے یہ باتیں نیکی میں داخل ہی نہیں ہیں۔ اور جس نیکی کی ضرورت ہے اس کی طرف تم کو توجہ ہی نہیں۔ اس لئے اس نے ہدایت فرمائی ایسے فضول احکام کو ترک کرو اور ایسی حیلہ سازی سے بچو۔ اس ہدایت کی سخت ضرورت تھی۔ اس واقعہ کے علم کے بعد سیدنا موصوف کا یہ کہنا کہ یہ تعلیم تو شائع تھی اس کا ذکر عبث ہے نہایت تعجب کی بات ہے۔ اس سے پہلے جو تبصرہ گزرا ہے اس میں بھی ہم ظاہری احکام کی مصلحت بتا چکے ہیں۔ مجالس مذکورہ میں ایسی بہت سی کم زور جہتیں ہیں جو محض ظاہر سے ہٹا کر باطن کی طرف لے جانے کے لئے کی گئی ہیں چنانچہ سیدنا موصوف روایت کرتے ہیں کہ ایک بار مولانا علی کلام مجید تلاوت فرما رہے تھے جب آپ اس آیت پر پہنچے ”هَذَا كِتَابُنَا يُنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ“ تو آپ نے مصحف کو اپنے سر پر رکھا اور کہا۔ اے خدا کی کتاب بول تین دفعہ آپ نے اس طرح کہا پھر فرمایا ”اِنَّ كِتَابَ اللّٰهِ النَّاطِقُ“ جس بات سے کلام پاک کی تحقیر ہوتی ہو مولانا علی سے بھلا ایسی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ لَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ۔ یہ ہماری من گھڑت روایتیں ہیں جن سے ہمارا مقصد ظاہر کی وقعت کو گھٹانا اور باطن کی اہمیت کو بڑھانا ہے۔ کیا اچھا ہوتا اگر مولانا علی آیت مذکور کی تلاوت کے وقت اس کی تفسیر اور اس کا فلسفہ بیان فرماتے تو سننے والوں کے دلوں میں کلام مجید کی وقعت اور بڑھ جاتی اور بتانے والے کی یعنی آپ کی بھی تذکر منزلت اور بھی دو بالا ہو جاتی۔ ”نور علی نور“ کا سماں بندھ جاتا حق یہ کہ مولانا علی کلام مجید پر ایسی نکتہ چینی سے جس میں اس کی تحقیر مضمر ہے مقررہ اور

کے موافق ہوگی۔ اگر اس میں عربی لغت کی مخالفت ہوتی جس کی وجہ سے اس کا ظاہری مطلب غیر صحیح یا غیر مستقیم ثابت ہوتا جیسا کہ ہمارا گمان ہے تو عرب اسے فوراً رد کر دیتا اور قبول نہ کرتے۔ یہ جواب ہماری اکثر تاویلوں کی تردید کے لئے کافی ہے۔ تاویل کو ثابت کرنے کے لئے یہی ایک ذریعہ ہے کہ ظاہر کو مستقیم کر دیا جائے۔ اس سلسلہ میں ذیل کی ایک اور مثال یعنی ”تجری من تحتھا الانھار“ غور کے قابل ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ہم سے یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ جب وحی کی دعوت کے لوگوں کو عزت مل گئی تو نبی کی دعوت کے لوگ کیوں محروم رہ گئے۔ ان کا ذکر کلام مجید میں کہاں ہے۔

(۷) ”وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابُوا عَمَلُوا الصَّالِحَاتِ أَنْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ“ کی تاویل۔

ترجمہ اور رائے پیغمبر (جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے نیک عمل (بھی) کئے ان کو خوش خبری سنا دو کہ ان کے لئے (بہشت کے) باغ ہیں جس کے تلے نہریں (پڑی) بہہ رہی ہوں گی۔“

سیدنا مؤید فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں جو تاویل کے منکر ہیں خطا کرتے ہیں اور ان کا وہ نام میں آگیا ہے۔ اگر زمین کے نیچے نہریں بہتی ہیں تو زمین کے لوگوں کو اس سے کیا فائدہ۔ بجائے ”تحتھا“ کے ”فیہا“ زیادہ مناسب تھا بعض تفسیر کرنے والوں نے جنتوں کی تفسیر درختوں سے کی ہے۔ تاکہ معنی مستقیم ہوں لیکن اس صورت میں پانی کا ان کے نیچے بہنا زینت کو بگاڑ دے گا۔ سیدنا نے اس بحث پر ایک صغیر لکھ کر اس بات کے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس آیت کے ظاہر ہی معنی کبھی درست نہیں ہو سکتے۔ جب تک کہ درختوں اور نہروں کی تاویل نہ کی جائے۔ اس کی تاویل یہ ہے کہ نہروں سے مواد الہامیہ اور درختوں سے حدود و مراد ہیں۔ یعنی ہر حد فوق امداد دیتا ہے حد تحت کو نہ کہ حد فوق کو جیسا کہ نبی امداد دیتے ہیں وحی کو۔ اس بیان کے بعد آپ فرمانے ہیں کہ اب آیت مذکورہ کے معنی صحیح ہوئے (۱)۔

اس سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ ہم کن کن طریقوں سے ظاہر سے ہٹا کر خود اپنی طرف اپنے مریدوں کی توجہ پھیرتے تھے تاکہ وہ ہمارے حکم کے تابع رہیں۔
(۶) وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَا هُمْ فِي الْوَرْدِ وَالْبَحْرِ وَرَقَبًا
مِنَ الطِّيبَاتِ وَفَضَّلْنَا هُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا کی تاویل۔
سیدنا مؤید فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے وحی کی دعوت کے لوگوں کو عزت دی۔ اور انھیں تنزیل و تاویل سکھائی اور انھیں اکثر اہل ظاہر پر فضیلت دی۔ اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اس آیت کے معنی تاویل کے لحاظ سے صحیح ہو سکتے ہیں۔ ظاہر میں صحیح نہیں ہو سکتے مفسرین نے مجبور ہو کر ”متمن“ کی تعبیر ”متمنا“ سے کی ہے غور کرنے والے کے لئے ظاہر کے اعتبار سے اس میں ایک معنی عجیب اور اجر غریب ہے۔^(۱)

ترجمہ

سیدنا فرماتے ہیں کہ مفسرین نے مجبور ہو کر ”متمن“ کی تعبیر ”متمنا“ سے کی ہے۔ لیکن مشہور تفسیروں زرخشری۔ رازی۔ بسفی وغیرہ کی تفسیروں میں اس کا کوئی حوالہ نہیں ملتا۔ اگر یہ بات مان بھی لی جائے کہ سیدنا کی تعبیر صحیح اور مفسرین کی تعبیر غلط ہے تو سچ میں نہیں آتا کہ عربوں نے ایسی آیت کو کس طرح مان لیا۔ اس کے سنتے ہی وہ کہہ اٹھتے تھے کہ اے رسول اللہ یہ ہمارے لغت کے خلاف ہے اس کے آپ کے زمانے میں تاویل جاننے والے اتنے بھی نہ ہوں گے جتنا آٹے میں نمک کیونکہ تاویل اسی مومن کو بتائی جاتی ہے جو وحی کی دعوت میں شامل ہو۔ آنحضرت صلم کی وفات کے بعد سنتہ من المہاجرین و سنتہ من الانصار یعنی صرف بارہ اصحاب اہل تاویل نکلے۔ اس سے ظاہر ہے کہ آپ کی زندگی میں اس جماعت کے مخلص افراد بہت کم ہوں گے۔
اگر بعض مفسرین نے ”متمن“ کی تعبیر ”متمنا“ سے کی ہوگی تو وہ عربی لغت

فصل (۲۱)

اَنَا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مَبِينًا لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ
وَمَا تَأَخَّرَ وَبِعَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَبَعَثَ يَاسَعَاطِ مَسْتَقِيمًا ۝۱ کی تاویل :-
ترجمہ :- (اے پیغمبرِ حبیبیہ کی تبلیغ کیا ہوئی) حقیقت میں ہم نے کھلم کھلا فتح
کرا دی تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارا اکلا گناہ اور پھلا گناہ معاف کرے اور
تم پر اپنے احسانات پورے کرے اور تم کو (دین کے) سیدھے
رستے پر لے چلے

تاویلا :-

(۱) سیدنا جعفر بن منصور البیہقی فرماتے ہیں کہ اسلام کے قبل جو مستقر
امام الزمان تھے۔ ان کی دعوت میں آنحضرت صلیم اور خلیفہ اول دونوں ایک
دوسرے کے زوج (ساکن) تھے۔ خلیفہ اول آنحضرت صلیم کے تمام محبتوں سے
افضل تھے جب اللہ تعالیٰ نے آنحضرت کو مختار بنایا اور ملکوت زمین و آسمان
کے اسماء پر مطلع کیا تو آپ کو یہ حکم دیا کہ خلیفہ اول کو وہ اسماء جو فضیلت سے متعلق
ہیں نہ بتائیں۔ حد کے باعث خلیفہ نے اپنے آپ کو خیر خواہ ظاہر کیا۔ اس جیلے
سے آپ دھوکے میں آ گئے اور ان کو بعض اسماء سے آگاہ کر دیا۔ آپ کا یہ بڑا

تبصرہ

نہار

”تجری من تحتھا الانہار“ سے ”تجری من تحت اشجارھا الا“ مراد ہے۔ کیونکہ جنت اسی باغ کو کہتے ہیں جس میں گھنے درخت ہوں۔ نہروں کے کناروں پر گھنے درختوں کے تصور سے اس آیت کا مطلب واضح ہو جاتا ہے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کون سے مفسرین اس کی تفسیر میں پریشان ہوئے اور ان کا نال میں دم آیا جیسا کہ سیدنا نے فرمایا ہے۔ تفسیر کشاف، تفسیر کبیر اور تفسیر مضاوی وغیرہ میں اس آیت کے متعلق کوئی اشکال نہیں بتایا گیا مگر اس میں کوئی حجازی عربی لغت کے خلاف ہوتا تو خود عرب اسے نہیں مانتے جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے کے تبصرے میں بتایا ہے۔ ایک دوسری آیت میں بھی انہار کے ساتھ تخت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو یہ ہے۔ ونادی فرعون فی قومہ قال یا قوم الیس لی ملک مصر ہذا الا ہار تجری من تحتی افلا تبصرون (۱)

کرے۔ یعنی جو تاویل تم نے اس سے پہلے بیان کی اور جو اس کے بعد بیان کریں گے تاکہ قائم القیامہ کے ظہور سے اپنی نعمت تم پر پوری کرے اور تمہیں سیدھے راستے کی ہدایت دے یعنی ایسے آدمی کے نصب کرنے کی ہدایت دے جو تمہاری ذر سے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے قول "انا فتحنا..... کے یہ معنی ہیں کہ ہم نے تمہارے لئے ایک اساس قائم کیا جو تمہاری طرف سے مفاحت کرے۔ (یعنی علم باطن بتائے)۔

(۴) مولانا مغز سے کسی نے "اولعیر وانا نانا فی الارض لنقصھا من اطرافھا" کی تفسیر پوچھی۔ آپ نے فرمایا کہ "الارض" سے باطنی دولت (دعوت) مراد ہے اور اس کی تاویل یہ ہے کہ نبی اپنے اساس کے مقرر کرنے سے پہلے تاویل بیان کرتے تھے اور حقیقت کی باتیں لوگوں کو سناتے تھے جب آپ نے امیر المؤمنین کو نصب کیا اور نص کی تصریح کر دی اور مومنوں کو آپ کے حوالے کر دیا تو آپ تاویل بیان کرنے سے رک گئے۔ لوگوں نے اس کا سبب پوچھا اور کہا کہ اے رسول اللہ! کیا بات ہے کہ آپ نے اپنے حسانات ہم سے قطع کر لئے تو اللہ تعالیٰ نے اتارا "اولعیر وانا نانا فی الارض لنقصھا من اطرافھا" کی تفسیر پوچھی۔ آپ نے فرمایا کہ ہم نے تاویل بیان کرنے کے لئے اساس نصب کیا ہے تاکہ دین کے اطراف کم کر دیں اور ہم خود تاویل بیان کرنے سے رک گئے کیونکہ وہ اساس کے سیر دھے۔ اب تاویل بیان کرنا تا طوع کے لئے جائز نہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: لا الشمس بین یمنی لہا ان تلہک القمر ولا اللیل سابق النہار، یعنی نا طوع

(بقیہ گزشتہ) موعداً لو قام بانحازھا لکان مفیقا (المجالس الموبدۃ) کان ابو بکر کھذا من حدود الدین وممن کانت لہ حرمة قدیمۃ (المجالس الموبدۃ) ورأی آدم علی ساق العرش اسماء الخمسة الاطهار و توسل بہم (المجالس الموبدۃ) (۲) المجالس الموبدۃ ۹۴-۹۵ (حاشیہ صفحہ ۱۱) اساس لتاویل بعض قصۃ محمد صلعم

گناہ تھا۔ اس پر آپ کو ندامت ہوئی۔ آپ نے حدودِ عالیہ کے توسل سے اپنے گناہ کی معافی چاہی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول کی۔ اور یہ آیت اتاری۔
 انا فتحنا لک یہ آپ کا پہلا گناہ تھا۔ پچھلا گناہ یہ تھا کہ آپ نے اپنی ایک بی بی سے یہ کہہ دیا کہ تمہارے والدِ ظلم سے میری جگہ حاصل کریں گے جیسا کہ قابیل نے بائبل کی جگہ حاصل کی۔ یہ ایک بھید تھا جس کے ظاہر کرنے سے اللہ غم نے آپ کو منع کیا تھا۔^(۱)

(۲) سیدنا مؤید فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کا استغفار کرنا اپنے باپ کے لئے صرف اسی وجہ سے تھا کہ آپ نے اپنے باپ سے ایسا وعدہ کیا تھا لیکن جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو آپ اس سے بری ہو گئے ایسا ہی آنحضرت صلعم نے بھی انسان (یعنی خلیفہ اول) سے ایک دفعہ وصایت کا اور دوسری دفعہ امامت کا وعدہ کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے وعدہ خلافی کی اور اسے دو نو رتبوں سے محروم کر کے ان کو غود لے لیا۔^(۲) اور یہ آیت اتاری :- انا فتحنا لک اس کے بعد سیدنا مؤید نے ”ان الذین آمنوا ثم کفروا“ شمر آمنوا ثم کفروا“ کی تفسیر کی ہے کہ جب ان سے وصایت کا وعدہ کیا گیا تو وہ ایمان لائے۔ لیکن جب ان کو وصایت نہیں دی گئی تو انھوں نے کفر کیا پھر جب ان سے امامت کا وعدہ کیا گیا تو وہ ایمان لائے لیکن جب وہ امامت سے محروم کر دئے گئے تو انھوں نے کفر کیا۔^(۳)

(۳) سیدنا قاضی لغمان بن محمد فرماتے ہیں کہ جب آنحضرت صلعم نے غدیرِ خم پر علیؑ کو اپنا خلیفہ مقرر کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر آیہ انا فتحنا اتار کر مزید خوشخبری دی یعنی ہم نے تمہارے اساس کے قائم کرنے سے تمہاری شریعت میں جو بیانِ فقل تھا اسے کھولا تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارا اکلا اور پچھلا گناہ معاف

(۱) سرائر النطقاء صفحہ ۶۵-۶۶-۶۷ (۲) کان النبی صلعم وعد اباء السببی ان یقیمہ وصیاً لکما کان ابراہیم وعد اباء فجاءہ النکیر بقولہ لا تجعل القرآن ولن اشرك وعد اباء من جهة السبب (بقیہ صفحہ آئندہ)

رکھا گیا ہے۔ اس کا مالک تو دوسرا ہے۔ اس لئے آپ نے توبہ کی اور خدا کی طرف حد و حدود کا وسیلہ اختیار کر لیا۔ پھر آپ کو منتظر اور قائم منتظر کی معرفت حال ہوئی اور آپ زمین کی طرف گرائے گئے۔ یعنی خدیجہ کی طرف ۵۔ صاحب العصر کی حجت تھیں سپرد کئے گئے کہ وہ آپ کو تعلیم دیں۔ یہی آپ کا ہبوط یعنی گزنا ۱۱۔ (۶) سیدنا الخطاب بن احسن متوفی ۳۳۵ھ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کا پہلا گناہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے وحی کے امر کو اس کے وقت کے قتل ظاہر کر دیا اور پچھلا گناہ یہ ہے کہ آپ کو جب حکم دیا گیا کہ آپ اپنے وحی پر یض کریں تو آپ نے توقف کیا۔ ۱۲۔

تبصرہ

ذیل کے تحت آئے حضرت صلعم کے پہلے گناہ اور پچھلے گناہ کی وضاحت ہوگی

ظاہر	تاویل یا باطن	تاویل کرنے والے اور ان کی کتاب کے نام
(۱) آنحضرت کا پہلا گناہ	آپ کا اسرار فضیلت کو فاش کرنا۔	سیدنا جعفر بن منصور البہمن سر ائز النطقاء صفحہ ۶۶-۶۷
(۲) آنحضرت کا پچھلا گناہ	آپ کا اپنی بیوی سے کہنا کہ تمہارے باپ ظلم سے میری جگہ لیں گے۔	
(۱) آنحضرت کا پہلا گناہ	آپ کا خلیفہ اول سے وصایت کا وعدہ کرنا۔	سیدنا مؤید (المجس المویذیہ ۶۹)
(۱) نرہر المعانی صفحہ ۳۹۲ - (۲) منیرۃ البصائر (الباب الثالث		

کے لئے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ اساس کی تاویل میں دخل دے اور نہ یہ اساس کو لائق ہے کہ وہ فریضہ (شریعت) کی تالیف میں دخل دے۔ ہر ایک کی حد الگ ہے۔^(۱) مولانا مغل سے کسی نے اللہ تعالیٰ کے قول ”لیغفرلک اللہ ماتقتل من ذنبک و تاخر“ کے متعلق پوچھا کہ نبی کا وہ کونسا گناہ تھا جو کچھ پہلے اور کچھ بعد صادر ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ”وضعنا عندک و سترک“ یعنی ذنبک کے معنی یہ ہیں کہ اے نبی! تمہارا گناہ یہ ہے کہ تم نے شریعت کے ضمن میں حق اور حقیقت کو چھپا دیا جس کی وجہ سے شکوک پیدا ہو گئے اور حقائق کا علم مخفی ہو گیا۔ اور تمہاری قوم مجبور ہو گئی کہ ان کے لئے ”کاشف و فاتح“ مقرر کیا جائے جو ان کو راہِ راست پر لائے۔ تمہارا حقیقت کو تمام لوگوں سے چھپانا ایک گناہ تھا جسے ہم نے معاف کیا۔^(۱)

(۵) سیدنا ادریس کا ارشاد ہے کہ رسول اللہ صلعم علیہ بچرا (دو بیوی کے آخری امام) ایک وادی میں ملے اور نبوت کی میراث جو ان کے پاس تھی وہ آپ کو پھر دی گئی۔ جس کی وجہ سے آپ نبی ہوئے۔ اس کے بعد آپ اپنی قوت کے کمال کو پہنچے اور وحی آپ پر نازل ہوئی جس کی بدولت آپ رسول ہوئے آپ آپ کو یہ حکمان پیدا ہوا کہ ابوطالب کے بعد میرے سوا کوئی امام نہیں ہے۔ اس حکمان کی وجہ سے اُن کو اور وجاہت میں جو آپ کو حدودِ علویہ کے ذریعے پہنچتے تھے فتور پڑ گیا اور ان کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ یہ آپ کا پہلا گناہ ہے۔ کیونکہ آپ کے نفس نے ایک ایسا رتبہ حاصل کرنے کی کوشش کی جو آپ کا نہ تھا۔ پھر آپ کو معلوم ہوا کہ اس میں تو اللہ تعالیٰ کا ایک راز ہے اور حقیقی امام دوسرا ہے۔ آپ صرف مستودع ہیں یعنی آپ کے پاس امانت کے طور پر رتبہ

(۱) فكان وزدک علیک و ذنبک فی سترہ عن الناس كافة فكشفتنا عنک حبرتک (تاویل الشریعة صفحہ ۱۲۶-۱۲۸)۔ (۲) وكان بحیراً ما ذوقنا بین یدیه فی منزلة المکلب (تاویل الزکوۃ صفحہ ۱۱۷)

کر دئے۔ گویا وصایت اور امامت کا راستہ اس قدر مشکل اور پیچیدہ ہے کہ معاذ اللہ آنحضرت بھی اس میں گمراہ ہو گئے۔ اور آپ کی سمجھ میں نہ آیا کہ آپ کس طرف جائیں۔ حالانکہ آپ دعوت کے قواعد و ضوابط سے پوری طرح سے آگاہ تھے۔ آپ سے گناہ صادر ہونے کی تائیدیں سیدنا جعفر بن منصورؑ کا بیان گزرجکا ہے کہ تمام انبیاء مرسلین سے جن میں آنحضرت بھی شامل ہیں گناہ ہوئے۔ بخلاف وصی اور ائمہ کے جن سے کوئی گناہ نہیں ہوا۔ ہماری تاویل کو چھپانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر اہل ظاہر یہ باتیں معلوم کر لیں تو ہم کو مسلمان نہ کہیں گے۔

اس مقام پر یاد رکھی جائیں توجہ کے قابل ہیں۔ پہلے تو مذکورہ تاویلوں میں اتنا اختلاف ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آنحضرت صلعم کا اگلا گناہ کونسا تھا۔ اور پچھلا گناہ کونسا جتنے منہ میں اتنی ہی باتیں کوئی کچھ کہتا ہے اور کوئی کچھ۔ حالانکہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے داعیوں نے اماموں سے اماموں نے وصی سے، وصی نے آنحضرت صلعم سے اور آنحضرت نے خدا سے علم حاصل کیا ہے۔ ہماری تعلیمات میں کچھ اختلاف نہیں۔ بخلاف اہل ظاہر کے کہ ان کا قائل اس کچھ کہتا ہے اور فلاں امام کچھ۔ دوسرے ہماری دعوت کا جیسا کہ اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں یہ نظام ہے کہ مولانا ابوطالب ثنویؒ امام تھے اور چاروں مراتب نبوت، رسالت، وصایت اور امامت کے مالک تھے آپ نے آنحضرت کو قائم کر کے یہ کہا کہ آپ کے پاس وصایت اور امامت کا رتبہ امانت رکھا جاتا ہے اس کا اصل وارث میرا لڑکا علی ہے۔ آپ تین لفظ کر کے یہ امانت اس کے سپرد کر دیجئے۔ اس واقعہ کے بعد آنحضرت صلعم کا گمان کرنا کہ ابوطالب کے بعد میں ہی امام ہوں اور میرے بعد کوئی امام نہیں ہے یہ ایسی بات ہے جو کسی طرح سمجھ میں نہیں آسکتی۔ اس بات کا بھی لحاظ رہے کہ یہ گمان اُس وقت پیدا ہوا جب آپ رسول قرار پا چکے تھے اور آپؐ

	<p>آپ کی خلیفہ اول سے امامت کا وعدہ کرنا۔</p>	<p>(۲) آنحضرت کا پچھلا گناہ</p>
<p>سیدنا قاضی نعمان اس اس التاویل (بعض قصہ محمد)</p>	<p>آپ کا غدیر خم کی نص سے پہلے تاویل ظاہر کر دینا آپ کا غدیر خم کی نص کے بعد تاویل ظاہر کرنا۔</p>	<p>(۱) آنحضرت کا پہلا گناہ (۲) آنحضرت کا پچھلا گناہ</p>
<p>مولانا مہر (تاویل الشریعہ صفحہ ۱۱۵) (۱۸)۔</p>	<p>آپ کی شریعت کی اوضاع (یعنی اعمال) میں حق اور حقیقت کو چھپانا یہاں تک کہ ایک فاتح اور کاشف کی ضرورت پڑی۔</p>	<p>(۱) آنحضرت کا پہلا گناہ (۲) آنحضرت کا پچھلا گناہ</p>
<p>سیدنا ادریس (زہر المعانی صفحہ ۳۹۲)</p>	<p>آپ کا یہ دعویٰ کرنا کہ مولانا ابوطالب کے بعد میرے سوا کوئی امام نہیں۔</p>	<p>(۱) آنحضرت کا پہلا گناہ (۲) آنحضرت کا پچھلا گناہ</p>
<p>سیدنا خطاب نبیۃ البصائر (الباب الثالث)</p>	<p>آپ کا اپنے مہی کے امر کو قبل از وقت ظاہر کرنا۔ آپ کا اللہ کے حکم کے پہنچنے کے بعد مہی پر نص کرنے سے توقف کرنا۔</p>	<p>(۱) آنحضرت کا پہلا گناہ (۲) آنحضرت کا پچھلا گناہ</p>
<p>اس تختے سے ظاہر ہے کہ ہم نے آنحضرت صلعم کو وصایت اور امامت کے متعلق گنہ گار بنانے میں بڑی دیکھ بھال لی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ایک کلمے اور ایک پچھلے دو گناہوں کا ذکر کیا۔ لیکن ہم نے آنحضرت کی طرف کئی گناہ منسوب</p>		

وضاحت

ووضعتک ذراک ذنبک فیما جبری مذک فی ستر الحق والحقیقۃ فی تضاعیف الشریعۃ حتی

اختلیس التکو فیما وخصیت الحقائق من الادراک و فطنۃ البشر (تاویل الشریعہ ج ۱ ص ۱۱۷)

فصل (۲۲)

ایسی آیتیں جن میں اہل ظاہر نے کچھ الفاظ
بِکمال دے یا ان کو بدل دیا ہے

—۵۳۷—

قرآن مجید کی تحریف و تبدیل کے متعلق سیدنا جعفر بن منصور البہین
کا قول گزر چکا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ مولانا علی نے ایک علیحدہ قرآن
جمع کیا تھا جسے اہل ظاہر نے قبول نہیں کیا۔ اس قسم کی تحریف و تبدیل کی
چند مثالیں یہ ہیں:-

اہل ظاہر کی قرأت	اہل بیت کی قرأت
(۱) یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالتہ (القرآن -)	(۱) یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علی وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ (۲)
(۱) مقدمہ عنوان (اختلاف تعلیم کی چار اہم مثالیں) (۲) فتخوف من الناس ومن نفاق حججہ من بعدہ فضاقت صدور رسول اللہ (بقیہ صفحہ ۵۳۸)	

وحی نازل ہوتی تھی جیسا کہ سیدنا ادریس کے بیان سے واضح ہے۔ آپ کا ایسی مہتمم بالشان امانت میں جو حضرت آدم کے مقیم مولانا آدم سے بلکہ آفریش کی ابتدا سے چلی آرہی تھی خیانت کا ارادہ بھی آپ کی دیانت کے پاکیزہ دامن پر بد دینا تھی کا بڑا حصہ ہے ہمارے تمام عقائد کی بناء اس عقیدے پر ہے کہ سب سے اہم ترین رسالت جو آپ کو دی گئی وہ مولانا علی کی ولایت ہے جس کا خلق اللہ کی طرف پہنچانا آپ کا اولین فرض تھا۔ دوسری رسالیں یعنی سناڑ روزہ وغیرہ اس کے تابع ہیں رگو یا ولایت روح ہے اور دوسری تمام رسالیں جسم میں ایسی رسالت کی حفاظت میں اگر آپ کا مذہب ثابت ہو تو پھر آپ کس طرح رسول امین کہے جاسکتے ہیں کبھی آپ کا اسمہ رضیلت کو ظاہر کر دینا کبھی خلیفہ اول سے وصایت کا اور کبھی امامت کا وعدہ کر لینا۔ کبھی غدیر خم کے واقعے سے پہلے اور کبھی اس واقعے کے بعد تاویل بیان کر دینا۔ کبھی یہ دعویٰ کر بیٹھنا کہ مولانا ابوطالب کے بعد میرے سوا کوئی امام نہیں کبھی وحی کے امر کو قبل از وقت ظاہر کر دینا۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ کے حکم پہنچنے کے بعد بھی وحی پر نص کرنے سے توقف کرنا یہ ایسی باتیں ہیں جن کو آپ کی طرف منسوب کرنے سے آپ کے عظیم الشان عہدہ رسالت پر کیا اثر پڑتا ہے اس کا اندازہ ہر عقلمند کر سکتا ہے۔ نیز کہ مولانا معزز نے آنحضرت کی شریعت کی وضع کو ایک گناہ قرار دیا ہے۔ کیونکہ آپ نے اس کے ضمن میں حق اور حقیقت کو چھپا دیا۔ اگر آپ کا یہ فعل گناہ ہے تو گویا اللہ تعالیٰ نے آپ کو گناہ کرنے کی ہدایت دی۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ ہماری اسماعیلی تحریک کا اصل مقصد نبی اور ان کی شریعت کی شان گھٹانا اور وحی اور ان کی تاویل کی قدر بڑھانا ہے یہی وہ تعلیم ہے جس کی وجہ سے ہمارے بعض بھائیوں نے ظاہر کو چھوڑ کر حیرت باطن اختیار کیا اور اسلام سے الگ ہو گئے۔ نبی اور وحی کے مقابلے کی تفصیل گزر چکی ہے (۱)

<p>(۶) فاغسلوا وارجلكم الى الكعبين - (۷) انا اعطيتك الكوثر وايدناك بحيدرفصل لربك وانحر</p>	<p>(۶) فاغسلوا وجوهكم وايدكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلکم الى الکعبین ہ (۷) انا اعطيتك الكوثر</p>
--	--

تہ

(آیہ کریمہ نمبر ۴) میں سیدنا قاضی نعمان نے ”ذو عدل“ پر بڑی بحث کی ہے۔ اور فرمایا ہے کہ اس سے امام یا امام کا قائم مقام مراد ہے۔ اگر ذو عدل تنزیل میں ہو تو اس کے معنی دو منصف ہوں گے۔ ان کے حکم نافذ کرنے میں اختلاف ہو جائے تو کیا کیا جائے۔ اس کا جواب ابو حنیفہ نے دیا ہے کہ ان کے متفق ہونے تک توقف کیا جائے۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ دو منصف ضرور اتفاق کریں گے اسی وجہ سے ان کے ساتھ ”عدل“ کی قید لگائی گئی ہے۔ اگر بالفرض یہ دونوں متفق نہ ہوں تو دوسرے دو منصف مقرر کئے جائیں گے جو متفق ہوں گے۔ ورنہ چیخ کی رسم دنیا سے اٹھ جائے گی۔ اور کبھی کسی جھگڑے کا فیصلہ نہ ہو سکے گا۔ یہ سچ قائم کرنے کا حکم خود اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری آیت میں بھی دیا ہے جو یہ ہے :-
وارخفتم شقاق بینہما فابعثوا حکماً من اہلہ وحکماً من اہلہا۔ ان یریدا اصلاحاً یوفق اللہ بینہما ان اللہ کان

(بقیہ صفحہ گزشتہ) حقیقہ مرتبہ وصیہ الامر من احوال حتی یبلغ الکتاب اجلہ فقال لا یخترک بہ لسانک لتعجل بہ ان علیاً جمعه وقراءہ وقرأت اہل البیت ان علیاً جمعه بیانہ۔ ولم یکن المراد بذلک اللہ لانہ صلعم اتی بہ شیئاً بعد شیئ بل کان المراد بذلک وصیہ الذی جمیع لہ القرآن فوعاہ وعرفہ وقرأہ (زہر المعانی صفحہ ۴۵) ذہبی حوالہ نہیں ملا۔

(۲) فاذا فرغت فانصب (تقم الصا)

(القرآن ۹۲)

(۳) سورة الانشراح

(۲) فاذا فرغت فانصب (۱) (بکسر الصا)

(۳) ہمارے بعض اثناعشری بھائی کہتے ہیں کہ سورۃ الانشراح میں ”وجعلنا علینا صہرک“ تھا (تحفۃ اثناعشریہ - ارشاد عبد الغزیز محدث دہلوی بحوالہ کتب اثناعشریہ)

(۴) یا ایہا الذین آمنوا اتقوا..... ذو عدل منکم (۲) ترجمہ: مسلمانو! جب تم احرام کی حالت میں ہو شکار نہ مارو اور جو کوئی تم میں سے جان بوجھ کر شکار مارے گا تو جیسے جانور کو مارا ہے اس کے بدلے چار پائیوں میں سے اسی سے ملنا ہوا جانور جو تم میں سے کے دو منصف ٹھیرا دیں اس کو دینا پڑے گا۔

(۴) لا تحترک به لسانک لتجمل به ان علیاً جمعه وقرآنه فاذا قراہ فاتبع قراتہ ثم ان علیاً بیانہ (۳)

(۴) یا ایہا الذین آمنوا اتقوا الصید وانتم حرم ومن قتله منکم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم عیکم به ذو عدل منکم (القرآن ۵۶)

(۵) لا تحترک به لسانک لتجمل ان علینا جمعه وقرآنہ فاذا قرآنہ فاتبع قرآنہ ثم انا علینا بیانہ

(۱) یعنی فاذا فرغت من اقامۃ الفرائض فانصب علیاً للناس ففعل صلوة اللہ علیہ (شرح الاخبار ۶/۲) (۲) وہ کذا یقروہا اہل البیت ذو عدل علی الواحد وهو الامام ومن اقامہ الامام (دعائے الاسلام - ذکر جزاء الصید یصیدہ المحرم) (۳) القرآن ۵۶/۱۶ (۱) رسول اللہ صلعم) یرجو ان لا یکشف (بقیہ صفحہ آئندہ)

امید نہیں۔ امام کا قائم مقام داعی کا معصوم ہو گا۔ پورا معصوم تو نہیں ہو سکتا۔ وہ اگر فیصلہ کرنے میں غلطی کرے تو اس کا کیا علاج۔ ہم نے دیکھا ہے کہ امام کی موجودگی کے زمانے میں امام کے مقرر کردہ جلیل القدر داعیوں نے دین میں بڑی تحریف و تبدیل کر دی۔ اس کی متعدد مثالیں گزر چکی ہیں مثلاً سند کا داعی داعی بغیرہ، داعی ابوالخطاب وغیرہ۔ داعی ابوعبید اللہ شیعہ بھی لغزش سے بچ نہ سکے۔ حالانکہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ امام بادشاہوں کے نام، دنیا کی مدت اور داعیوں کے نام جو قیامت تک آنے والے ہیں جانتا ہے۔ (اکسی معاملے میں دو منصفوں کے مقرر کرنے میں مصلحت یہ ہے کہ فیصلہ پایدار اور مستحکم ہو اس لیے ذوا عدل کی قرأت ہی درست ہے۔ اہل بیت کی طرف ذوا عدل کی قرأت منسوب کرنا ان کے شایان شان نہیں۔ ان بزرگوں نے کلام مجید میں کبھی اس قسم کی تحریف کرنے کی کوشش نہ کی ہوگی۔

(آیہ کریمہ نمبر ۵۵) کی تاویل میں سیدنا ادیس فرماتے ہیں کہ آنحضرتؐ کی یہ خواہش تھی کہ آپ اپنے وحی کے رتبے کو ایک دم نہ ظاہر کریں بلکہ جزاً اس کا ذکر کرتے جائیں یہاں تک کہ اس کا مقررہ وقت آئے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسے نبی تم جلدی سے اس کے ظاہر کرنے میں اپنی زبان کو حرکت نہ دو بے شک اسے ہم جمع کریں گے۔ اس کے بعد ہی فوراً آپ فرماتے ہیں کہ اہل بیت کی قرأت یہ ہے۔ بے شک علی نے اسے (یعنی قرآن کو) جمع کیا۔ ان دو باتوں میں کوئی ربط نہیں پایا جاتا۔ اس کے علاوہ اہل بیت کی قرأت کی رو سے ”فاذا قرأہ فاتبع قراتہ“ کے معنی یہ ہوں گے کہ جب علی قرآن پڑھیں تو (اے نبی) تم ان کی قرأت کی پیروی کرو۔ یہ ایک الٹی بات ہے۔ اس سے تو آنحضرتؐ صلعم تابع اور مولانا علی مقبوع ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ متا برعکس ہے۔ اس بحث سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اہل بیت کی طرف جو قرأت منسوب کی گئی ہے وہ درست نہیں ہے۔ اہل بیت ایسی موضوع روایتوں سے منترہ اور مبرا ہیں۔ یہ معنی بھی نہیں ہو سکتے کہ جب علی تاویل پڑھیں تو (اے نبی)

علیہما حکیمًا۔

ترجمہ:- اگر تم کو میاں بی بی میں کھٹ پٹ کا اندیشہ ہو تو ایک بیخ مرد کے کنبے میں سے مقرر کرو اور ایک بیخ عورت کے کنبے میں سے اگر بچوں کے ولی کا ارادہ میاں بی بی میں صلاح کرادینے کا ہو تو اللہ تعالیٰ ان کے سمجھنے بچھانے سے دونوں میں موافقت کرادے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کے دلوں سے واقف اور خبردار ہے۔

سیدنا کی حجت کے مطابق اس آیت پر بھی اعتراض ہوگا کہ اگر دو مقرر کردہ بیخ اختلاف کریں تو میاں بی بی کا جھگڑا کس طرح ختم ہوگا۔ ملحوظ خاطر ہے کہ میاں بی بی کے جھگڑے کا فیصلہ بنسبت محرم کے کفارے کے فیصلے سے زیادہ مشکل ہے۔ اس میں کئی پیچیدگیاں ہوتی ہیں خصوصاً نان و نفقہ کا اہم مسئلہ درپیش ہوتا ہے جب اس میں اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق دو بیخ متفق ہو کر فیصلہ کر سکتے ہیں تو محرم کے کفارے میں بدرجہ اولیٰ متفق ہو کر فیصلہ کر سکیں گے۔

مخفی مباد کہ ہم نے عربی تحریر کی نزاکت سے فائدہ اٹھا کر ”ذو“ کے بعد کا ”الف“ نکال دیا ہے۔ اور اس سے امام یا امام کے قائم مقام کے وجود کی دلیل نکالی ہے۔ لیکن اس قسم کی تحریف ہم دوسری آیت میں نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں صراحۃً دو بچوں کا ذکر ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرمانا ہے:- کہ ایک بیخ مرد کے کنبے میں سے اور ایک بیخ عورت کے کنبے میں سے مقرر کرو۔ اس مقام پر اس کا بھی خیال رکھنا چاہئے کہ بیخ قائم کرنے کا حکم متعلقہ لوگوں کو دیا گیا ہے نہ کہ امام کو جس طرح ہمارا عقیدہ ہے کہ قاضیوں کا انتخاب اور تعدیل عدول امت نہیں کر سکتی (۲)۔

ہماری دلیل اس وجہ سے بھی کم زور ہو جاتی ہے کہ امام تو آٹھ سو سال سے غائب ہیں اور نہ معلوم ابھی کتنے سال غائب رہیں گے۔ ان سے توفیصلے کی کوئی

فصل (۲۳)

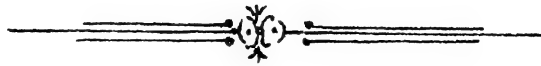
(۱) اسی چیز جن کا ظاہر ہمارا قول کے مطابق
صحیح یا مستقیم نہیں ہو سکتا اس لئے ان کی تاویل ضروری ہے

ان کی دو مثالیں

(۱) مہدی میں مجتہد بننے کی تاویل | مولانا علی اپنے مناقب کے بیان میں
اس طرح فرماتے ہیں: - قال رسول اللہ ۴ "ان اللہ اوحی الی موسیٰ
ان یتخذ بیتاً طہراً لایجنب فیہ الاھو وھارون یعنی لایجاء
فیہ وان اللہ اوحی الی ان اتخذ هذا البیت طہراً لاینکم فیہ
الا انا وعلی والحسن والحسین -

ترجمہ :- رسول خدا نے فرمایا ہے شک اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی طرف وحی کی
کہ آپ ایک پاک گھر بنائیں جس میں آپ ہارون اور ان کے دو بیٹوں

تم ان کی قرأت کی پیروی کرو۔ کیونکہ آنحضرت صلعم ہی نے مولانا علی کو تاویل سکھائی
نہ کہ مولانا علی نے آنحضرت صلعم کو تاویل کا درس دیا جیسا کہ خود مولانا علی نے فرمایا
ہے ”علمنی رسول اللہ الف باب انفقحتی من کل باب الف
باب“۔ بہر حال ہماری قرأت اور اس کی تاویل کسی طرح درست نہیں ہو سکتی
ہاں اگر آیہ مذکورہ میں ”علیًّا“ سے اللہ تعالیٰ افراد ہو تو مطلب میں کوئی خلل
نہیں پڑتا۔ مخفی مباد کہ یہاں مخاطب آنحضرت صلعم ہی ہیں۔

منہ پر یہی اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ علی کو آپ کے مرتبہ سے گرا دیں (۱)۔
اس مقام پر یہ بات قابل غور ہے کہ حدیث مذکورہ کی تاویل چوتھی صدی یعنی
تقریباً سارٹھ تین سو سال بعد مدون کی گئی۔ سیدنا جعفر بن منصور الزہری سے پہلے
کے لوگ اس کے معنی کیا سمجھتے ہوں گے۔ اور اب بھی جو طالب علم باطن کی حد تک
نہیں پہنچتے وہ ظاہری مناکحت ہی سمجھتے ہوں گے۔ آنحضرت صلعم نے کیوں ایسا
ارشاد فرمایا جو سیدنا کے قول کے مطابق ظاہر میں فصیح اور باطن میں صحیح ہو؟ قطعاً بھی
اس درجہ کا جس کے سننے سے کان تنفر ہوتے ہوں۔ کیا آپ لوگوں سے غد خیرسم
کے واقعے کے بعد ہی سہی یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ اب میں نے علی کو اپنا خلیفہ مقرر کیا
ہے۔ اس لئے خدا کی معرفت اور باطن کا علم بغیر علی کے ذریعے کے نہیں ہو سکتا۔
تاویل بنانا میری حد نہیں ہے۔ اب تم کو علی ہی علوم تاویلیہ اور حکم باطنیہ سکھائیں گے
اس بات کو سمجھانے کے لئے آپ نے کیوں ایسا طریقہ اختیار کیا جو ظاہر میں فصیح
اور باطن میں صحیح ہو۔

کیا ایسی روایتوں سے کتاب ”دعائم الاسلام“ کی قدریں گھٹ جاتی! اہل ظاہر
اور تشیعین انہیں پڑھ کر کیا خیال کریں گے؟ حالانکہ ہم اسماعیلیوں کے ہاں کتاب مذکورہ
کا درجہ بہت بلند ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی معبر و مستند کتاب فقہ میں سمجھی جاتی ہو لا
حاکم کے عصر میں یہ کتاب تحمیدین کو زبانی یاد کرائی جاتی تھی اور یاد کرنے والے کو انعام
دیا جاتا تھا تعجب ہے کہ سیدنا نے ایسی روایت کو کیوں برقرار رکھا۔ اس سے زیادہ
تعجب کی بات یہ ہے کہ مولانا معز نے نظر ثانی کے وقت کیوں نہیں اسے نکال ڈالا۔
”لا یجنب“ کی شرح سیدنا نے ”لا یجامع“ کی ہے جس کی وجہ سے سیدنا

(۱) تاویل الزکوٰۃ صفحہ ۱۷۶۔ اس کے بعد سیدنا جعفر بن منصور الزہری اس طرح فرماتے ہیں:-
”والاہل اذا اخبرت غارت خصیتاها والخصیتان هما سبب التناسل
وهما علی الاصلین ای ان النطق اذا عقد علیہم حد الناطق واطلعوا
علی امر الاصلین امتنعوا من کشف التاویل بالبیان واوردوا بالتنزیل
وظاهر الشریعة اذ لیس لہم القیام بالتاویل۔“

کے سوا کوئی مجنب نہیں ہو سکتا یعنی مجامعت نہیں کر سکتا۔ اور بیشک اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی کہ میں اس گھر کو پاک کروں کہ جس میں میرے، علی، حسن اور حسین کے سوا کوئی نکاح نہیں کر سکتا۔“

تبصرہ

یہ روایت منزلیا موضوع معلوم ہوتی ہے۔ ایک معجوبی مومن بھی خدا کی پاک عبادت گاہ میں ایسے شہوانی فعل کے ارتکاب کی خواہش نہیں کرے گا چہ جائیکہ موسیٰ اور ان کے فرزند یا آنحضرت صلعم اور آپ کے فرزند۔ ایسی لغو باتیں کس طرح فضائل میں شمار کی جا سکتی ہیں۔ مخفی مباد کہ سیدنا قاضی نعمان نے یہ حدیث مولانا علی کے فضائل میں نقل کی ہے۔

جب ہم نے دیکھا کہ فعل مذکور خصوصاً بیت اللہ میں برا ہے تو ہم اس کی تاویل کرنے لگے جیسا کہ سیدنا جعفر بن منصور البین فرماتے ہیں:-

جب مسجد میں نکاح (یعنی مجامعت) کرنا فعل میں قبیح ہے تو رسول اللہ کو یہ بات کیسے منزوار ہو کہ آپ اپنی اُمت کو تو ایک فعل قبیح سے روکیں اور خود اُسے کریں اور اپنے بھی کو اس کے کرنے کا حکم دیں۔ لوگوں نے (اس روایت سے) اللہ اور اس کے رسول پر تہمت باندھی ہے۔ اس لئے کہ انھوں نے روایت کو ظاہری معنی پر حمل کیا ہے۔ اور انھیں اس کے باطن کا علم نہیں ہے۔ تاویل میں مسجد سے اساس اور ان کے نقباء کی مراد ہے۔ تمام دروازوں کے بند کئے جائے اور مولانا علی کا دروازہ کھلا رکھنے کی تاویل یہ ہے کہ خدا کی معرفت حضرت علی کے ذریعے کے بغیر نہیں ہو سکتی حدیث مذکور سے آنحضرت صلعم کا مقصد یہ ہے کہ میرے اور علی کے سوا کوئی شخص نعمت کی مفاتحت نہیں کر سکتا۔ اور نہ حکمت بیان کر سکتا ہے۔ میں نے شریعت کے فرائض و سنن مقرر کئے اور علی نے ان کی تاویل بیان کی۔ مناکحت سے مراد علوم تاویلیتہ اور حکم باطنی کی مفاتحت ہے۔ رسول کی مناکحت شریعت کا مرتب کرنا اور وحی کی مناکحت تاویل بیان کرنا ہے۔ اب یہ بات ثابت ہوئی کہ مناکحت سے مناکحت باطنی مراد ہے نہ کہ مناکحت ظاہری۔ اہل ظاہر کے علما و جو حدیث مذکور کے باطن کے

ثابت نہیں ہوتی کہ مولانا محمد بن اسماعیل کے عہد سے شریعت معطل ہو گئی ہے جیسا کہ مولانا مغز نے اپنی دعاؤں میں فرمایا ہے۔ تعطیل شریعت اور اباحت محلات کا الزام ایسی ہی روایتوں سے قوی ہو جاتا ہے۔

(۲) عائشہ کی طلاق کی تاویل | ایسی ایک اور مثال ہم پیش کرتے ہیں جہاں یہ کہا گیا ہے کہ اس کا ظاہر مستقیم نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف باطن کی حیثیت سے صحیح ہے۔ ظاہر میں اسے برقرار رکھنا ناممکن ہے۔

قال ابراہیم بن الحسین باسنادہ عن سالم بن الجعد قال بعث علیؑ الی عائشہ بعد ان انقضی امر الجمل وہی بالبصرۃ ارجعی الی بیتک فابت ثم ارسل الیہا ثانیۃ ثم ارسل الیہا ثالثۃ لترجعن اولا تکلمن بکلمۃ یدبر اللہ بہا منک ورسولہ فقالت ارحلونی ارحلونی فقالت لہا امراۃ ممن کانت عندہا من النساء ما ہذا الذی ذکرک من وعید علیؑ ایاک بہ فقالت ان النبیؐ استخلفہ علی اہلہ وجعل طلاق لנساءہ بیلا۔

ترجمہ :- جنگ جمل کے بعد عائشہ بصرہ میں مقیم رہیں۔ مولانا علی نے انھیں کہلا بھیجا کہ وہ اپنے گھر لوٹ جائیں۔ انھوں نے انکار کیا۔ دوسری دفعہ مولانا علی نے کہلا بھیجا پھر بھی انھوں نے نہ مانا۔ تیسری دفعہ آپ نے کہلا بھیجا کہ تم کو ضرور واپس ہو جانا چاہئے ورنہ میں ایک ایسی بات کہہ دوں گا کہ جس کی وجہ سے خدا اور اس کے رسول تم سے بری ہو جائیگا۔ یہ سن کر عائشہ نے کہا میرا کیا وہ باندھو۔ میرا کیا وہ باندھو۔ ایک عورت نے جو ان کے ساتھ تھی پوچھا کہ علی نے تمھیں کیا دھکی دی کہ تم اتنا ڈر گئیں۔ عائشہ نے کہا بے شک نبی نے انھیں اپنی بیویوں پر خلیفہ مقرر کیا ہے اور اپنی بیویوں کی طلاق ان کے ہاتھ میں دی ہے۔

جعفر بن منصور الہین کو تاویل کرنے کی ضرورت پڑی جیسا کہ ہم اوپر بتا چکے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ”لا یحنب“ کی شرح ”لا یتنجس“ ہے۔ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اور علی کے سوا ناپاکی کی حالت میں مسجد میں سے گزرنا کسی کو جائز نہیں۔ اس کی ضرورت اس وجہ سے ہوئی کہ آپ کا اور مولانا علی کا دروازہ کھلا رکھا گیا تھا اور باقی اصحاب کے دروازے بند کر دئے گئے تھے۔ اس لئے آپ دونوں کو مسجد میں سے ہو کر گزرنا پڑتا تھا۔ اس خصوص میں اہل ظاہر کے عالم ترمذی کی شرح صحیح ہے جس کی بعینہ عبارت یہ ہے :- وقد روی الترمذی عن عطیة..... عن ابی سعید الحدادی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یحلب لاجلہ ان یحنب فی ہذا المسجد غیرہ وغیرک قال الترمذی معناه لا یحلب لاجلہ ان یستطرق ہذا المسجد جنباً الا انا و انت لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یحلب لاجلہ الا لاطاہر لاجلہ ولا جنب وعند الشافعی یباح للجنب العبور فی المسجد وعند ابی حنیفۃ لا یباح حتی یغتسل للنص ویحلب حدیث علی علیؑ انہ کان مخصوصاً بذلک کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخصوصاً باشیاء وقولہ ۴ ”ان یحنب“ المراد بہ ان یمر جنباً فیہ وذلك لانہ کان لرسول اللہ وعلیؑ باب وممر فی المسجد (۱)

بڑے غضب کی بات یہ ہے کہ ”اجنب“ کے معنی لغت میں مجامعت کے نہیں ہیں بلکہ اس حالت کے ہیں جو مجامعت کرنے والے پر طاری ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ نجس کہلاتا ہے۔ اور مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ہماری حدیث میں یجامع اور ینکح ہے۔ کیا کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ ہم نے اپنے اماموں کو شریعت سے بالاتر کرنے کے لئے یہ الفاظ بڑھا دیے ہیں۔ کیا اس سے یہ بات

(۱) تذکرۃ خواص الائمة صفحہ ۲۵ - (۲) فصل (۷) عنوان ”مولانا محمد بن اسماعیل کے پہلے بھی ظاہری شریعت کے ارتفاع کا ثبوت“

(ب) چند ایسے احکام جو آنحضرت صلیعم کو دے گئے یا اسی وحی آنحضرت پر اتاری لیکن اس کا حوالہ قرآن مجید نہیں

(۱) آنحضرت صلیعم نے جب سب اصحاب کے دروازے بند کر دئے اور صرف مولانا علی کا دروازہ کھلا رکھا تو حضرت حمزہ اور حضرت عباس نے آپ سے پوچھا ”کیا ہمارے دروازے بند کر دئے جائیں اور علی کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا جائے“ آپ نے فرمایا ”خدا کی قسم میں نے ایسا نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا۔“ اس حدیث کے بعد ہی ایک اور حدیث حسب ذیل ہے:-

(۲) اللہ تعالیٰ..... نے میری طرف وحی کی کہ میں اس گھر کو پاک کر دوں جس میں میرے، علی حسن اور حسین کے سوا کوئی کساح نہیں کر سکتا اس پر تنقید گزر چکی ہے (۱)

(۳) مولانا حسین بن علی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد کو اس طرح سے کہتے سنا ہے کہ بے شک اس وحی میں جو اللہ تعالیٰ نے محمد پر اتاری یہ ہے کہ اللہ تم نے فرمایا جب قیامت کبریٰ قائم ہوگی تو اللہ تمہاری امتیہ کو چھوٹیوں کی صورت میں جمع کرے گا جن کو لوگ روندیں گے یہاں تک کہ وہ حساب سے فارغ ہوگا پھر وہ سب لائے جائیں گے اور ان کا حساب ہوگا۔ اور وہ جہنم کی طرف بھیجے جائیں گے (۲)

(۴) مولانا ابوطالب نے..... اللہ تم کے امر و وحی سے یہ حکم دیا..... میں (۳)

(۱) فصل (۲۴)۔ (۲) المناقب والمثالب لسیدنا قاضی نوحان بن محمد

(۳) فصل (۴) مولانا عبدالمطلب، مولانا عبد اللہ اور مولانا ابوطالب۔

تہ

عائشہ بیوہ ہو گئی تھیں۔ ان کی طلاق کے کیا معنی۔ شوہر طلاق دے سکتا ہے نہ کوئی دوسرا۔ جب ہم نے دیکھا کہ یہ روایت بظاہر لغو اور مہمل نظر آتی ہے اس لئے ہم نے اس کی تاویل کی۔ کہا کہ آنحضرت صلعم کی جنتوں کو جو عورتوں کے مثوں ہیں مولانا علی مقدم و موخر کر سکتے ہیں جیسا کہ داعی محمدان نے کتاب الرسوم والاخر د واج میں لکھا ہے۔ فقد روت عوام الشیعة ان رسول اللہ جعل طلاق نسائه الی امیر المومنین و هذا مثل جحد و امعناہ و انما اراد بذالک تفویض حججہ الیہ لیقدم من شاء ویؤخر منہ من شاء^(۱)

لیکن حیرت انگیز یہ بات ہے کہ عائشہ نے طلاق کو ظاہری طلاق سمجھا اور ڈرگیش کہ کہیں وہ آنحضرت کی عصمت سے نکل نہ جائیں۔ حالانکہ عائشہ آنحضرت کی جنتوں میں شامل نہ تھیں۔ گویا آنحضرت صلعم نے معاذ اللہ عائشہ کو دھوکا دیا۔ اور مولانا علی نے عائشہ کو ایسی دھمکی دی جو نہ دینی چاہئے تھی۔ ان وجوہ کے مد نظر یہ روایت سرے سے موضوع ثابت ہوتی ہے۔ آنحضرت نے کبھی ایسی لغوبات نہ کہی ہوگی اور نہ مولانا علی نے ایسا ناجائز فائدہ اٹھایا ہوگا۔ ماہ محرم کی مجلسوں میں یہ واقعہ ہمیشہ بیان کیا جاتا ہے۔ ایسی موضوع حدیثوں کے ظاہر میں برقرار رکھنے اور پھر ان کی تاویل کرنے سے کیا اس امر کا پتہ نہیں چلتا کہ ہم اپنے اغراض و مقاصد کے حاصل کرنے کے لئے اپنے ابتدائی درجہ کے بھائیوں کو جو تاویل کی حد کو نہیں پہنچے ان کی عدم واقفیت سے بجا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تاویل تو ہر کس و ناکس کو نہیں بتائی جاتی وہ تو بالیقین تو بتائی جاتی ہے جو تعداد میں بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔

(۱) کتاب الرسوم والاخر د واج قالیف الداعی ابی محمد عبدان (اس کا ایک نخطو میرے پاس محفوظ ہے)۔ داعی عبدان ذکر الانوار اللطیفہ میں ہے۔

فصل (۲۴)

(۱) قرآن مجید میں ایسے الفاظ جن سے مولانا علی اور آپ کے اخدا کی طرف اشارہ ہے۔
(۱) الکتاب والقرآن وغیرہ کی تاویلیں۔

آیت	تساویل اور اس کے وجوہ
(۱) اَلَمْ ذٰلِكَ الْكِتَابُ الْبَرِیْیَہ	ذٰلِكَ الْكِتَابُ سے اشارہ مولانا علی کی طرف ہے۔
(۲) وَلَمَّا اجْتَمَعَتِ الْاَنْسُ الْجَنُّ اَنْ یَا تَوْ اَمْثَلْ هٰذَا الْقُرْآنَ لَنْ یَا تَوْہ۔	یہاں قرآن سے مراد مولانا علی اور ائمہ ہیں۔
(۳) وَلَقَدْ آتٰنَا مُوسٰی الْکِتَابَ وَفَقَّیْنَا مِنْ بَعْدِہٖ بِالرَّسْلِ	کتاب سے مراد وحی اور رسل سے مراد ائمہ ہیں۔
(۴) لِمَلْجَآءِہُمْ کِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللّٰہ۔	یعنی وہی جو خدا کے حکم سے قائم کئے گئے۔ ^(۱)

(۱) دعوت کی اکثر کتابیں۔

نتیجہ

کیا مذکورہ بالا حدیثیں اس امر پر دلالت نہیں کرتیں کہ ہم اُن کو کلام مجید سے حذف شدہ مانتے ہیں۔ پیش نظر رہے کہ سیدنا قاضی نعمان نے ان کو اپنی مشہور کتاب ”المناقب والمثالب“ میں نقل کیا ہے۔ آپ کی کتابیں امام موصوف کی نظر سے گزر چکی ہیں جیسا کہ ہم کئی بار بتا چکے ہیں۔ اس بارے میں مزید تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو اس تالیف کا ”مقدمہ“ بعنوان ”اختلاف تعلیم کی چار اہم مثالیں۔ مثال دوسری“۔

<p>(۱) ضد اول اہل باطن سے تھا۔</p> <p>اولیا و اللہ کی دعوت ضد اول اور ضد ثانی سے روکتی ہے (۲)</p> <p>ضد ثانی کے مانند جب کہ اس نے ضد اول سے کہا "کفر کر" جب اس نے کفر کیا تو ضد ثانی نے کہا میں تجھ سے بری ہوں۔ میں امام سے ڈرتا ہوں (۳)</p> <p>ضد اول و ضد ثانی (۴)</p> <p>وہ دو امام جن کلاؤں نے قائم کیا (۵)</p> <p>مقام وحی کے منکر ظالم (۶)</p> <p>شیطان سے ظالم ثانی، خمر سے ظالم اول، میسر سے ظالم ثالث اور سبیل اللہ سے مولانا علی مراد ہیں۔</p>	<p>(۲) کان ابلیس من الجن ففسق</p> <p>عن امر ربہ</p> <p>(۳) ان الصلوة تنہی عن الفحشاء والمنکر۔</p> <p>(۴) کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی برئ منک انی اخاف اللہ رب العلمین۔</p> <p>(۵) ہاروت وماروت۔</p> <p>(۶) جبت و طاغوت</p> <p>(۷) یاجوج و ماجوج۔</p> <p>(۸) یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر..... لیصل عن سبیل اللہ۔</p>
<p>رہنٹ سے ظالم اول، فسوق سے ظالم ثانی اور جدال سے ظالم ثالث مراد ہیں۔</p>	<p>(۹) لاہرہنٹ ولا فسوق ولا جدال فی الحجج۔</p>
<p>(۱) کتاب الشواہد والبیان صفحہ ۷۵۸ صفحہ ۱۱۱</p> <p>و کتاب الکشف صفحہ ۳۱</p> <p>(۲) سیدنا جعفر بن منصور العین کتاب الشواہد والبیان</p> <p>(۳) کتاب الکشف صفحہ ۱۸۵</p>	<p>(۱) سیدنا جعفر بن منصور العین کتاب الکشف صفحہ ۴۲</p> <p>(۲) (تاویل الزکوۃ صفحہ ۹۵)</p> <p>(۳) (میزان النظم صفحہ ۷۴)</p> <p>(۴) (تاویل الزکوۃ)</p> <p>(۵) (المجالیس الموبدہ صفحہ ۳۵)</p>

<p>یہاں یثاق سے مراد یثاق و وصایت ہے جو غدرِ خرم میں لیا گیا^(۱)۔ مؤدت سے مراد مولانا علی ہیں کیونکہ آپ حجت ہیں۔ اور تاویل میں عورت حجت پر مشل ہے۔^(۲) سبیل عرب سے مولانا علی مراد ہیں (یقول اذ) سبیل^(۳) ۲ (اساس سگ)^(۳) بے کار کنویں سے مولانا علی اور بچے محل سے آنحضرت مراد ہیں۔^(۴) نمازِ جمعہ سے آنحضرت کی دعوت اور ذکرِ اللہ سے مولانا علی مراد ہیں۔^(۵) (فقال اليسر علی بن ابی طالب والعبر الضد الثاني والاضد الثالث)^(۶)</p>	<p>(۵) واذ لخذ ناميثا قكم (۶) واذ المؤدة سئلت - (۷) اذ سبيل الربك (۸) بئر معطلية وقصر مشيد (۹) واذ انودي للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا الي ذكر الله (۱۰) وسئل ابو عبد الله عن قوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر</p>
---	--

(ب) شیطان، خمر، رفت وغیرہ کی تاویلیں۔

<p>تاویل اور اس کے وجوہ ضد ثانی کے ضد اول کی ترک باری کی^(۷)</p>	<p>آیت (۱) كان الشيطان للانسان خذولا</p>
---	---

<p>(۱) المجالس الموبد یہ ۲/۲ (۲) الشواهد والبیان صفحہ ۶۵ (۳) اساس التاویل (قصر محمد صلعم) (۴) کتاب الکشف لسیدنا بن منصور الیم صفحہ ۴۹ (فکاتین من قریۃ اهلکنا هاهن خاویۃ علی عروشها) (القرآن ۲۲) (۵) المجالس الموبد یہ ۳/۶ (۶) سیدنا حام بن یویم التوزیل ۵۹ (تحفة القلوب) (۷) سیدنا جعفر بن منصور الیم (کتاب الکشف صفحہ ۴۲)</p>
--

کی تفسیر ہم الذین سمو انفسہم بالصدق والفاروق وذ النورین (علامہ صافی کی مشہور تفسیر مطبوعہ)

(ج) بعض آیتوں میں اشیاء کی تعدد کا ذکر انکی تاویلیں

آیت	تاویل مولانا مہر	تاویل نیا جعفر بن محمد البرکات	تاویل سیدنا ابوالجحالی
(۱) و یحمل عرشک فوئعہم یومئذ ثمانیہ	وقوف الموزن علی الماذنۃ مثل علی دعائہ بالشریعۃ الاذان ثمنی ثمنی علی ثمانیہ و ہر حملۃ ثمانیہ و لیل علی الدعا الثمانیہ الذین ہم حملۃ العرش اسی حملۃ حکمیۃ (۲)	وقوله "واطمناھا بعشر" فہم الحجج من احمد الی محمد ثمانیہ و ہر حملۃ العرش واحد و محمد تمام العشرۃ (۳)	•
(۲) علیہا تسعة عشر (۴)	(۱) ناطق (۲) اساس (۳) تم (۴) لائق (۵) جناح (۶) ماذون (۷) مستجیب - ان میں بارہ حجبتیں ملائی جائیں تو ان کا مجموعہ انیس ہوتا ہے (۶)	انہیں امام جو مولانا علی سے مولانا مستنصر ہوئے (۵)	انہیں امام جو مولانا علی سے مولانا مستنصر ہوئے (۵)

(۱) القرآن ۶۹ (۲) تاویل الشریعۃ صفحہ (۵) (۳) کتاب الکشف صفحہ (۲۲) - (۴) القرآن ۴ (۵) المجالس المستنصویہ صفحہ ۲۵ (۶) دعاء یوم الجمعۃ من ادعیۃ مولانا المغز السبعہ -

(۱۰) تبتید الابی لہب

ابولہب کے دو ہاتھوں سے اس کے دو
ظاہری داعی مخرن حرب اور ابی بن خلف
اور دو باطنی داعی بحد اللات اور اعرابی اور
اس کی بیوی سے ابوجہل مراد ہیں^(۱)

تبصرہ

ایسی تعلیم کا خطرناک نتیجہ یہ نکلا کہ سیدنا فاضل عثمان کے قول کے مطابق بعض
جلیل القدر داعی یہ سمجھ کر کہ تاویل میں خسر، میسر، زنا، میتنہ وغیرہ سے چند اچھے
مراد ہیں۔ ظاہر میں ان فواحش کے مرتکب ہوئے اور دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے
ان کو چاہئے تھا کہ ظاہر اور باطن دونوں پر عمل کرتے۔ انھوں نے ایسی بات سنی
جس کی حقیقت وہ سمجھ نہ سکے^(۲) چونکہ وہ عام الاسلام ظاہر کی کتاب ہے۔ اس لئے
سیدنا نے تفسیر کے طور پر اس طرح فرمایا تاکہ ہم تعطیل ظاہر شریعت کے الزام سے
بچیں ورنہ اصل تعلیم آپ کے مولیٰ سیدنا جعفر بن منصور الیمین اور سیدنا جعفر بن
منصور الیمین کے مولیٰ مولانا معمر کی ہے۔ جن کے ارشادات جو تعطیل ظاہر شریعت
سے متعلق ہیں اوپر گزر چکے ہیں^(۳)

دوسری بات یہ ہے کہ تاویلات مذکورہ کی توجیہ مقول نظر نہیں آتی، خمر اور فحش
سے ضد اول اور شیطان و فحش سے ضد ثانی میسر اور جدال سے ضد ثالث کس طرح
مراد لئے جاسکتے ہیں۔

ہمارے اثناعشری بھائیوں نے بھی ایسی تاویلیں کی ہیں۔ چنانچہ عجیباشی نے
مولانا باقر سے روایت کی ہے کہ بیت وطاعت سے فلاں فلاں مراد ہیں۔ فمی
مولانا باقر سے روایت کرتے ہیں کہ المرئوا الذین یزکون النفسھم

(۱) سیدنا جعفر بن منصور الیمین (مرآۃ النطق صفحہ ۶۴-۶۵) ذکر منازل الائمہ -
دعائے اسلام (۱۱) فصل ۹۔ عنوان ہماری تعلیم کے لازمی خطرناک نتائج :-

<p>نطقاء کی محبتیں جن کا علم ائمہ کی محبتوں کی طرف منتقل ہوتا ہے سات ائمہ جو تائید سے سرسبز ہوئے دوسرے سات ائمہ جن کے منقطع ہونے سے تائید ان سے منقطع ہو گئی۔</p>	<p>اور ۵ جسمانی (۴) مولیٰ کا موضوع ۱۰ حدود پر ۵ روحانی اور ۵ جسمانی</p> <p>جلد ۲۰ حدود - (۲)</p>	<p>اساس کا - ۲۰ مجموعی حدود و ناطق کا (۱)</p>	<p>(۵) سبع بقراء ثمان یا کلھن سبع عجاف سبع سنبلہ حضروا خدر بابسات ۵</p>
---	--	---	---

تجہ

مذکورہ بالا تاویلوں پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جن تاویل کرنے والوں کے ذہن میں جو حدود آگئے انھوں نے بیان کر دئے۔ یہ تاویلیں نہ کسی اصول پر مبنی ہیں اور نہ ان میں کوئی معقولیت اور متانت پائی جاتی ہے کبھی اتمام کی تعداد چھ کبھی سات کبھی آٹھ اور کبھی تیرہ بتائی جاتی ہے۔ ایسی بے ربط تاویلیں حکمت الہی اور فلسفہ ربانی سے کوئی تعلق نہیں رکھتیں ان کا یاد رکھنا ناممکن ہے ایسی تاویلوں

(۱) المجالس الموبد یہ ۲/۲ (۲) اساس التاویل - قصہ حضرت موسیٰ

(۳) ثمر فی سلسلہ ذرعہا سبعون ذراعاً فاسلکواہ		ستر اتماء ^(۱)	
آیت	تاویل سیدنا جعفر بن محمد بن یحییٰ	تاویل سیدنا مؤید	تاویل سیدنا قاضی نعمان
(۴) وواعظنا موسیٰ ثلثین لیلة واقمناہا بعشر فتمم میقات ربہ اربعین لیلة ^(۲)	آدم سے نوح تک ۶ اتماء نوح سے ابرہیم تک ۶ اتماء ابرہیم سے موسیٰ تک اتماء موسیٰ سے عیسیٰ تک اتماء عیسیٰ سے محمد تک اتماء جملہ ۳۰ اتماء احمد سے محمد (محمد بن اسماعیل) تک ۱۰ جتیں جملہ ۴۰ حدود ^(۳) ۳۰ جمع ہے حدود	سیدنا مؤید کہتے ہیں کہ اہل ظاہر جو تفسیر کرتے ہیں وہ معقول ہیں ہے اس لئے اس کی تاویل کی ضرورت ہے جو یہ ہے :- (۱) آدم کا موضوع دس حدود پر (۵ روحانیہ اور ۵ جسمانی) (۲) نوح کا موضوع ۱۰ حدود پر ۵ روحانی اور ۵ جسمانی (-) (۳) ابرہیم کا موضوع ۱۰ حدود پر (۵) روحانی اور ۵ جسمانی (۴) موسیٰ کا موضوع ۱۰ حدود پر (۵) روحانی	۱۲ نقباء - ۱۲ لواحق - ۶ ائمہ کیونکہ ساتواں ناطق ہوتا ہے - جملہ ۳۰ حدود و سفلیہ ۱۰ حدود و علویہ جملہ ۴۰ حدود ^(۴)
(۱) تاویل الترویۃ صفحہ ۹۶ (۲) القرآن ۲۴ (۳) کتاب الکشف صفحہ ۱۱-۱۲ (۴) تاویل الترویۃ صفحہ ۱۱۹ -			

پر پانی کا عام ہونا۔ حضرت نوح کا ہر ایک جانور کا ایک ایک جوڑا سینے میں محفوظ رکھ لینا۔ اسی بناء پر ہم نے حضرت آدم اور حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی تاویل کی ہے کیونکہ یہ خلافِ فطرت ہے۔

بعض وقت ہم نے ایک فعل کو خلافِ تہذیبِ ظہیر اگر اس کو تاویل کا ایک سبب بتایا ہے۔ اس کی مثال حضرت موسیٰ اور ہارون کے قصے میں ملتی ہے جب کہ ہارون نے موسیٰ سے کہا: ”یا دینور لا تاخذ بالجمیعی ولا بدراستی“ یعنی اے میرے ماں جائے بھائی میرے ڈاڑھی اور سر کے بال نہ پکڑو۔ سیدنا موصوف فرماتے ہیں کہ ایسا فعل حضرت موسیٰ سے کس طرح ہرزد ہو سکتا ہے یہاں تاویل ہی مقصود ہے۔ یعنی حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون سے ظاہری اور باطنی دونوں ریاستیں چھین لیں اور لوگوں سے دعوتِ قطع کر لی اگرچہ میں ڈاڑھی اور سر کے بالوں سے ظاہری ڈاڑھی اور سر کے بال مراد نہیں ہیں تو دوسرے امور جو اس سے متعلق ہیں ان کا ظاہر میں واقع ہونا کس طرح درست ہو سکتا ہے۔ کیا بہتر ہوتا اگر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا کہ موسیٰ نے ہارون سے ظاہری اور باطنی دونوں ریاستیں چھین لیں۔ تاکہ قصہ مذکور کے تمام واقعات ظاہری پر محمول کئے جاسکتے۔ اس سے پہلے چند آیتوں کی مثالیں گزر چکی ہیں جن کے متعلق ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کا ظاہر تسلیم نہیں ہو سکتا۔ بہر حال ہم نے قرآن مجید کی تفسیر میں اسی دعوت اور اس کے حدود کی طرف مائل کرنے کے لئے اپنی رائے کے مطابق جس طرح چاہا تصرف کیا جیسا کہ اساس التاویل اور تاویل کی دوسری کتابوں کے مطالعے سے ظاہر ہے۔ پھر ہمارا تاویل کے ثابت کرنے میں حدیث مذکورہ بالا کو پیش کرنا کہاں تک حق بجانب ہے۔

سر کی تاویل ظاہری ریاست اور ڈاڑھی کی تاویل باطنی ریاست ہے کرنے کی کوئی معقول وجہ معلوم نہیں ہوتی۔ حج کے ذکر میں بھی قاضی نعمان فرماتے ہیں کہ سر کے بال مونڈنے اور ڈاڑھی رکھنے کی تاویل یہ ہے کہ ظاہر شرف کیا جا

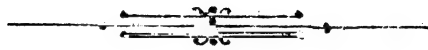
محمد بن الحسن البانی کی تنقید گزری چکی ہے۔^(۱)

کیا قرآن مجید کی ہر آیت کا ظاہر و باطن دونوں ضروری ہیں

گو ہم نے حدیث ”ما نزلت علی من القرآن“ آیت الاولہا ظہر و بطن^(۲) انحضرت کی طرف منسوب کی لیکن ہم اس کو ثابت کرنے میں نامیاب نہ ہو سکے۔ کبھی تو ہم نے انبیاء کے قصوں میں ظاہر اور باطن دونوں کو برقرار رکھنے کی کوشش کی اور کبھی نہیں یہ کہنا پڑا کہ ان کا ظاہر پر محمول کرنا درست نہیں۔ یہ تو صرف امثال ہیں۔ ان سے باطن ہی مقصود ہے۔ اس سے زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ایک ہی قصے کے ایک جز کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ اس کا ظاہر اور باطن دونوں برقرار ہیں جیسا کہ حضرت موسیٰ اور فرعون کے قصے میں سیدنا قاضی نعمان فرماتے ہیں: ”یعنی انھم اغرقوا فی البحر لاجل ظاہرہم فہلکوا فبہ فی الباطن واغرقوا کذلک فی الظاہر لئلا یفارقوا الدنیا الا وقل قامت علیہم حجة اہل الحق“^(۳) حالانکہ اسی قصے کے دوسرے اجزاء کی تاویل اسی بناء پر کی گئی ہے کہ یہ امثال ہیں جن کا ظاہر خلاف فطرت، خلاف عقل اور ناممکن ہے اسی طرح سیدنا موصوف حضرت نوح کے قصے میں فرماتے ہیں: ”وجعل السفینۃ الظاہرۃ دلیلاً ومثلاً للباطنہ..... قلنا احمل فیہا من کل زوجین اثنتین ای کذلک افعل فی ظاہر امر السفینۃ لیکون العمل ظاہراً وباطناً“^(۴) اس سے ظاہر ہے کہ حضرت نوح نے باطنی سفینے کے ساتھ جس سے دعوة الحق مراد ہے ظاہری سفینہ بھی بنایا۔ حالانکہ یہ قصہ بھی امثال میں شامل ہے جس کے واقعات ہماری رائے کے مطابق باطن ہی پر محمول کئے جاسکتے ہیں مثلاً تمام روئے زمین

(۱) فصل (۱۴) عنوان ”تاویل اختلاف اور اس کے اسباب“ (۲) اساس التاویل۔ ابتد کتاب۔ (۳) هذا وکل ما مضی من ذکر الباطن غیر الامثال فلہ ظاہر قداکان والامثال دلائل و اشارات الی ما وقع علیہ التمثیل (اساس التاویل۔ ذکر قصہ موسیٰ و ہارون) (۴) اساس التاویل (ذکر قصہ نوح)

حاکم کو متاثر کر دیتی ہے۔ انسان جب خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ وضو کرتا ہے اور اس کا وضو پورا نہیں ہوا تو اس کا کام پورا نہیں ہوتا۔ اور جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کا وضو پورا ہوا تو اس کا کام انجام پاتا ہے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ یہ نفس سویدہ قدسیہ کی ہدایت ہے جو مصالح دنیا اور دین سے واقف ہے۔^(۱)

”وَعَلِمَ عَالِي كُشْفٍ نَهْ كَيْفَا جَاءَ۔ كَيْفَا كَمَا عَلِمَ عَالِي صَرْفِ دَاعِيَاوِ كَا حَقِّقَ۔ اِنْ كُوْنُوْ
 كَا حَقِّقَ نَهْنِيْ جُوْاَنْ سَهْ رَتَبَهْ مَبْنِيْجَهْ مِيْنِ جَيْسَا كَهْ دَا رُصْحِيْ مَرْدُوْاْ هِيْ كُوْ مَوْتِيْ هِيْ
 عَوْرَتُوْاْ كُوْاْ رِغِيْرَ بَالِغْ كِيُوْاْ كُوْ نَهْنِيْ مَوْتِيْ اَسِيْ لَهْ اَنْحَضْرَتْ لَهْ فَرْمَا يَا اَحْفَوَا
 الشَّوَابِ وَاعْفُوا اللِّحْيَ“ اِيْ كَثْرُوْ هَا۔ يِنِيْ مَوْنِجَهْ خُوبْ كَتْرُوْ اُوْ اُوْر
 دَا رُصْحِيْ بَرْهَا وِيْنِيْ زِيَادَهْ مَوْنِيْ دُو۔ مَذْكُوْرَهْ بَالَا دُو مَقَامُوْاْ پَر دَا رُصْحِيْ كِيْ تَاوِيْل
 ”عَلِمَ عَالِي“ سَهْ كِيْ گُئِيْ هِيْ۔ لِيْكِنِ وَضُوْ كَهْ بَيَانِ مِيْنِ اَبْ يِنِيْ سَيِّدَا مَوْصُوْف
 هِيْ لَهْ فَرْمَا يَهْ كَهْ ”تَحْلِيْلُ اللِّحْيَةِ“ كِيْ تَاوِيْلِ يَهْ هِيْ كَهْ اَنْبِيَاءُ اُوْر اِمْمَهْ
 كِيْ اِسْ طَرَحْ تَقْدِيْقْ كَرْنَا كَهْ اِنْ مِيْنِ سَهْ كُوْنِيْ چُھُوْٹْ نَهْ جَاءَ۔ دَا رُصْحِيْ كِيْ مِيْنِ
 تَاوِيْلِيْ مَوْنِيْ۔ (۱) بَا طْنِيْ رِيَّاسَتْ (۲) عَلِمَ عَالِي (۳) اَنْبِيَاءُ اُوْر اِمْمَهْ۔ يِنِيُوْ
 تَاوِيْلِيْ سَيِّدَا قَا ضِيْ نَمَانِ كِيْ مِيْنِ۔ كُوْ يَا اِيْكْ هِيْ دَاعِيْ لَهْ جَيْسَا مَوْقِعْ مِيْشِ اَيَا
 وِيْسيْ تَاوِيْلِ كَرْدِيْ۔ كِيَا يَهْ وِيْ اِسْرَارِ مِيْنِ جِنِ پَر اَنْحَضْرَتْ صَلَمْ لَهْ حَاصْ طُوْر رِيْوَلَانَا
 عَلِيْ كُوْ مَطْلَعْ كِيَا؟ كِيَا يَهْ وِيْ رَمُوزِ مِيْنِ جُوْ اِمْمَهْ سَهْ سَيِّدَهْ بَيِّنَهْ چَلِيْ اَتِيْ مِيْنِ؟ كِيَا يَهْ
 وِيْ رُوْحَانِيْ اَفَادَاتِ مِيْنِ جِنِ كِيْ تَقْلِيْمْ سَهْ پَهْلِيْ سَخْتِ عَمْدِ وِيْ بَيَانِ لِيَا جَاتَا هِيْ؟
 ہم نے انبیاء کے قصوں کی تاویل اس
 وجہ سے کی کہ ان کے ظاہری واقعات
 قواعد فطرت کے خلاف نظر آتے ہیں

تَاوِيْلِ كِيْ كِتَابِيْ اُوْر مُعْجَزَے
 اُوْر تُوْہَمَاتِ

جَيْسَا كَهْ مَعْلُوْمْ ہُوْ چُكَا ہِيْ لِيْكِنِ بَرْہِيْ حَيْرَتِ كِيْ بَاتِ ہِيْ كَهْ ہَا رِيْ بَا طْنِيْ عَالِي كِتَابُوْ
 مِيْنِ مِثْلًا ”اَلْاَنْوَارُ الطَّيْفِيَّةُ“ سَرْہَرُ الْمَعَانِيْ“ وَاِغِيْرَہْ مُعْجَزَے بَيَانِ كُئِيْ
 ہِيْنِ۔ حَقَائِقْ“ كِيْ فُضْلِ (۲۶) مِيْنِ جُوْ اَمْنَدَهْ آئِيْ گِيْ قُوَاْعِدِ فُطْرَتِ كِيْ خِلَافِ نَبِيْ
 كِيْ مِثَالِيْ لِيْئِيْ گِيْ۔ تُوْہَمَاتِ كُوْ بِيْھِيْ ہَا رَہْ مَذْہَبِ مِيْنِ بَرْ اَدْخُلِ ہِيْ۔ اِسْ كِيْ تَفْصِيْلِ
 كَهْ لَهْ ”حَقَائِقْ كَا وَہْ بَابِ مَلا حَظْہْ فَرْمَا يَهْ جِنِ مِيْنِ“ اِرْوَا حِ حَيِّثَ“ كَهْ اَفْعَالِ
 تَبَا ئِيْ گُئِيْ مِيْنِ۔ سَيِّدَا نَاجِيْمُ الدِّيْنِ جُوْ مَعْقُوْلَاتِ مِيْنِ يَدِ طُوْلِيْ رَكُھْتِيْ تَھِيْ اِنِيْ تَصْنِيْفِ
 ”تَنْبِيْہِ الْاِهْوَادِيْ وَ الْمُسْتَمْھِدِيْ“ مِيْنِ فَرَمَاتِيْ ہِيْ كَهْ اِنْسَانِ جَبْ تَكْ حَالَتِ
 جَنَابَتِ مِيْنِ رَہْتَا ہِيْ رَنْجِيْدَهْ اُوْر پَرِيشَانِ رَہْتَا ہِيْ۔ وَہْ كُوْنِيْ رَا ئِيْ قَا ئِمْ نَهْنِيْ سَكُتَا
 جِيْضِ دَالِيْ عَوْرَتِ اِگَرْ كُسيْ حَا كِمْ كِيْ مَجْلِسِ مِيْنِ حَاضِرْ ہُوْ تُوْ اِسْ كِيْ نَجَاسَتْ مُتَعَدِّيْ بَرْنِ كَر

سمجھنے میں آسانی ہو۔

ہندوؤں کے چند اشارے

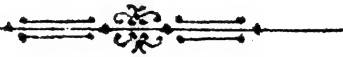
مشار الیہ	مشار
روح الہی جو ہر چیز میں قائم و دائم ہے	(۱) om 3
موت، گناہ، جہالت (دیوی جس کا نام "کالی" ہے)	(۲) سیاہی۔
صفائی (سرسوتی - علم کی دیوی)	(۳) سفیدی
جہالت، موت۔	(۴) رات۔
علم، خیر۔	(۵) دن۔
شجرہ خاندان (سمسار و رکشا)	(۶) درخت
عورت (بوجہ لطافت، نزاکت و اعتماد)	(۷) بیل
برزوخ	(۸) اندرا
گرج اور بارش کا دیوتا۔	(۹) سورج اور چاند
زندگی۔	(۱۰) O (صفر)
کمال	(۱۱) S (صفر کے دو نصف)
زوج - زوجہ، پریشور، پروتی۔	(۱۲) کواکب
نیک ارواح کے مساکن۔	

نصاری کے چند اشارے

مشار الیہ	مشار
حضرت عیسیٰ - کیونکہ لفظ "فش" چار ایسے حروف سے مرکب ہے جس کا	(۱) لفظ "فش" (Fish)

فصل (۲۵)

تاویل کے ماخذ

تمثیل، علامت یا اشارہ | ہماری تاویل ایک قسم کی تمثیل ہے جسے انگریزی

میں Symbolism کہتے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ کوئی مرنی چیز کے ذریعے کسی ایسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے کہ ذہن کسی علاقے کی وجہ سے جو ان دونوں کے درمیان ہو اس کی طرف منتقل ہو۔ اول الذکر کو مشار اور آخر الذکر کو مشار الیہ کہتے ہیں۔ اور ان دونوں میں جو علاقہ ہے اس کا نام اشارہ ہے۔ ہم ان کو ظاہر و باطن سے تعبیر کرتے ہیں مثلاً سفینہ انجیل میں مذکور ہے جس سے ”چریچ“ کی طرف اشارہ ہے جس طرح انسان سفینے کے ذریعے دریائے مہمو کو عبور کر کے کنارے پہنچتا ہے۔ اسی طرح مومن ”چریچ“ کی وجہ سے دریائے دنیا کو پار کر کے آخرت کی بندرگاہ پر اترتا ہے۔ تمثیل کا طریقہ بہت قدیم زمانے سے اکثر قوموں اور مذہبوں میں کم و بیش رائج ہے۔ ہم ذیل میں ہندوؤں، نصرانیوں، صوفیوں اور ہمارے اسماعیلی مذہب کے چند اشارے تختوں کے ذریعے پیش کرتے ہیں تاکہ

عشق الہی	(۱۱) اُلت
ہم اسماعیلیوں کے چند اشار	
مشار الیہ	مشار
<p>حدود روحانی و حدود جسمانی (فصل ۱۵) حضرت نوح، حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ اور حضرت موسیٰ کے اساسوں یعنی اوصیاء کی دعوتیں (تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو فصل ۱۵)</p>	<p>(۱) لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ (۲) سفینہ، بیت اللہ، عظمیٰ</p>
<p>دواصل اور دواساس (فصل ۱۵) دین کے حدود یعنی ارکان (الصلوة اشارۃ الی حد من حدود الدین المجالس لمؤید یہ ہے۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو فصل ۱۵)</p>	<p>(۳) صلیب (+) (۴) اعمال، عبادت یعنی نماز وغیرہ</p>
<p>ظاہر، باطن (عام تاویلوں کے مطابق) ظاہر، ظاہر (سیدنا جمید الدین کی تاویل کے مطابق) امام، حجت، داعی - ظاہر، باطن -</p>	<p>(۵) دن، رات</p>
<p>امام الزمان - اساس (وصی) داعی یا مومن -</p>	<p>(۶) شمس، قمر، کوکب (۷) تورات، انجیل (۸) اونٹ، گائے، بکرا</p>
<p>آنحضرت صلعم، مولانا علی، ظالم اول محمد بن ابی بکر - (فصل ۱۵ - حضرت کے دور کا مقابلہ آنحضرت کے دور سے)</p>	<p>(۹) حضرت آدم اور زوجہ حضرت آدم ابلیس، کوا -</p>

<p>ہر حرف چار یونانی لفظوں کا پہلا حرف ہے انگریزی میں ان یونانی لفظوں کے یہ معنی ہیں :- Jesus Christ Son of God, Saviour چرچ حضرت عیسیٰؑ بقائے دوام قیامت شیطان نفس جو ہمتیہ کے لئے پیاسا ہو۔</p>	<p>(۲) سفینہ (۳) بھیڑ کا بچہ (Lamb) (۴) مور (۵) Phoenix (ایک خیالی چڑیا) (۶) اژدہا یا سانپ (۷) بارہ سنگا</p>
---	--

صوفیوں کے چند اشارے

مشاعر الیہ	شار
<p>مشوق عاشق عشق ذکر محبت الہی مرشد گنہ ذات منکر امور شرعیہ بحیثیت عقل نہ بحیثیت جہل - دینیا حوادث زمانہ جسم، دنیا</p>	<p>(۱) آفتاب، سرو گل (۲) بلبس - سگ (۳) شراب، راز پنہاں (۴) کاس (۵) ساقی، مطرب (۶) عنقاء (۷) رند (۸) شب تاریک (۹) موج - (۱۰) زندان</p>

ہوتا ہے۔ عام طور پر تو الفاظ کی ہر دلالت غیر وضعی مجاز کہلاتی ہے۔ لیکن عام بیانوں میں جب الفاظ اپنے غیر حقیقی معنوں میں استعمال کئے جاتے ہیں تو بعض دفعہ ان غیر حقیقی معنوں میں استعمال کرنے کا کوئی قرینہ ہوا کرتا ہے جس سے یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مسئلہ نے ان الفاظ کو وضعی معنوں میں استعمال نہیں کیا۔ علم بیان کی اصطلاح کے موافق ایسی دلالت غیر وضعی کو جس میں قرینہ پایا جاتا ہے مجاز کہتے ہیں۔ مثلاً زید کا ہاتھ کھلا ہوا ہے۔ یعنی زید سخی ہے۔ قرینہ اس میں یہ ہے کہ اگر ہاتھ میں روپیہ ہوا اور اس کو خرچ کرنا چاہیں تو منہ می بند رکھتے ہیں اور دیتے وقت کھول دیتے ہیں پس جس شخص کا ہاتھ ہر وقت کھلا رہتا ہے وہ زیادہ سخی ہے۔

عربی بھی ایک زبان ہے جس میں حقیقت اور مجاز دونوں مستعمل ہیں۔ ان کی تعریفوں کے سمجھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے قول ”وقالت اليهود يذلل الله مغلوله غلت ايديهم لعنوا بما قالوا بل يذلل الله مبسوطات“ ينفق كيف يشاء“^(۱) یعنی یہود کہتے ہیں کہ خدا کا ہاتھ تنگ ہے۔ ان کے ہاتھ تنگ ہو جائیں۔ اور ان کے کہنے پر ان کو خدا کی پھٹکار۔ خدا کا ہاتھ تنگ نہیں بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ کی تفسیر آسان ہو جاتی ہے۔ یہاں یہ جتنا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ بخیل نہیں ہے بلکہ بہت سخی ہے۔ اسی طرح ”الرحمن على العرش استوى“ کے معنی آسانی سمجھ میں آ جاتے ہیں یہاں استوی سے استولی مراد ہے۔ ہماری حیرت کی انتہا نہیں رہتی جب سیدنا مؤید شیرازی فرماتے ہیں کہ کلام مجید میں مجاز نہیں ہے۔ کیونکہ مجاز تو عین کذب ہے۔ حالانکہ عربی زبان میں اور زبانوں کی طرح حقیقت

(۱) القرآن ۵۹ وغل ايديهم وبستها مجازاً عن الغل ومنه قوله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط ولا يهتد المتكلم به ايات يذلل ولا غل ولا بسط ومن لم ينظر في العلم البليات يتحير في مثل هذه الايات (مدارك التنزيل وحقائق التاويل للنسفي)

(۱۰) ذلک الکتاب -	مولانا علی -
(۱۱) ہاروت و ماروت -	ضد اول اور ضد ثانی (فصل ۲۴)
(۱۲) شیطان	ظالم ثانی (فصل ۲۴)
(۱۳) خمرو میسر	ظالم اول اور ظالم ثالث (فصل ۲۴)
(۱۴) روث، قسوت، جدال	ظالم اول، ظالم ثانی اور ظالم ثالث (فصل ۲۴)

تاویل کے لغوی معنی | تاویل جیسا کہ ہم فصل (۱۴) میں بتا چکے ہیں ایک بی لفظ ہے جس کے معنی اول کی طرف رجوع کرنے کے ہیں۔ عرب کہتا ہے ”طبیخت الشراب حتی آل الممان منه الی من واحد“ یعنی میں نے شراب پکا ئی یہاں تک کہ وہ گھٹ کر ایک سن رہ گئی۔ مال کے معنی مرجع کے ہیں۔ اسی وجہ سے تاویل، تفسیر، تدبیر، تقدیر اور تعبیر کو بھی مال کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”لا یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم“ یعنی اللہ تعالیٰ اور راسخون فی العلم کے سوا ان مبہم آیتوں کا مطلب کوئی نہیں جانتا۔ ایک دوسری آیت کریمہ میں یہ ہے:۔۔۔ ہل ینظرون تاویلہ یومریاتی تاویلہ یقول الذین نسوہ من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق“ (۲) یعنی جو وعدہ یا وعید (اس کتاب میں ہے) کیا یہ لوگ اس کے وقوع ہی کے منتظر ہیں۔ (سو) جس دن اس کا وقوع ہوگا تو جو لوگ اس کو پہلے سے بھولے بیٹھے تھے وہ اقرار کر لیں گے کہ بے شک ہمارے پروردگار کے پیغمبر حق کی بات لے کر آتے تھے۔

حقیقت اور مجاز | ہر زبان میں حقیقت اور مجاز دونوں اپنے اپنے موقع کے لحاظ سے استعمال کئے جاتے ہیں۔ ان ہی کے ذریعے سے ہم اپنے مطالب ادا کرتے ہیں بلکہ مجاز کا طریقہ زیادہ موثر اور دلنشین

ہماری بعض تاویلین الکتا المقدس
سے ماخوذ نظر آتی ہیں

ہو سکتا ہے کہ ہماری بعض تاویلین الکتا
المقدس سے ماخوذ ہوں حضرت عیسیٰ نے
فرمایا ”موسیٰ نے تم کو روٹی آسمان سے

ہنیں دی بلکہ میرا باپ حقیقی روٹی تم کو آسمان سے دیتا ہے اس لئے کہ روٹی
وہی ہے جو آسمان سے اترتی ہے اور تمام عالم کو زندہ رکھتی ہے۔ لوگوں نے
آپ سے کہا اے سید ہمیشہ یہ روٹی ہم کو دے عیسیٰ نے فرمایا میں ہی
زندگی کی روٹی ہوں جو میری طرف توجہ کرے گا کبھی بھوکا اور پیاسا نہیں
رہے گا۔ ”اہم کہتے ہیں کہ ”من“ تاویل میں اولیاء اللہ اور ”مسلوئی“ لوگوں
و حجت کا علم ہے جو وہ ان لوگوں کو سکھاتے ہیں جو ان سے کم درجہ رکھتے ہیں
الکتا المقدس میں شجرہ سے شجرہ معرفت خیر و شر مراد ہے (۳) ہم کہتے
ہیں کہ وہ مولانا قائم یا ظالم اول کے مرتبہ پر ہیں۔

تاویل میں ہمارا مبدا لغہ | ظاہر بھی ہماری طرح تاویل کرتے ہیں لیکن
ہم نے اس میں اتنا مبدا لگے کیا کہ اعمال عبادت یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ،
حج کے اوضاع کی بھی تاویل کر ڈالی۔ بلکہ بیت الخلاء، ختنہ اور وضو کا لوٹا
وغیرہ بھی ہماری تاویل کے دائرے میں داخل ہو گئے۔ جیسا کہ ہم فصل (۴)
میں بیان کر چکے ہیں۔ اسی تاویل کے ثبوت میں ہماری دلیل یہ ہے کہ ہم
اہل ظاہر سے پوچھتے ہیں کہ ظہر کی نماز میں چار، مغرب کی نماز میں تین، اور
فجر کی نماز میں دو رکعتیں کیوں مقرر کی گئیں۔ اس شخص کی کیا وجہ ہے نہیں
مہینے یعنی ماہ رمضان کے روزے کیوں فرض کئے گئے۔ آنکھوں یا ساتویں
مہینے کے روزوں کا کیوں نہیں حکم دیا گیا۔ ضرور اس میں شاع کی کوئی نہ کوئی
غرض یہاں ہوگی۔ جسے ہم باطن، حکمت یا تاویل سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس

(۱) انجیل یوحنا ۶- (۲) اساس التاویل (قصۃ حضرت موسیٰ)

(۳) نکوین ۲- الاصحاح (الثانی)

اور مجاز و دونوں مستقبل میں جیسا کہ ہم ابھی بتا چکے ہیں۔

**ایک حد تک ہم اور اہل ظاہر
دونوں تاویل کے قائل ہیں**

غرض کہ جس جگہ کلام مجید میں ظاہری اور لغوی معنی اختیار کرنے سے کوئی محال لازم آتا ہو وہاں اہل ظاہر کہتے ہیں کہ تاویل

جائز ہے۔ اور باقی ناجائز۔ مثلاً اوپر کی آیت میں خدا کے لئے ”مید“ کا لفظ آیا ہے جس کے معنی ہاتھ کے ہیں لیکن اگر خدا کے ہاتھ ہوں تو خدا کا جسم ہونا لازم آتا ہے حالانکہ خدا کا جسم ہونا دلائل عقلیہ سے محال ثابت ہو چکا ہے بعض صوفیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے آفتاب و مانتاب کو خدا انہیں کہا تھا کیونکہ خدا کہنا ان کی شان سے بعید ہے بلکہ انھوں نے جو اہر فلکیہ نورانیہ دیکھے تھے اور ان کو خدا سمجھا تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے دعائے حجت اور امام سے علم حاصل کیا۔ اور ان کو خدا سمجھا۔ فخر الدین رازی نے سورہ سبا آیت ”وَلَسْلَيْمَانَ الْوَرَيْحِ غَدَا وَهَاشَ هَاشَ وَرَوْحَاشَ هَاشَ“ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو یہ مذکور ہے کہ ہوا حضرت سلیمان کی مسخر تھی اور جن اور شیاطین ان کے کام کرتے تھے اس کے معنی میں کہ انھوں نے صبار رفتار گھوڑے پالے تھے اور دیو سپر آدمی ان کے ساتھ کام کرتے تھے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو علم و حکمت دی جس کے منافع ہوائے منافع کی طرح بہت ہیں اور دعوت کے ارکان یعنی حجج اور لواحق ان کے لئے مہیا کئے۔ اس زمانے میں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت سلیمان نے ہوائی جہاز تیار کئے تھے اور بڑی بڑی مشینیں بنائی تھیں معززہ نے کلام مجید کی ایسی آیتوں کی جن میں عرش کرسی، خدا کی رویت، انسان کا اختیار، انبیاء کے قصے وغیرہ مذکور ہیں تاویل کی ہے جس سے اکثر الزامات جن کو سیدنا مؤید شیرازی نے اپنے دیوان کے پہلے اجوزے میں اہل ظاہر پر کئے ہیں اٹھ جاتے ہیں۔ محی الدین عربیؒ نے ہر آیت کی تاویل کی ہے۔ اہل ظاہر کے امام غزالی نے تاویل کے موضوع پر ایک بسیط مضمون لکھا ہے جس میں ہم اہل علموں کا بھی ذکر ہے۔

<p>کا مشول قرار دیا ہے اس لحاظ سے دائیں پاؤں کا مشول امام ہے (ملاحظہ ہو فصل (۱۵) سیدنا قاضی نعمان کی تاویل)</p>	<p>(تاویل) جب مومن اہل دعوت یعنی اہل باطن کے ساتھ ہو تو پہلے اپنے امام کو مقدم کرے۔</p>	<p>(تاویل) جب مومن اہل ظاہر کے ساتھ ہو تو تہقہ کے لحاظ سے ان کے ائمہ کو مقدم کرے۔</p>
<p>(۲) منبر (۱) کی تاویل میں بائیں پاؤں اہل ظاہر کے امام پرنسپل ہے۔</p>	<p>(۲) بیت الاخلاص سے نکلتے وقت بائیں پاؤں پہلے رکھے۔</p>	<p>(۲) بیت الاخلاص سے نکلتے وقت دایاں پاؤں پہلے رکھے۔</p>
<p>(۳) کلام مجید میں جگہ جگہ نبی کے علم سے استفادہ کرنے کا حکم ہے۔ ذیل کی تاویل نمبر (۴) ملاحظہ فرمائیے۔</p>	<p>(تاویل) دعوتوں کو مجلسوں سے نکلنے کے بعد جب اہل ظاہر سے ملاقات ہو تو تہقہ کے لحاظ سے ان کے ولی کو مقدم کرے۔</p>	<p>(تاویل) اہل ظاہر سے نکلنے کے بعد جب دینی بھائیوں سے ملاقات ہو تو اپنے ولی کو مقدم کرے۔</p>
<p>(۴) اس کی وجہ ظاہر ہے علم کے سیکھنے میں معلموں کی تعداد کا جفت ہونا یا طاق ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔</p>	<p>(۳) دائیں ہاتھ سے نجاست دور کرے۔</p>	<p>(۳) بائیں ہاتھ سے نجاست دور کرے۔</p>
<p>(۴) جفت عددوں سے استنجاء کرے یعنی دو یا چار یا چھ ڈھیلوں سے نجاست دور کرے۔</p>	<p>(۴) جفت عددوں سے استنجاء کرے یعنی دو یا چار یا چھ ڈھیلوں سے نجاست دور کرے۔</p>	<p>(۴) طاق عددوں سے استنجاء یعنی تین یا پانچ یا سات ڈھیلوں سے نجاست دور کرے۔</p>
<p>(تاویل) امام، حجت اور وحی یا نبی، امام اور حجت یا نبی، امام، حجت، دعویٰ مطلق</p>	<p>(تاویل) امام، حجت اور وحی یا نبی، امام اور حجت یا نبی، امام، حجت، دعویٰ مطلق</p>	<p>(تاویل) امام، حجت اور دعویٰ سے علم حاصل کرے</p>

قسم کے سوالات کی تفصیل دعوت کے طریقوں میں گزر چکی ہے۔ لیکن ہم نے ان کی جو تاویلیں بیان کی ہیں ان میں اتنا اختلاف ہے کہ شارع کی اصلی غرض ظاہر نہیں ہوئی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جس تاویل کرنے والے کے خیال میں جو بات آگئی اُسے اس نے قلمبند کر دیا معقولیت اور منانیت کا کوئی لحاظ نہ رکھا۔ اسی وجہ سے ہمارے ایک اسماعیلی بھائی نے یہ کہا کہ ہماری تاویل تو ایک قسم کی شاعری ہے حکمت چھپی کی چھپی رہ گئی۔ مثلاً سنا زوں کے مشنولات کبھی اول، تالی، جد، فتح اور خیال۔ کبھی پانچ اولوا العزم نطقاً، حضرت نوح، حضرت ابرہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور آنحضرت صلعم۔ اور کبھی آنحضرت صلعم، مولانا علی، مولانا فاطمہ، مولانا حسن، اور مولانا حسین بتائے گئے ہیں۔ اسی طرح ماہ رمضان سے کبھی مولانا علی، کبھی مولانا محمد بن اسماعیل، کبھی خاتم الامت (یعنی مولانا حاکم) اور کبھی مولانا معزم مراد لئے گئے ہیں۔ اگر موجودہ اوضاع شریعت کے خلاف دوسرے اوضاع مقرر کئے جائیں تو ہم ان کی تاویل بھی دعوت کے مقررہ اصولوں کے مطابق کر سکتے ہیں چنانچہ تین یا چار یا چھ سنا زوں کی تاویلیں بھی ہو سکتی ہیں۔ ایسا کرنے میں دعوت کے اصول و قواعد برابر باقی رہتے ہیں اور ان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس قسم کی تاویل کی اجازت سیدنا محمد الدین نے دی ہے (۱) ذیل میں raftsm الحروف کی طبع زاد تاویلوں کی چند مثالیں ایک تختے کے ذریعے واضح کی جاتی ہیں :- مؤلف کی تاویلیں

ظاہر شریعت اور اس کی تاویل	خلاف ظاہر شریعت اور اس کی تاویل (راقم بحروف یعنی مؤلف کی طبع زاد تاویلیں)	وجہ تاویل مؤلف
(۱) بیت النخل میں جاتے وقت باباں پاؤں پہلے رکھے۔	(۱) بیت النخل میں جاتے وقت دایاں پاؤں پہلے رکھے۔	(۱) یہ تاویل سیدنا فاطمی نعمان کی تاویل پر مبنی ہے آپ نے دعوت ہی کو برائے النخل
(۱) فصل (۱۴) عنوان "تاویل اختلاف اور اس کے اسباب"		

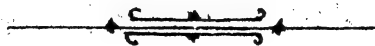
نطقاء کا اقرار کرے۔	(تاویل) چھ اولو العزم نطقاء کی تاویل۔
کا اقرار کرے۔	کا اقرار کرے۔
(ب) سات فرض نمازیں	(ب) سات فرض نمازیں
پڑھے۔ سات نطقاء کا	پڑھے۔ سات نطقاء کا
اقرار کرے۔ (ملاحظہ ہو فصل	اقرار کرے۔ (ملاحظہ ہو فصل
(۶) عنوان "مولانا علی کے	(۶) عنوان "مولانا علی کے
بعد سات امام،"	بعد سات امام،"
(۱۰) ظہر کی چار رکعتیں پڑھے	(۱۰) ظہر کی پانچ رکعتیں نماز
(تاویل) آنحضرت صلعم کا	پڑھے۔
اقرار کرے اس لئے کہ	(تاویل) آنحضرت صلعم کا
آپ کے نام میں چار حرف	اقرار کرے۔
ہیں۔ (فصل ۱۵۔ نمبر ۱۔	اقرار کرے۔
(۱۱) قرأت میں بسم اللہ الرحمن	(۱۱) قرأت میں بسم اللہ الرحمن
الرحیم، پیکار کر پڑھے	الرحیم، پیکار کر پڑھے
(تاویل) اہل باطن کے سنے	(تاویل) اہل ظاہر کے سامنے
اماموں اور بارہ جمتوں کا	اماموں اور بارہ جمتوں کا
ظاہر اقرار کرے۔	ظاہر اقرار نہ کرے۔
فی ثلاثہ فی شرب المسکر	والمسم علی الخفین وتروک
المجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم	المجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم

یہ گیارہ مثالیں ہم مثال کے طور پر پیش کی ہیں۔ ایسی سینکڑوں مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں جن کی ظاہر شریعت اور خلاف ظاہر شریعت دونوں کے مطابق تاویلیں کی جاسکتی ہیں۔ دعوت کے قواعد اور اس کے حدود میں فرق نہیں پڑتا۔ سیدنا حمید الدین نے اس قسم کی تاویلوں کی اجازت بھی دے دی۔ جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے۔

<p>اور داعی محصور سے علم حاصل کرے۔</p> <p>(۵) ختنہ نہ کرے۔ (۵) وجہ ظاہر ہے۔</p> <p>(تاویل) مستحق کو ظاہر کشف کر کے باطن بتائے۔</p> <p>(۶) عضو مخصوص کو ستر کرے۔ (۶) وجہ ظاہر ہے۔</p> <p>(تاویل) اسرار پر واقف ہونے کے بعد ان کو چھپا کرے۔</p> <p>(۷) وضو میں سر کا مسح کرے۔ (۷) وضو میں سر کو دھوئے۔</p> <p>(تاویل) آنحضرت صلعم کی اطاعت کرے۔</p> <p>(۸) وضو میں دونوں پاؤں دھوئے۔</p> <p>(تاویل) امام اور حجت کی طاعت کرے۔</p> <p>بھی ضروری ہے۔ یہ یاد رہے کہ ہم اہل ظاہر کے وضو کو ناقص سمجھتے ہیں کیونکہ وہ پاؤں کا مسح نہیں کرتے بلکہ ان کو دھوتے ہیں لیکن وہ ہماری تاویل سے ہم کو قائل کریں گے کہ پاؤں کے ساتھ ان کا غسل بھی ضروری ہے۔</p> <p>(۹) پانچ فرض نمازیں پڑھے۔ (۹) چھ فرض نمازیں پڑھے۔</p> <p>(۱۰) پانچ اولوالعزم (تاویل) پانچ اولوالعزم</p>	<p>اور داعی محصور سے علم حاصل کرے۔</p> <p>(۵) ختنہ نہ کرے۔ (۵) وجہ ظاہر ہے۔</p> <p>(تاویل) مستحق کو ظاہر کشف کر کے باطن بتائے۔</p> <p>(۶) عضو مخصوص کو ستر کرے۔ (۶) وجہ ظاہر ہے۔</p> <p>(تاویل) اسرار پر واقف ہونے کے بعد ان کو چھپا کرے۔</p> <p>(۷) وضو میں سر کا مسح کرے۔ (۷) وضو میں سر کو دھوئے۔</p> <p>(تاویل) آنحضرت صلعم کی اطاعت کرے۔</p> <p>(۸) وضو میں دونوں پاؤں دھوئے۔</p> <p>(تاویل) امام اور حجت کی طاعت کرے۔</p> <p>بھی ضروری ہے۔ یہ یاد رہے کہ ہم اہل ظاہر کے وضو کو ناقص سمجھتے ہیں کیونکہ وہ پاؤں کا مسح نہیں کرتے بلکہ ان کو دھوتے ہیں لیکن وہ ہماری تاویل سے ہم کو قائل کریں گے کہ پاؤں کے ساتھ ان کا غسل بھی ضروری ہے۔</p> <p>(۹) پانچ فرض نمازیں پڑھے۔ (۹) چھ فرض نمازیں پڑھے۔</p> <p>(۱۰) پانچ اولوالعزم (تاویل) پانچ اولوالعزم</p>	<p>(۵) ختنہ کرے۔ (۵) ختنہ نہ کرے۔</p> <p>(تاویل) مستحق کو ظاہر کشف کر کے باطن بتائے۔</p> <p>(۶) عضو مخصوص کو ستر کرے۔ (۶) وجہ ظاہر ہے۔</p> <p>(تاویل) اسرار پر واقف ہونے کے بعد ان کو چھپا کرے۔</p> <p>(۷) وضو میں سر کا مسح کرے۔ (۷) وضو میں سر کو دھوئے۔</p> <p>(تاویل) آنحضرت صلعم کی اطاعت کرے۔</p> <p>(۸) وضو میں دونوں پاؤں دھوئے۔</p> <p>(تاویل) امام اور حجت کی طاعت کرے۔</p> <p>بھی ضروری ہے۔ یہ یاد رہے کہ ہم اہل ظاہر کے وضو کو ناقص سمجھتے ہیں کیونکہ وہ پاؤں کا مسح نہیں کرتے بلکہ ان کو دھوتے ہیں لیکن وہ ہماری تاویل سے ہم کو قائل کریں گے کہ پاؤں کے ساتھ ان کا غسل بھی ضروری ہے۔</p> <p>(۹) پانچ فرض نمازیں پڑھے۔ (۹) چھ فرض نمازیں پڑھے۔</p> <p>(۱۰) پانچ اولوالعزم (تاویل) پانچ اولوالعزم</p>
--	--	--

تک آپ کی دعوت یا طاعت کی طرف کوئی اشارہ نہ تھا اگر تھا تو کیا تھا؟ اسی طرح روزے کا فرض بھی مدینہ میں اترا۔ بیا پندرہ سال تک غیر متحقق سے مذہب کے اسرار کو چھپانے کا کوئی اشارہ نہ تھا۔ سیدنا جعفر بن منصور البیہقی زکوٰۃ اور شریعت کے دیگر احکام کی تاویل میں دو کتابیں ”کتاب تاویل الزکوٰۃ“ اور ”کتاب تاویل سورة النساء“، تو لکھ دیں لیکن زکوٰۃ مدینہ میں فرض کی گئی اور شریعت کے اکثر احکام بھی یہیں اترے۔ اس وقت تک ان کی تاویلات کس طرح متعین ہوئی ہوں گی۔ حالانکہ اشارے کے بغیر مشار الیہ کا تعین ناممکن ہے۔ ہمارے اصول کے مطابق خاص کر اعمال شریعت میں ظاہر کے بغیر باطن اور باطن کے بغیر ظاہر قائم نہیں ہو سکتا۔ تاویل الدعام کی ہر مجلس میں اور تاویل کی دیگر کتابوں میں اس ضابطے پر بہت زور دیا گیا ہے۔ ہمارا دعویٰ تو یہ ہے کہ دعوت، اس کے حدود (ارکان) اور اس کے قواعد و ضوابط صاحب جشہ ابداعیہ سے مسلسل چلے آرہے ہیں یہ ہمیشہ باقی رہیں گے۔ اور کبھی منقطع نہ ہوں گے۔ یہ وہ سنت اللہ ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ سیدنا جعفر بن منصور البیہقی فرماتے ہیں ”ومثل ذلك في التاويل ان النطقاء في ابتداء امورهم يقومون بالظاهر والباطن من امر الدين فاذا امتد الامر بهم واقاموا الاستس والاحتجاج فوضوا اليهم امر التاويل الباطن وانفردوا بالقيام بظواهر امر الشريعة“ (۱) اس کی تفصیل فصل (۱۱) عنوان ”حدود و کفایاں“ اور فرائض کی مزید تفصیل میں گزر چکی ہے۔

ال ظاہر چونکہ تاویل کے قائل نہیں ان سے اس قسم کا سوال نہیں ہو سکتا وہ کہتے ہیں کہ شریعت کے احکام بتدریج اترتے رہے یہ ایک واقعہ ہے

(۱) (ا) تاویل الدعائم الجزء الثاني من زکوٰۃ الابل (ب) تاویل الزکوٰۃ

اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگرچہ نمازیں فرض کی جاتیں تو ان کی تاویل نہیں ہوسکتی پانچ مشمولات کے لئے پانچ نمازیں ہی ہونی چاہئیں۔ تاویل کے ثابت کرنے میں ہمارا اہل ظاہر کے ساتھ یہ سوال کہ پانچ ہی نمازیں کیوں فرض کی گئیں کوئی وقعت نہیں رکھتا۔ ہم ان سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ پانچ نمازوں کے فرض کئے جانے میں جو حکمت ہے اُسے ہم ہی جانتے ہیں۔ اگرچہ یا سات نمازوں کی تاویل نہیں ہوسکتی تو ہمارا یہ کہنا بجا ہو تا اور ہم ہی ان کی حکمت جانتے والوں میں شمار کئے جاتے۔ لیکن ہم بتا چکے ہیں کہ چھ اور سات نمازوں کی بھی تاویل ہوسکتی ان امور پر غور کرنے کے بعد ہمارے تاویل یوں کو مولانا علی کی طرف منسوب کرنا حقیقت میں آپ کے علم لدنی کی شان گھٹانا ہے۔ آپ نے ایسی غیر منقول اور کم زور تاویلیں ہرگز نہیں کی ہوں گی۔ ایسی تاویلیں علم روحانی اور حکمت بانی کے معیار پر ہرگز نہیں اتر سکتیں۔ جیسا کہ ہمارا دعویٰ ہے۔ یہ تو ہمارے ایرانی داعیوں مہیون اور ان کے بیٹے عبداللہ وغیرہ کے اذہان کے نتائج ہیں جن کا مقصد ظاہر کی توہین تھی تاکہ وہ آہستہ آہستہ ساقط ہو جائے۔ ہمارے اکثر داعی ایرانی تھے۔

اعمال ظاہر شریعت کی تدریجی وضع
تاویل یعنی مشارک کی طرح متعین ہو سکتا ہے

ہماری دعوت میں یہ ایک مسلمہ امر ہے کہ دعوت اس کے حدود (ارکان) اور اس کے قواعد و ضوابط کی طرف اشارہ

کرنے کے لئے ظاہر ہی شریعت کے اوضاع مقرر کئے گئے جیسا کہ بتایا جا چکا ہے۔ تمیزیل اشارہ ہے اور تاویل اس کا مشارک الیہ مثلاً آنحضرتؐ کی دعوت باطاعت کی طرف اشارہ کرنے کے لئے ظہر کی چار رکعتیں فرض کی گئیں۔ اس کی یہ وجہ بتائی گئی ہے کہ آپ کے ہم گرامی حجۃ میں چار حرف کی طرح ظہر کی نماز میں بھی چار رکعتیں ہیں۔ گویہ اصول بھی حکم نہیں ہے جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے۔ لیکن ابتداء سے اسلام سے لے کر آپ کے مدینہ پہنچنے کے دوسرے سال تک یعنی تقریباً پندرہ سال تک ظہر کی صرف دو رکعتیں پڑھی جاتی تھیں۔ ہجرت کے دوسرے سال دو رکعتیں زیادہ کی گئیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس طویل پندرہ سال کی مدت

کوئی رجز اور اشارہ چھپا ہوا ہے۔ یہ محض حقائق ہیں کوئی بات حجاز کے پیرائے میں نہیں! (۱)

مستجیبین کے نفوس کا ارتقا اور ان کا "باب" کے ضمن میں اجتماع ہم کہہ چکے ہیں جب دعائی کی دعوت میں کوئی داخل ہوتا ہے اور اسے عہد دیتا ہے تو اسے ہماری دعوت کی اصطلاح میں مستجیب کہتے ہیں۔ اس وقت سے اس کے نفس سے متفناطیس الہی کے ذریعے امام الزمان کی تائید متصل ہونی شروع ہوتی ہے۔ جسے ہم "نقطہ نور" کہتے ہیں۔ یہ نقطہ اس کے نفس میں مل نہیں جاتا بلکہ اس کا ہم سایہ بنا رہتا ہے۔ جوں جوں مستجیب اعمال خیر کرتا رہتا ہے اور علوم و معارف دینیہ حاصل کرتا رہتا ہے یہ نقطہ بڑھتا جاتا ہے اور اس کی روشنی میں جب تک زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ مستجیب کی وفات کے وقت یہ نقطہ اس کے نفس کو رنگ دیتا ہے۔ اور یہ اور اس کا نفس دونوں ایک شے بھجاتے ہیں۔ اس نفس منجورہ کو متفناطیس الہی کہیں گے کہ ایسے مستجیب کی ہمسائیگی میں پہنچا دیتا ہے جو اس سے اعلیٰ ہو۔ یہی اس کی منت ہے۔ نفس کی ہمسائیگی کو ضمن کہتے ہیں نفس واردہ اس مستجیب اعلیٰ کے نفس کے ضمن میں اس کے انتقال کے وقت تک رہتا ہے۔ اور اس کے ذریعے علوم و معارف حاصل کرتا رہتا ہے۔ اس کے کان سے سنتا ہے۔ اس کی زبان سے جواب دیتا رہتا ہے۔ اس کی مدد سے ترقی پاتا رہتا ہے جب یہ مستجیب اعلیٰ وفات پاتا ہے تو نفس واردہ

(۱) الغرض المقصود هو الكلام على المبادئ الشريفة حقيقة محض لا تأويل فيها ولا مزول ولا إشارة ثم الكلام على كافة الموجودات السابقة علينا في الوجود (الانوار اللطيفة - سرادق ۱ - فصل ۱) (۲) النفس الناجية بعد مفارقة جسد هاتبقى مجردة من الهيولى وتعلو رتبها وتشرف على النفوس المجردة شاهداً لحوالها وترداد فرحاً وسروراً (الرسالة السادسة من العاوية الناموسية والشرعية رسائل اخوان الصفاء ص ۱۰۰ طبع بمصر) (ب) ان النفوس الكاملة اذا فارقت الاجساد تكون مشغولة بتأيد

فصل (۲۶)

علم حقیقت یا حقائق

علم حقیقت کی تعریف | علم فقہ اور علم تاویل کے بعد علم حقیقت کا درجہ ہے اور اس کا درجہ

نہیں ہوتا اسے علم حقیقت پڑھنے کی اجازت نہیں ملتی۔ اس علم میں روحانی عالم، جسمانی عالم اور جسمانی عالم کے مبدع و معاد کے مسائل بیان کئے جاتے ہیں۔ گذشتہ فصلوں میں ان عوالم کی ابتدا کی کیفیت جسمانی عالم میں موجود اول یعنی صاحبِ مجسمہ ابداعیہ کی دعوت، تین ادوار یعنی دورِ کشف، دورِ فترت، اور دورِ تتر کے مستقر اور مستودع اماموں کا قیام، اسماعیلی دعوت کی ابتداء وغیرہ کے مباحث تفصیل سے گزر چکے ہیں۔ اب ہم یہاں چند باقی مسئلوں پر روشنی ڈالتے ہیں جو علم حقیقت سے تعلق رکھتے ہیں۔

علم حقیقت کے پڑھنے والوں | علم حقیقت میں جو مسائل بیان کئے گئے ہیں ان میں کسی قسم کی تاویل نہیں ہے۔ نہ ان میں کے لئے ایک ضروری تمثیل۔

پھر یہ عطار و اور زہرہ کے ذریعے شمس کی طرف چڑھتا ہے اور جب تک بر عالم چاہتا ہے وہاں رہتا ہے۔ اس کے بعد یہ شمس ہی میں بھی جاتا ہے اور وہاں ایک مدت تک رہتا ہے۔ یہی طرح تمام مستحیووں کے نفوس ریختہ زمین کے جزروں سے آکر یہاں جمع ہو جاتے ہیں شمس اور شمس ہی ان کو پاک اور صاف کرتے ہیں۔ باب کے ضمن میں مستحیووں کے نفوس کے جمع ہونے تک ان کے نفوس ریختہ بھی شمس میں جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر حیب مدبر عالم امامی پیکر کے ظہور کی اجازت دیتا ہے تو آفتاب کی تحریک سے زہرہ اور عطار کے ذریعے قمر کی شعاعیں ان تمام نفوس ریختہ کو یا تو کسی پاک پانی یا کسی عمدہ میوے کی طرف پہنچا دیتی ہیں۔ یہ نفوس ریختہ اس پاک پانی یا عمدہ میوے پر ترشح کی شکل میں رہتے ہیں مدبر عالم ان کی حفاظت کرتا ہے۔ کوئی شخص نہ اس پانی کو پی سکتا ہے اور نہ اس میوے کو کھا سکتا ہے۔ امام اور ان کی پاک میوی ہی اسے استعمال کرتے ہیں۔ جب یہ دونوں اسے استعمال کرتے ہیں تو ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ زوجہ طاہرہ کے پاس یہ لطفہ جمع ہوتا ہے۔ نفوس ریختہ کا جو حصہ باقی رہ جاتا ہے وہ غذاؤں کے ذریعے اس لطفہ کو پرورش کرتا اور اسے قوت دیتا ہے۔ اماموں کی میویاں ماہانہ ایام کی نجاست سے پاک ہوتی ہیں یعنی انھیں کبھی حیض نہیں آتا جیسا کہ خدائے تعالیٰ فرماتا ہے: ”انتم ابرید اللہ لیدھب عنکم کثی“ و بطہرکم تطہیرا، یہ لطفہ ایسی غذا میں تو ہمیں تک حال کرتا رہتا ہے۔ پھر ولادت کے ذریعے امام کا جسم شریف ظاہر ہوتا ہے۔ کم از کم چالیس روز اور زیادہ سے زیادہ چار سال کے بعد ”باب“ وفات پا جاتے ہیں۔ اور ان کا نفس اس ہیکل کو ساتھ لے کر جو ان کے ضمن میں ہوتی ہے۔ امام مولود کے نفس سے متصل ہو جاتا ہے۔ امام مولود کے جسم کا فوری کو امام کہتے ہیں جس طرح آپس جو ہیکل متصل ہوتی ہے اسے امامت کہتے ہیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے جسم کا فوری کے دوسرے نام، غلاف، شیخ کا فوری اور ناسوت میں آپ کی ہیکل کو لاہوت اور ہیکل نورانی بھی کہتے ہیں اس کا حال امام کا نفس ہوتا ہے۔ تاریخ نہیں بتاتی کہ ہر امام کے باپے کب وفات پائی اور ان کی ہیکل کس امام سے متصل ہوتی۔ یہ صرف قیاس ہے۔

اور اس کا نفس دونوں ایک شے بن جاتے ہیں۔ اور اپنے سے اعلیٰ تر مستجیب کے نفس کے ضمن میں مقناطیس الہامی کے ذریعے پہنچ جاتے ہیں۔ اسی طرح نفوس ایک دوسرے کے ضمن میں جا کر ترقی پاتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی نفس مرتد ہو جائے تو اس کے ضمن میں جتنے نفوس جمع رہتے ہیں وہ سب اس سے الگ ہو کر اپنے سے اعلیٰ مستجیب کے نفس کے ضمن میں چلے جاتے ہیں۔ تمام نفوس کے مجمع کو میکیل نورانی کہتے ہیں۔ جو باب کے ضمن میں جمع ہو جاتی ہے۔ اس میکیل میں ہر نفس اپنے استحقاق کے لحاظ سے اپنے اپنے درجے پر رہتا ہے۔ کوئی سر، کوئی آنکھ، کوئی دل اور کوئی پاؤں کا درجہ رکھتا ہے۔ اس میکیل کے نفوس باب کے ضمن میں ترقی کرتے رہتے ہیں۔ اس کے انتقال کے وقت اس کا نفس اور یہ نفوس ایک شے ہو کر اہم الزمان کے ضمن میں آجاتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس مجموعے کو امامت کہتے ہیں۔

ایک نفس کے نجات پانے اور عالم صفا کی طرف چڑھنے کے بعد دوسرے نفس اس کا خلیفہ ہوتا ہے۔ یہ نفس منبعثہ اس جسم کا ایک عضو ہے جو صعود کا مستحق ہے عنایت الہامیہ اسے اس جسم کا نفس بناتی ہے پھر جب یہ پیدا ہوتا ہے تو مرکز جس سے وہ چیز جو اس سے مناسبت رکھتی ہے اس سے متصل ہو جاتی ہے اس طرح نفوس یکے بعد دیگرے ترقی پاتے رہتے ہیں۔

نفس بحیثیت کا ارتقاء اور
ان سے امام کے جسم کا بننا

جس مستجیب کا نفس اس کے جسم سے الگ ہو کر اپنے سے اعلیٰ مستجیب کے نفس کے ضمن میں جاتا ہے اس کے جسم میں نفس نامیہ کے آثار باقی رہ جاتے ہیں۔ اسے حرارت غریزیہ کہتے ہیں۔ یہ حرارت جسم کے اندر رہتی ہے جب جسم کو قبر میں رکھ دیتے ہیں تو تین دن بعد اس سے آثار مذکورہ نکلتے ہیں۔ ان کا نام نفس ریحیہ رکھا جاتا ہے۔ قبر کی شعایں اسے اپنی طرف راغب کرتی ہیں۔

بقیہ تصنیف گزشتہ :- بتائید ان نفوس المحسنة لیكما تتم هذه وقمیل تلك وتخلص هذه من حال النقص وتبلغ تلك الى حال الكمال وترتقی هذه المؤیدة لیضاً الى حالة هی اکمل واشرف واعلیٰ دان الى ربك المنتهی (رسائل اخوان الصفا ص ۱۷۷)

توقی

تیار ہوتی ہے۔ دور ستر کے مستقر اور مستودع اماموں کی تاریخ معلوم ہو چکی ہے۔
مولانا قائم کی خصوصیتیں اور آپ کا زمانہ

عام طور پر ہر امام کے حجت امام کے بعد قائم ہوتے ہیں تاکہ وہ باطنی شریعت کا کام انجام دیں۔ لیکن مولانا قائم کے حجت آپ کے ظاہر ہونے سے پہلے ہی قائم ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ آپ کے عہد میں باطن ظاہر ہو جاتا ہے اور ظاہر مرتفع ہو جاتا ہے۔ اب باطنی شریعت کے لئے کسی الگ شخص کی ضرورت نہیں۔ بہر حال مولانا قائم کے ظاہر ہونے سے پہلے آپ کے حجت تمام روئے زمین کے مالک ہو جائیں گے اور سب کو جبراً اسماعیلی بنائیں گے۔ اس کے بعد آپ کی طرف سے ایک منادی ندا دے گا کہ جس دین کو جو چاہے اختیار کرے اسے ہر طرح سے امن حاصل ہے۔ یہ سن کر ہر ایک اپنا اپنا اعتقاد ظاہر کرے گا۔ باطل کے ظاہر ہونے سے اہل حق پر بڑی سختی گزرے گی۔ اور وہ تنگ آجائیں گے۔ پھر مولانا قائم اچانک ارض میں ظاہر ہوں گے۔ تمام آفاق سے لوگ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ ان کے علاوہ حضرت آدم سے جو لوگ اس وقت تک وفات پا چکے ہوں گے وہ بھی زندہ ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”قُلْ اِنَّ الْاَوَّلِينَ وَالْاٰخِرِيْنَ لِمَجْمُوعٍ اِلٰى مِيقَاتٍ يَوْمَ مَعْلُوْمٍ“ پھر مولانا قائم ہر امام اور ہر حد کی صورت میں ان کے زمانے کے اعداد کے لئے ظاہر ہوں گے۔ اور انھیں ان کے اعمال سے واقف کرائیں گے۔ اس کے بعد آپ سب اعداد کو فرج کرنے کا حکم دیں گے۔ مژدوں کے تعفن کے لوگ شکایت کریں گے۔ ان کے

(۱) واجتماعهم يكون في خط الاستواء الغمر في التي هي ارض ماريلان قيام القدام يكون هنالك وياتي جميع الخلائق من كافة الجزائر يهرعون اليه (الانوار اللطيفة - سر ادق ۳ باب ۵ فصل ۳) اس میں بھی اختلاف ہے۔ سیدنا قاضی نعمان فرماتے ہیں کہ قائم القیام کا ظہور بہت القدر یعنی بہت سے میں ہوگا۔ وایتانہ من کربوات القدس ظہور قائم القیامۃ والشریعة التي هي بنا بیمنہ اظہار باطن التاویل۔ (اساس التاویل - ابتداع قصۃ محمد صلعم)

اماموں کا ارتقاء

جب آپ کے والد آپ پر نبض کرتے ہیں تو آپ سے وہ روحانی مادہ متصل ہو جاتا ہے جو ابدی عقل

سے ساری و جاری ہے۔ خاص عقل اول آپ کی طرف اور منبعث اول آپ کے باب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اسی طرح دس عقلوں کی نظریں دین کے دس حدود کی طرف ہوتی ہیں جو ان کے مقابل ہیں پسند امامت پر آتے ہی آپ اپنے حدود کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تاکہ آپ اپنے ایک فرزند کو اپنی خلافت کے لئے تیار کریں جس طرح آپ کو آپ کے والد نے تیار کیا تھا۔ اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سب ائمہ یہاں سے متصل ہو کر عقل عاشرہ کے افق میں ٹھہرتے ہیں جب تک کہ قائم القیام مظاہر نہ ہوں۔ آپ کی وفات کے بعد آپ سب ائمہ کو ساتھ لے کر عاشرہ کے خلیفہ ہو جاتے ہیں۔ عاشرہ اپنے اوپر کی حد یعنی عقل تاسع کی جگہ لیتے ہیں۔ اسی طرح ہر عقل کی ترقی ہوتی ہے عقل ثالث عقل ثانی یعنی منبعث اول کے دائرے میں پہنچتے ہیں۔ یہ عقل کے ارتقاء کی آخری حد ہے اسی وجہ سے اسے ”خطیرۃ القدس“ کہتے ہیں۔ یہاں تک پہنچنے میں کئی ادوار بلکہ اکوڑ لگتے ہیں۔ صاحب جہنم ابدیعتہ کا معاد مولانا قائم القیام کی طرح ہے۔ آپ قائم پاتے ہی عقل عاشرہ بن جاتے ہیں۔ آپ کے بعد جو ائمہ یکے بعد دیگرے وفات پاتے ہیں وہ دوسرے قائم القیامہ کے آنے تک عاشرہ کے افق میں ٹھہرتے ہیں۔ اسے برزخ محمود بھی کہتے ہیں۔ آپ سے جو دور شروع ہوتا ہے وہ دور کشف کہا جاتا ہے جو پچاس ہزار سال کا ہوتا ہے۔ اس دور میں سات قائم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دین میں فترت آ جاتی ہے۔ یہاں سے دور فترت کی ابتدا ہوتی ہے جو تین ہزار سال رہتا ہے۔ اس کے بعد دور ستر شروع ہوتا ہے جس کی مدت سات ہزار سال ہے۔ اس مدت میں ایک لاکھ چوبیس ہزار صورتیں جمع ہوتی ہیں۔ ۲۰ دور فترت اور دور ستر کا ایک ہی قائم ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہر دس ہزار سال میں ایک قائم کی صورت

(۱) الانوار اللطیفہ - سیرادق ۲ - باب ۳ - فصل ۴ - (۲) الانوار اللطیفہ

سیرادق ۲ - باب ۳ - فصل ۴ - اس تصور کا ماخذ ایک مشہور قول ہے کہ دنیا میں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء ہوں گے۔

اسے نفسِ ظلماتِ ابلیسیہ شیطانیہ بھی کہتے ہیں۔ کبھی یہ صورت کسی انسان کو آگ کی صورت میں دکھائی دیتی ہے۔ لیکن جب وہ اس کے قریب جاتا ہے تو کچھ بھی نہیں پاتا۔ بعض وقت یہ اپنے قریب کے درختوں اور کپڑوں کو جلا دیتی ہے۔ کبھی اس تصورِ خبیث کا کچھ حصہ اس کے جسمِ خبیث میں رہ جاتا ہے۔ یہ آگ بن کر اس جسم کو جلا دیتا ہے اور اسے عذاب دیتا ہے۔ دیکھنے والوں کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قبر سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ لیکن جب کوئی اس کے قریب جاتا ہے تو اسے محسوس نہیں کرتا۔ ایسا عذاب بڑے گنہگار پر واقع ہوتا ہے۔ بہر حال یہ صورت جو شکل چاہتی ہے اختیار کر سکتی ہے۔ باوجود اس کے یہ ہمیشہ عذاب میں گرفتار رہتی ہے۔ ایسی ہی ظلماتی صورتیں جناتِ مذموم، شیاطین اور سرکشِ عفریتیں ہیں۔ (۱) الجوانسائون کوستانی نقصان پہنچاتی اور انھیں بچھاڑتی ہیں۔ یہ رقیہ، عزائم اور قرأتِ قرآن سے بھگائی جاسکتی ہیں۔ (۲) یہ صورتیں جب تک مدبرِ عالم چاہے وحشت ناک مقاموں پر رہی ہیں۔ پھر تین کی طرف سے جسے ”راس اور ذنب“ کہتے ہیں چڑھتی ہیں۔ یہ مقام نطاقِ فلک سے خارج ہے۔ اصل میں یہ وہ ظلمت ہے جو خطا کر کے عالمِ ابداع سے گری بھتی۔ یہ صورتِ شیطانیہ خبیثہ، کا مقناطیس اور مرکز ہے۔ (۳) کیونکہ ان دونوں میں مناسبت ہوتی ہے۔ یہ صورتیں یہاں ٹھہرتی ہیں اور ان سے ایسی حرکیں سرزد ہوتی ہیں جن سے عالم کو نقصان پہنچتا ہے پھر یہ عذابِ ادنیٰ اور اس کے بعد عذابِ اکبر کے برزخوں میں جاتی ہیں بعض

(۱) الرسالة الثالثة في الجحيم من مسائل اخوان الصفا ۱/ (۲) اس قسم کی تعلیم کا خطر ناک نتیجہ یہ نکلا کہ ہم تو ہم پرست بن گئے۔ بجائے کسی حکیم یا ڈاکٹر کے پاس جووع ہونے کے ہم ملاؤں کے پاس جاتے ہیں جو ہمیں اپنے قویہ و اذیہ اور جھاڑ پھونک سے گمراہ کرتے ہیں۔ (۳) الجحيم هو الظلم في الفلك الذي هو العقد لانهم المقتناطيس الخبيث (الانوار اللطيفة - سرادق ۲ باب ۳ - فصل ۱)۔

جلانے کے لئے آسمان سے آگ اترے گی۔^(۱) پھر وہ عذاب اکبر میں گرفتار ہوں گے یعنی زمین کے صخرہ میں بھیج دئے جائیں گے۔ جیسا کہ آئندہ معلوم ہوگا۔
 مخالفین کی ظلمانی صورتوں کا مرنے والا جو اسماعیلی دعوت کا مخالف اور دشمن ہوتا ہے اس کے بُرے اعمال کی ایک صورت

تیار ہوتی ہے جسے ”صورتِ ظلمانیہ“ کہتے ہیں یہ صورت موت کے وقت اُس سے الگ ہو کر اُسے خوب ڈراتی اور دھمکاتی ہے^(۲) اُس سے آدمی کو وحشت ہوتی ہے۔ یہ اس کے عذاب کا پہلا درجہ ہے جس طرح کہ مومن کا سرور ایک اچھی صورت اختیار کرتا ہے جو اس کی موت کے وقت چمکتی ہے۔ پھر یہ ظلمانی صورت میت سے جدا ہو کر اُفتی میں گھومتی ہے اور اوپر چڑھنا جانتی ہے لیکن اس کا بھی امکان نہیں ہوتا۔^(۳) اسی کو ”معف اور روحی“ بھی کہتے ہیں^(۴)۔ یہ اس وقت تک گھومتی رہتی ہے جب تک کہ اُسے کوئی جاہل عورت یا لڑکا وغیرہ نہ ملے جس میں یہ اترے یعنی سما سکے۔ جب ایسی عورت یا لڑکا مل جاتا ہے تو یہ اس میں داخل ہو کر اُسے کچھاڑ دیتی ہے۔ یہ اس کی زبان سے گفتگو کرتی ہے اور اس کے دل میں وسوسہ ڈالتی ہے۔ یہ اُسے گناہوں پر آمادہ کرتی ہے کبھی اس مصروع سے الگ ہو جاتی ہے اور کبھی اس کے مرنے تک اس کے ساتھ رہتی ہے اور لوگوں کے خواب میں آکر اُن کو بُرے افعال اور حق کی دشمنی پر آمادہ کرتی ہے۔ یہ کبھی غیب کی بھی خبر دیتی ہے اور کبھی اُس کا خیر ناطق دور کی سچی خدمت کی وجہ سے صحیح بھی ہو جاتی ہے

ب
معنف

(۱) اس آسانی آگ کی تاویل کے لئے آنے والا تبصرہ ملاحظہ ہو۔ (۲) وتشیع نفس المخالف فی جسمہ ویفاسر قہا ما قد کان تصورہ من العلوہ الظلمانیہ والمہلکۃ ویقال علی ہذا الصورۃ نفس ظلمانیۃ (الانوار اللطیفہ۔ سراقۃ ۲ باب فضل (۱)۔) (۳) تبقی نفوس الکفار محجّرة بذواتھا بلا جسد وتکون ہائئۃ فی الجودون فلك القمر وتطرح بہا امواج الطبیعة فی بحر المیوی الی محل فیم عمیق (رسائل اخوان الصفا ۱۶۶) (۴) البیضاء والمعاد صفحہ ۲۰۔

کی سزا نہیں دی میں تو سزا پانے والوں کی صورتیں جو برزخ میں جا کر ٹھہرتی ہیں ان سے وہ شخص پیدا ہوتا ہے جو امام کو زہر دیتا ہے۔ بعض وقت یہ صورتیں ائمہ اور ان کے حدود کی لعنتوں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ اس وقت ان کا ظلم اور تشدد اور بڑھ جاتا ہے۔ ان کی ایک مثال حجاج بن یوسف ہے جو اہل عراق پر مسلط ہوا تھا۔ یہ شخص مولانا علی کی لعنتوں کا نتیجہ ہے جو برزخ میں جمع ہو کر اہل عراق کے لئے ظاہر ہوئے۔ دوسری مثال ابن ہدی کی ہے جو حدود دین کی لعنتوں سے پیدا ہوا۔ یہ لعنتیں برزخ میں جمع ہوئیں۔ اور ان ملائین کے ”فضلات“ پر مسلط کی گئیں۔

اَضْدَادُ اَئِمَّةَ كَے اَجْسَامِ و نَفْسِ كَا مَعَا | اب ہم ضد یعنی دشمن دعوت کے جسم اور نفس کا معاد بیان کرتے ہیں

ضد سے سوائے تصور اور باقی نسیم یعنی نفس ہوا یہ کے جس سے وہ سانس لیتا ہے کوئی چیز جدا نہیں ہوتی۔ تصور کا معاد ابھی معلوم ہو چکا ہے۔ اس کا نفس اس کے جسم میں شائع ہو جاتا ہے۔ دفن کے بعد جب یہ جسم ٹھرتا ہے اور کل سر کر مٹی میں مل جاتا ہے تو اس کے اجزاء بخار بن کر اہانت یعنی چار عنصروں سے مل جاتے ہیں صرف آگ میں۔ خون ہوا میں، بلغم پانی میں اور سودا مٹی میں مل جاتا ہے۔ مدبر کی قدرت سے یہ سب اجزاء محفوظ رہتے ہیں جو اجزاء اوپر چڑھتے ہیں وہ جمع ہو کر بارش بنتے اور نیچے گر کر مٹی کے بعض اجزاء میں مل جاتے ہیں۔ ان سے نباتات پیدا ہوتی ہیں جنھیں وہی شخص کھاتا ہے جو ان کا مستحق ہوتا ہے۔ اس طرح ضد کا جسم عذاب کے برزخوں کی مختلف قسموں سے گزرتا ہے۔ ان برزخوں کو آدراک بھی کہتے ہیں۔ پہلی قسم میں زنج، ترک، بربر وغیرہ شامل ہیں جب ان میں کا کوئی مرد اور اس کی عورت یہ دونوں اُسے کھاتے ہیں تو بچہ بھی ماں باپ کی طرح خبیث پیدا ہوتا ہے۔ یہ دنیا میں اس مدت تک زندہ رہتا ہے جس کا یہ مستحق ہے۔ پھر یہ مر جاتا ہے اور اس کا نفس اس کے جسم میں شائع ہو جاتا ہے۔ لیکن عود کے وقت معاملہ برعکس ہوتا ہے اس کا نفس جسم ہو جاتا ہے جو گناہوں کے باعث ظاہر ہو جاتا ہے۔ یہ

صورتیں ایسی ہوتی ہیں جن سے گناہ کم ہوتے ہیں۔ یہ کسی نبی کی دعوت کا جواب بنتی ہیں اور اسلام لاتی ہیں۔ اسی تجربہ کی حالت میں یہ مومنین کی مدد کرتی ہیں۔ اور اور ان میں سے جو مصیبت میں واقع ہوتے ہیں انھیں چھڑاتی ہیں۔ جب یہ سخت پوری کرتی ہیں اور مجازات کی مستحق ہوتی ہیں تو ”سحیح“ میں مل جاتی ہیں۔ اور ترقی کے محمود برزخوں یعنی معادن، نباتات اور حیوانات طے کرتی ہوئی صورت بشری اختیار کرتی ہیں۔ پھر مستحیج بن کر ترقی پاتی ہیں۔ یہ پورا قول ”نصوٰۃ اصداد“ کے متعلق ہے۔

امم کے اصداد | بعض ایسی ظلمانی صورتیں تین میں شیاطین بن کر ایک مدت تک رہتی ہیں۔ پھر وہاں سے زمین کی طرف

اتر کر کسی کھانے پینے والی چیزوں کی شکل اختیار کرتی ہیں۔ اسے وہی لوگ کھاتے اور پیتے ہیں جو ان کا مہر یا گزرگاہ بننے کے قابل ہوں۔ پھر وہ اپنی بیویوں سے ملتے ہیں۔ ان سے ایسے ہی لوگ پیدا ہوتے ہیں جو انبیاء، اوصیاء، اور ائمہ کے مخالفت ہو کر ان کے رتبے کا دعویٰ کرتے ہیں۔

انبیاء، اوصیاء اور ائمہ کا قصاص | یہ اکثر انھیں قتل بھی کر دیتے ہیں۔ قابلِ نمرود، خلیفہ اول، خلیفہ ثانی، امام

اور معاد یہ وغیرہ انھیں لوگوں میں شامل ہیں۔ بعض صورتیں نباتات کی طرف اترتی ہیں۔ ان سے وہ زہر بنتا ہے جس سے مولانا حسن اور مولانا مستنصر شہید ہوئے۔ بعض صورتیں معادن پر اترتی ہیں جن سے تلواریں، چھریاں اور برہمی کے پھل بنتے ہیں۔ ان سے ائمہ قتل کئے جاتے ہیں۔ کیونکہ یہ حدیث صورتیں اپنے جیسے مذموم ملعون معادن اور نباتات ہی پر واقع ہوتی ہیں۔ ان میں سے ہر چیز اس چیز والے کے لئے مخصوص رہتی ہے۔ حافظان کا جو زہر ظلمانی ہے۔ اگر امام اپنے زمانے میں صاحب سیف اور قتل ہے تو اصداد مقتولین کی صورتیں جو عقد تین میں جا کر پھرتی ہیں بہت جلد قائمہ الفیہ میں آکر ایسے ملعون شخص کی شکل اختیار کرتی ہیں جو امام سے قصاص لیتا ہے۔ اگر امام اپنے عہد میں صاحب امر و نواہی ہے جس نے کوڑے مارنے، قید کرنے، شہر بد مذکر لے وغیرہ

کھاتا ہے جس میں ان کے کھانے کے صلاحیت ہو۔ یہاں سے اُن کا عذاب ادنیٰ شروع ہوتا ہے جس کے ساتھ ”اور اگر“ یعنی درجے ہیں۔ پہلا درجہ زنج بربر، اور ترک وغیرہ کا ہے جو اہل حق کی مخالفت کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اور نہ سیدھے راستے پر لایا جاسکتا ہے۔ ہر درجے میں ان کو یکے بعد دیگرے ستر قمیص یعنی فالٹ لینا پڑتے ہیں۔ پھر مزاج و متمزج کے ذریعے دوسرے درجے میں ڈالے جاتے ہیں۔ جسے ”وکس“ کہتے ہیں۔ یہ ترکیب بشری کا مماثل ہے جیسے بندر، بچہ، انسان وغیرہ اسی طرح درندوں، شکاری پرندوں، سانپوں، بچھوؤں وغیرہ کی قمیصوں کے پہننے کے بعد ان کی جس بالکل جاتی رہتی ہے پھر وہ مذموم نباتات اور حیث معدنیات کے قالب میں آجاتے ہیں۔ آخر میں وہ قطب شمالی اور قطب جنوبی میں بھیج دئے جاتے ہیں۔ جہاں انھیں ہولناک حیوانوں کی شکل میں جو بے حس و حرکت معادن کے مثل ہوتے ہیں عذاب بھگتنا پڑتا ہے۔ پھر وہ مشرق کی جانب بھیجے جاتے ہیں جہاں اتنے اونچے پہاڑ ہیں کہ وہ کرۂ ایشیہ کے قریب تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ مغرب کی طرف بھیجے جاتے ہیں۔ جہاں بڑا ہولناک دریا ہے۔ یہاں بدھوت حیوانوں کی شکل اختیار کر کے ایک دوسرے کو کھاتے ہیں۔ یہ عذاب کے جن جن قالبوں میں لائے جاتے ہیں ان سب میں یہ اپنے گناہوں کا احساس کرتے ہیں۔ مولانا قائم کے قیام تک یہ اسی عذاب میں مبتلا رہتے ہیں۔ آپ کے قائم ہونے کے بعد حساب کے لئے آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ آپ انھیں اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے ہیں۔ پھر ان پر ایک آگ اترتی ہے جو انھیں جلا دیتی ہے۔ فوراً یہ مستحیل ہو کر بخار کے ذریعے ”عقد تان“ میں پہنچتے ہیں۔ جب عقد تان زمین کے نیچے جاتے ہیں تو صخرہ جو زمین کے نیچے ہے انھیں جذب کر لیتا ہے^(۱)۔ یہ اس کے صندوق اور مساموں میں داخل ہوتے ہیں یہاں تک کہ صخرہ کے وسط میں پہنچتے ہیں پھر مدبر عالم کی مشیت سے یہ اشخاص بن جاتے ہیں۔ ہر شخص اس حالت میں نظر آتا

(۱) فاذا صاروا فی العقلا تین و صاروا تحت الارض اعنی العقلا تین
جذبات الصخرة التي هي سفال الارض ذلك البخار للمناسبة التي
بينها وبينه (الانوار المظلمة - سہ راق ۳ باب ۵ - فصل ۴)

جس طرح ہم نے اوپر لکھا ہے نباتات کی شکل اختیار کرتا ہے۔ اسے فسانس بچھہ وغیرہ جیسے جانور کھاتے ہیں۔ اس طرح یہ بچھے کے برزخوں میں گرتا چلا جاتا ہے پھر اُسے بندر اور کتے کھاتے ہیں اس قسم کے تمام حیوانوں کے برزخوں کو طے کرنا شروع کرتا ہے۔ نباتات میں کڑوے اور ہلکے زہروں کی شکلیں اختیار کرتا ہے۔ نباتات کے برزخوں کو ختم کرنے کے بعد معدنیات کے مذموم برزخوں پھٹکری، گندک، لوہا، سیسہ وغیرہ میں سے گزرتا ہے حیوان کی صورت میں جو تبدیلی ہوتی ہے وہ استحالة، غذا اور ولادت کے طریقے سے ہوتی ہے جیسا کہ ہم ابھی بتا چکے ہیں۔ نہ کہ میت کا نفس اس کی موت کے وقت کسی قوم کو لوٹے جسے منتقل ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ اہل تناسخ کی رائے ہے جو جہالت اور گمراہی پر مبنی ہے۔ اس قسم کا اعتقاد جائز نہیں بلکہ ایسا اعتقاد رکھنے والا ملعون اور ہالک ہے۔ ان برزخوں میں عذاب کو پورا کرنے کے بعد جو عذاب ادنیٰ میں داخل ہے وہ پورا تحلیل ہو کر سچق اور نباتات بنتا ہے پھر اُسے اس کا سا انسان کھاتا ہے جس کے صلب سے وہ مولانا قائم کے قیام کے قریب پیدا ہوتا ہے۔ آپ اسے اس کے پچھلے گناہوں پر سزا دینے کے لیے فوج کرتے ہیں۔ اور اُسے وہ آگ جلاتی ہے جو کرۂ نار سے اترتی ہے۔ اس کے بعد وہ سچق کے عذاب اکبر میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ جہاں وہ ایک بڑی مدت تک رہتا ہے جو تین لاکھ ساٹھ ہزار سال کو تین لاکھ ساٹھ ہزار سال میں ضرب دینے سے حاصل ہوتی ہے۔ خدا ہمیں اور تمام مومنین کو اس سے محفوظ رکھے۔ یہ عذاب اشد اکبار سے مخصوص ہے جنہوں نے بڑے بڑے گناہ کئے ہیں۔

سیدنا محمد بن طاہر بن محمد بن سیدنا ابراہیم بن اکھین الحامدی کہتے ہیں کہ اشداد کے نفوس ان کے اجسام میں ایسے شائع ہو جاتے ہیں کہ وہ اور اجسام دونوں ایک شے بن جاتے ہیں۔ پھر وہ مٹی ہو جاتے ہیں اس کے بعد بنجار بن کر اوپر چڑھتے ہیں اور بارش کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ اس بارش سے ہلاک کرنے والی بجلیاں، برباد کرنے والے سیلاب، اور اذیت دینے والی سردی پیدا ہوتی ہے پھر وہ نباتات اور حیوانات کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ انھیں وہی

ہے۔ اس کی مثال گرم حمام سے بھی دی گئی ہے۔ جس طرح حمام آگ سے گرم کیا جاتا ہے اسی طرح صحفہ سورج کی گرمی سے جو اسے نیچے کی طرف سے پہنچتی ہے گرم کیا جاتا ہے۔ غروب کے وقت جب سورج زمین کے نیچے چلا جاتا ہے تو ہر رات صحفہ گرم ہوتا ہے جس طرح کہ ہانڈی کے نیچے کا حصہ آگ سے گرم ہوتا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اس صحفہ کے نیچے کے حصے میں کبریتی، زرنجی، کلسی، اور زاجی پھر بھڑک اٹھتے ہیں اور آئینہ کے اعداد ان میں جلتے ہیں۔ پھر زندہ ہونے میں پھر جلتے ہیں۔ بہر حال کوہ عظیم تک ایسے عذاب میں مبتلا رہتے ہیں^(۱)۔

سج اور رعاع کا عذاب | لیکن دوسرے معمولی گناہ کرنے والے اس قسم کے بڑے عذاب میں گرفتار نہیں ہونگے کیونکہ اللہ تعالیٰ عادل ہے۔ وہ ہر شخص کو اس کے فعل کے مطابق سزا یا جزا دیتا ہے۔ ان لوگوں میں سے جب کوئی مرتا ہے تو اس کا نفس اس کے جسم میں شائع ہو جاتا ہے اور نفس ہوا میں کے سوا جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے کوئی چیز اس سے الگ نہیں ہوتی۔ دفن کے بعد اس کے جسم کی تحلیل ہوتی ہے۔ پھر وہ مذکورہ برزخوں میں جن کا وہ مستحق ہوتا ہے گزرتا ہے بعض کو کم اور بعض کو زیادہ برزخوں کو طے کرنا پڑتا ہے۔ آخر میں وہ استحالة، ولادت اور غذاء کے ذریعے بشری صورت اختیار کرتا ہے اور اس پر دعوت پیش کی جاتی ہے۔ اگر وہ مستحب ہو جائے تو عذاب سے چھوٹ جاتا ہے ورنہ اسے دوسری دفعہ عذاب کے برزخوں میں رہنا پڑتا ہے۔

مومنین کے اجسام یعنی کثائف کا معاد | مومنین کے نفوس کا معاد اور معلوم ہو چکا ہے۔ ان کے اجسام ایک مقام پر بہت محفوظ رہتے ہیں۔ ان کے لطائف یعنی نفوس ریحیہ کے جدا ہونے

(۱) کبریت - گندک - زرنج - ہر تال - کلس - چاک - زاج - پشکری - (۲) وانما وضعت المحکماء بیت الحمائم علی مثال الصخرۃ لغود باللہ منہا فالوقید من تحتہ کحدرة الشمس التي تحمیہا من تحتہا حدواً بحدواً (الانوار اللطیفہ - سرادق ۳ - باب ۵ - فصل ۴)

ہے جس میں وہ اپنی زندگی میں تھا۔ ایک دوسرے پر لعنت بھیجتا ہے۔ اور اُسے قتل کرتا ہے۔ ان میں دشمنی اور لڑائی جاری رہتی ہے۔ جب کوئی شخص قتل کیا جاتا ہے تو پھر وہ فوراً ایک بد صورت شخص بن کر زندہ ہو جاتا ہے۔ کسی کے دو اور کسی کے تین سر ہوتے ہیں۔ کسی کا منہ پیچھے کسی کا سیدھی جانب اور کسی کا بائیں جانب ہوتا ہے اور عظم تک ان پر یہی عذاب ہوتا رہتا ہے۔

زمین کے چار منافذ جہاں سے
اضداد کے مادے باہر آتے ہیں

پھر یہ صحرہ کے فوٹانی حصے سے نکل کر زمین کی سطح پر چار منفذوں سے باہر آتے ہیں جو اس کے اوپر کے حصے میں ہوتے ہیں (۱)۔ ایک منفذ حضرت موت کی وادی کا کنواں ہے جسے ”برہوت“ کہتے ہیں۔ دوسرا خراسان میں ایک کنواں ہے۔ تیسرا عرب میں ایک کنواں ہے اور چوتھا دوسرے شہر میں ہے جس کا نام یاد نہیں آتا۔ یہ زمین کے اندر سے اس کی سطح پر اس طرح چڑھتے ہیں جس طرح ابروادیوں کے اندر سے پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھتا ہے پھر مزاج و متمزج کے ذریعے معادن، نباتات اور حیوانات کے برزخوں کو طے کرتے ہیں۔ پھر قائمہ العینہ میں اشخاص بن کر آتے ہیں۔ اگر (اسماعیلی) دعوت میں داخل ہوں تو نجات پاتے ہیں ورنہ ان کی وہی حالت ہوتی ہے جو پہلے تھی۔

صحرا کی کیفیت
صحرا جسے کلام مجید میں اللہ تعالیٰ نے ”سجّین“ فرمایا ہے۔ کرۂ زمین کے وسط میں واقع ہے۔ اس

میں اُمّت کے اضرار پر عذاب اکبر ہوتا ہے۔ اُس کی مثال ایک پتیل کی ہانڈی سے دی گئی ہے جس کا حج کا حصہ خالی ہوتا ہے۔ اس میں گندک کے پتھر ہوتے ہیں۔ اس کی چھت سخت چٹان کی بنی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کے نیچے کے حصے میں مسام اور منافذ ہوتے ہیں۔ جن سے اس کی طرف اضرار کے اجسام و نفوس کا بخا چڑھتا

(۱) و یعودون بخاراً و یصعدون و یخرجون من اعلی الصخرۃ الی ظاہر الارض من اربعة منافذ لھا فی اعلاھا (الانوار اللطیفہ سوادق ۳۔ باب ۵۔ تفضل ۵)

پھر تنجیب بن کر اس حد کو پہنچیں گے جس پر یہ پہلے پہنچے تھے۔
اہل ظاہر کے صلحاء کا معاد | اہل ظاہر کے صلحاء وہ لوگ ہیں جو (عسلی)
دعوت میں داخل نہیں ہوئے لیکن (اسلامی)

شریعت کے ارکان کی پابندی کی کذب، ظلم، اور خیانت سے بچے۔ دورِ حاضرہ کے ناطق اور آپ کے وحی اور ان کی اولاد کی ولایت سے ملتزم رہے۔ ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے جب ان میں سے کوئی وفات پاتا ہے تو شمس اور زہرہ کی روحانیات کی تحریک سے اس کا نفس اس کے جسم میں شائع ہوتا ہے۔ اس کے نیک اعمال کی صورت یعنی اس کا تصور اس سے الگ ہو کر پہلے چاند کی طرف چڑھتا ہے پھر چاند اسے سورج کے سپرد کرتا ہے۔ سورج اس کی تحمیر و تقصیر کرتا ہے جب تک کہ خدا اس کے واپس ہونے کا حکم نہ دے۔ پھر اس کا جسم آہستہ آہستہ تحلیل ہوتا جاتا ہے پھر بخار، مزاج، ممتزج اور بارش بن کر اچھی غذا، میٹھا پانی اور عمدہ خوشبو کی صورت اختیار کرتا ہے۔ اسے ایک انسان استعمال کرتا ہے جس کے نطفے سے وہ پیدا ہوتا ہے۔ جب یہ اپنی ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو اس کی صورت زہرہ اور قمر کے ذریعے اس سے متصل ہوتی ہے اس وقت وہ پہلے سے بھی زیادہ اچھی حالت میں ہوتی ہے کیونکہ یہ اس کا ایک قسم کا ثواب ہے۔

مومنین دورِ ستر کے اجسام | مولانا قائم القیامہ کے ظہور سے پہلے ستا ہزار سال میں دورِ محمدی کے اجسام
اور فضلاء کے معاد کی ترتیب | اور فضلاء مبعوث ہوں گے۔ کیونکہ وہ

اس دور سے قریب ہیں۔ اس کے بعد دوسرے سات ہزار سال میں دورِ عیسیٰ کے اجسام کا بعث ہوگا۔ اسی طرح آخری سات ہزار سال میں حضرت آدمؑ کے دور کے اجسام مبعوث ہوں گے۔

”صو حبیثہ“ یعنی جنات کے | ”الانوار اللطیفہ“ علم حقیقت کی بڑی
متعلق عجیب و غریب باتیں۔ | مقبرہ دستند کتاب میں سیدنا محمد بن ظاہر
لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

کے بعد یہ اجسام ”سجیق“ کی طرف توڑتے ہیں پھر مزاج و ممتزج کے ذریعے بارش بنتے ہیں۔ اس کے بعد بارش بن کر سات سیاروں کی شعاؤں کی وساطت سے فلک البروج کی طرف آہستہ آہستہ چڑھتے ہیں۔ بروج کے اجزاء زمین پر گرتے ہیں۔ پھر سجیق بن کر قائمہ العینہ کی شکل اختیار کرتے ہیں اور انسان بنتے ہیں۔ یہ گوشت جلد اور اعصاب وغیرہ کا معادہ ہے۔ ہڈیاں اپنی سختی کی وجہ سے ایک بڑی مدت تک زمین میں رہتی ہیں پھر ان کے اجزاء یکے بعد دیگرے تحلیل ہو کر بخار، مزاج و ممتزج اور بارش بن کر دریاؤں میں اور پاک غاروں پر گرتے ہیں۔ ان سے یاقوت، موتی اور جواہرات پیدا ہوتے ہیں جو بادشاہوں کے ناجوہر دولت مندوں کے ہاتھوں اور کنواری عورتوں کی گردنوں میں جگہ پاتے ہیں۔ یہ سب عنایت الہامیہ سے ہوتا ہے۔ ہر چیز اپنے مقام پر رکھی جاتی ہے۔ اور اس کے معاد تک محفوظ رہتی ہے۔ پھر سجیق کے ذریعے انسانی شکل اختیار کرتی ہے۔ اور مستحب بن کر دینی مراتب میں ترقی کرتی ہے۔ اُسے اپنے دین میں کبھی شک و شبہ نہیں ہوتا۔ یہ اسی رتبہ کو پہنچتی ہے جس کو یہ صاحبِ جنت ابداعیہ کے زمانے میں پہنچی تھی۔ باب باب کے درجے کو، حجت حجت کے درجے کو، مومن مومن کے درجے کو پہنچتا ہے۔ ہر شخص کو کتنا ہی علم و معرفت حاصل کرے لیکن وہ اس درجے سے آگے نہیں بڑھ سکتا جس کو اس نے پہلے حاصل کیا تھا۔ ایک نفس کے صاف ہونے اور عام صفیاء کی طرف چڑھنے کے بعد اس کے جسم میں دوسرے نفس اس کا خلیفہ بنتا ہے اور ترقی پاتا ہے۔

گنہگار مومنوں کا معاد | ایسے مومنین جو اماموں کی ولایت کے قائل ہیں اور جو علم و معرفت بھی کچھ نہ کچھ رکھتے ہیں لیکن ان سے کچھ گناہ بھی ہوئے ہیں ان کی ولایت ضائع نہ ہوگی لیکن ان کے گناہ ان کے نفوس اور اکثر معارف حقیقیہ میں حاصل ہوں گے۔ امامی ہیکل میں ان کا درجہ قدم کے نیچے ہوگا۔ ناسوت میں بھی ان کے نفس ریجیہ کا رتبہ کم ہوگا۔ ان کے جسموں کو وہ درجہ حاصل نہ ہو سکے گا جو بے گناہ مومنوں کے جسموں کو حاصل ہوگا۔ یہ عذابِ ادنیٰ کے چند درکات میں مبتلا ہوں گے۔ عذاب کی آگ ان کو پاک کرے گی۔ اس کے بعد سجیق، مزاج و ممتزج، غذا اور لطفے کے ذریعے قائمہ العینہ اختیار کریں گے۔

ہونا ضروری ہے۔

ثواب اور عذاب کی نوعیت کے متعلق کا فوراً اختیاری کے وقت

کا فوراً اختیاری ایک جتنی غلام تھا جو نبی عباس کی طرف سے چوبیس سال تک مصر کا والی رہا مولانا مغز نے اسے قاہرہ کے محلات تعمیر

کرنے کے احکام بھیجے تھے۔ اس نے آپ کے حکم کی تعمیل کی۔ جب آپ مصر تشریف لائے تو وہ وفات پا چکا تھا۔ لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ وہ مصر کا حاکم کیسے بن گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے سیدہ قام اور غلام ہونے کی یہ وجہ تھی کہ اس نے دین کے کسی حد بزرگ کو جھٹلایا تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ**، یعنی (اے پیغمبر) تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ جن لوگوں نے خدا پر جھوٹ باندھا ہے ان کے منہ کانٹے ہوں گے۔ اس کے خصلت ہونے کا سبب یہ تھا کہ اس نے کسی حد کی عورت سے زنا کیا تھا۔ اس لئے اس کا عضو تناسل کاٹ ڈالا گیا۔ اس کے مصر پر چوبیس سال تک حکومت کرنے کی یہ وجہ تھی کہ اس نے ایک مصیبت زدہ حد کو ایک انگور کا خوشہ کھلایا تھا جس میں چوبیس دانے تھے۔ ہر دانے کے معاوضے میں اسے ایک سال کی حکومت ملی۔ اللہ تعالیٰ کا عدل اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی ثواب سے محروم رہے اور نہ کسی کی خطا معاف کی جائے کیونکہ اس کے عدل کی میزان قائم ہے۔

تجربہ

علم حقیقت کی اہم کتابیں | ہم نے علم حقیقت کے ایسے ضروری بیانات

کا نقل کئے ہیں جن سے اس کے اہم مسائل پر کافی روشنی پڑتی ہے۔ یہ بیانات ”المبدأ أو المعادۃ“ اور ”الانوار اللطیفۃ“

(۱) القرآن ۳۹ (۲) الانوار اللطیفۃ۔ سہادق ۵۔ باب۔ فصل ۴۔

(۳) تصنیف سیدنا حسین بن علی بن محمد بن الولید متوفی ۶۶۷ھ۔

(۴) تصنیف سیدنا محمد بن طاہر بن ابراہیم متوفی ۵۸۴ھ۔

مولانا علی کو خلفائے ثلاثہ کے ساتھ یمن بھیجا اور انھیں حکم دیا کہ تم سب جا کر مکہ کے بعد وگرے جنات کو خدا کے دین کی دعوت دو۔ آپ نے انھیں جنات کے ناموں سے بھی مطلع کیا۔ پہلے خلیفہ اول نے انھیں بلایا۔ لیکن کسی نے جواب نہ دیا۔ پھر خلیفہ دوم اور سوم نے بھی انھیں پکارا لیکن وہ بھی ناکام رہے۔ سب سے آخر میں مولانا علی نے بلایا۔ آپ کی دعوت کا انھوں نے جواب دیا۔ مدینے سے چلتے وقت آنحضرت صلعم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے جس کو جن جواب دیں گے وہی میرا وصی اور خلیفہ ہوگا۔

مولانا علی نے ان جنات کو اسلام کی تعلیم دی۔ یہ مسلمان ہوئے اور آنحضرت کی رسالت اور آپ کی ولایت اور وصایت کا اقرار کیا۔ ان میں سے دو جن عبداللہ مدد شاہ اور عبداللہ دود شاہ نے انسان کی صورت اختیار کی۔ سید آپ کے ساتھ مدینہ آئے اور اسلام کی تجدید کے بعد پھر اپنے اصحاب کی طرف لوٹ گئے۔

اس کے بعد سیدنا موصوف نے ”ذات العلم“ کے کنویر کا واقعہ لکھا ہے۔ مولانا امیر اس کنویر میں اترے اور جنات سے گفتگو کی۔ ان میں سے چند کو آپ نے قتل کیا اور چند مسلمان ہوئے۔

”ایک تیسرا واقعہ یہ ہے کہ ایک وفد ایک جن کا نام ”الہام بن الہیم“ تھا۔ آنحضرت صلعم کے پاس پہنچا۔ آپ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ آپ پر اس نے سلام بھیجا۔ اس کی آواز سنائی دیتی تھی لیکن وہ خود دکھائی نہ دیتا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا تو کون ہے۔ اس نے کہا میں ”الہام بن الہیم“ بن لاقیس بن ابلیس ہوں میں تمام انبیاء کا اقرار کرتا رہا اور آپ کا بھی اقرار کرتا ہوں۔ یہ جن حضرت نوح کا اقرار کرنے کے بعد چاند کے ذریعے سورج کے افق کی طرف چڑھ گیا تھا جیسا کہ ہم ”صور“ کے مواد میں کہہ چکے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم کے عہد میں نیچے اتر۔ اسی طرح ہرنی کے زمانے میں کرتار ہا۔ یہاں تک کہ آنحضرت صلعم کے زمانے میں اتر کر مسلمان ہوا اور وفات پائی۔ پھر فوراً قافۃ الغیبہ کی طرف لوٹ گیا۔ کیونکہ جنات گزشتہ ادوار میں مسلمان ہوئے ہیں ان کا حضرت کے ہاتھ پر مسلمان

ہی میں بڑی تفصیل سے ملتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ یہ مباحث اخوان الصفا کے رسائل میں بشرط طور پر پائے جاتے ہیں۔

علم حقیقت میں غلطیوں کے اسباب | چونکہ علم حقیقت کا اصل ماخذ اخوان الصفا کے رسائل میں اور ان رسائل کے مسائل یونانی

فلسفے سے ماخوذ ہیں جیسا کہ خود اخوان الصفا نے اعتراف کیا ہے۔ گو بعض مقاموں پر انھوں نے اپنی رائے بھی ظاہر کی ہے۔ اس لئے یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ ہمارے حقیقت کے مسائل میں وہی غلطیاں ہوئی ہیں جو یونانی فلسفے میں ہوئیں۔ ہمارے اساتذہ یہ کہتے ہیں ”کان ارسطالیس من اهل الحق“ یعنی ارسطو اہل حق سے تھا اس لئے یونانی فلسفہ اہل حق کی میراث ہے۔ اگر ہم اس بات کو مان بھی لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یونانی فلسفے کے تمام مسائل درست اور صحیح نہیں نکلے۔ جدید علوم سائنس کی روشنی میں بعض بالکل غلط ثابت ہوئے۔ روحانی عالم کے مباحث علم مابعد الطبیعت سے تعلق رکھنے کی وجہ سے بہت پیچیدہ اور مشکل ہیں۔ ان میں نہ معلوم یونانی حکیموں نے کہاں کہاں غلطی کی ہے۔ جسمانی عالم اور جسمانی عالم یعنی افلاک و کواکب وغیرہ کے مسائل جن کا تعلق مادے اور طبیعت سے ہے غلطیوں سے خالی نہیں چنانچہ ارسطو نے کہا تھا کہ بجھاری اوزان یونیت بلکہ اوزان کے زمین پر جلد گرتے ہیں گلیلیو (galileo 1564-1642) نے اس کی مخالفت کی۔ پادریوں نے اس کو مجرم قرار دیا کیونکہ اس نے ارسطو جیسے بڑے حکیم کے قول کو نہ مانا۔ گلیلیو نے ان کے رد و رد و وزن ایک سو پونڈ کا اور دوسرا ایک پونڈ کا پیسا (pound) کے جھکنے والے برج سے گرائے دونوں زمین پر برابر پہنچے جس سے ثابت ہوا کہ گلیلیو حق پر اور ارسطو باطل پر تھا۔ (۲) بطلمیوس کا وہ نظام جس میں اس نے زمین کو مرکز قرار دیا تھا درم برہم ہو گیا۔ ہماری تمام حقائق کی کتابوں میں جہاں عالم جسمانی کی ساخت کا ذکر ہے یہی ہے کہ مدبر عالم عقل عاشر

(۱) (۱) علۃ انحصار الافلاک والبروج والکواکب فی عدد مخصوص اخوان الصفا (۲) (ج) وحلۃ الباری تعالیٰ رأی اخوان الصفا (۳) Taylor, Wonders, of the universe P. 131

سے ماخوذ ہیں۔ ان کے انتخاب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان میں حقیقت کے جملہ مسائل مختصر طور پر آگے ہیں۔ ان کے علاوہ علم حقیقت میں ”کنز الولد“، ”الشموس والنہر“ اور ”الذخیرہ“ ہیں۔ ان سب میں ”کنز الولد“ بڑے پائے کی کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اس فن میں ایک طویل نظم بھی لکھی گئی ہے جس کا نام ”لب اللباب“ ہے۔ اس کی ایک شرح ہے جو ”صور الکتب فی شرح اللباب“ کے نام سے مشہور ہے۔ متعدد رسائل بھی لکھے گئے ہیں لیکن اس میں تکرار کے سوا کچھ بھی نہیں۔

علم حقیقت کے ماخذ | علم حقیقت کا ماخذ انخوان الصفاء کے رسائل ہیں۔ سیدنا ابراہیم بن الحسین الحامدی المتوفی

۵۵۷ھ نے اپنی کتاب ”کنز الولد“ کے بیانوں کی تائید میں اکثر مقاموں پر ”قال الشخص الفاضل صاحب الرسائل“ کہا ہے جس سے اشارہ مذکورہ رسائل کے مصنف کی طرف ہے جو ہماری رائے کے مطابق مولانا احمد بن مولانا عبد اللہ المستور المتوفی ۶۲۳ھ ہیں (۱) ان رسائل کے علاوہ سیدنا جعفر بن منصور العین، سیدنا حمید الدین کرمانی اور سیدنا مؤید کی تصنیفوں سے بھی چند مسائل لئے گئے ہیں۔

یہ ایک عجیب بات ہے کہ ظہور کے داعیوں کی جن کا ابھی ہم نے ذکر کیا ہے کوئی ایسی کتاب نہیں ملتی جس میں علم حقیقت کے مسائل تفصیل سے بیان کئے گئے ہوں۔ البتہ عالم روحانی کی معلومات تیرہ رسائل، کتاب الریاض، راحۃ العقل وغیرہ میں پائی جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے ہم لوگ ان کتابوں کو علم توحید میں شمار کرتے ہیں۔ نہ کہ علم حقیقت میں۔ ثواب اور عذاب کے مسائل صرف ستر کے داعیوں کی کتابوں

(۱) تصنیف سیدنا ابراہیم بن الحسین الحامدی متوفی ۵۶۷ھ -

(۲) تصنیف سیدنا حاتم بن ابراہیم المتوفی ۵۹۶ھ -

(۳) تصنیف سیدنا علی بن محمد بن الولید متوفی ۶۱۴ھ -

(۴) تصنیف سیدی عبد علی عماد الدین متوفی ۶۱۴ھ -

(۵) تصنیف سیدی ابراہیم بن جعفر بن معروف - ”دانوتی“ متوفی ۶۱۴ھ -

(۶) انخوان الصفاء کے مصنفوں پر تفصیلی بحث کے لئے ملاحظہ ہو (تاریخ فاطمیین ص ۳۷) -

ہے کہ خلق اور دین آپس میں ایک دوسرے کی صداقت پر شہادت دیتے ہیں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا احمد نے بعض مقامات پر فلاسفہ کے خیالات کی تردید بھی کی ہے۔ چنانچہ جزء ثالث کی ابتداء میں ”مبادی الموجودات العقلیہ علی رأی الفیثاغورثین کی تردید“ مبادی الموجودات العقلیہ علی رأی اخوان الصفاء“ سے کی ہے۔ اسی طرح اور مقاموں پر ”ولیس الامر كما ظنوا ونوهموا“ کہہ کر فلسفیوں پر اعتراض کیا ہے لیکن زمین کے وسط ہوا میں ساکن ہونے کے مسئلے میں آپ نے یونانی خیال سے اتفاق کیا اور یہ کہا ہے کہ ہماری بھی یہی رائے ہے اور یہی صحیح ترین قول ہے۔ حالانکہ زمین کی گردش کا نظریہ بہت قدیم ہے جو فیثاغورث کے تقریباً ایک صدی بعد سے چلا آ رہا ہے۔ سب سے اول جس نے یہ خیال ظاہر کیا فیثاغورث کا ایک شاگرد فلولاؤس تھا^(۱)۔ گویا مولانا احمد سے کئی صدیوں پہلے یہ نظریہ قائم ہو چکا تھا۔ اگر آپ بھی اس کے قائل ہوتے تو اس کی تائید کرتے بخلاف اس کے آپ نے ایسے فلسفیوں کی تائید کی ہے جو زمین کو ساکن مانتے ہیں^(۲)۔

ہمارے لٹریچر میں رسائل
اخوان الصفاء کا درجہ

دوسری وجہ قول مذکور کے مفید نہ ہونے کی یہ ہے کہ ہماری دعوت کے لٹریچر میں اخوان الصفاء کے رسائل کا درجہ

دوسری تمام کتابوں سے بہت اونچا ہے۔ سیدنا عبد علی سیف الدین متوفی ۷۳۲ھ نے تو ان کا نام ”قرآن الادمۃ“ رکھا ہے جس طرح کلام اللہ کو ”قرآن الادمۃ“ کہا ہے۔ ہمارے اسماعیلی بھائیوں کو ان کے تمام مسائل کی تحت پر ایسا پورا بھروسہ ہے کہ ان کے کسی مسئلے میں شک کرنا کفر سمجھتے ہیں اسی وجہ سے اساتذہ جو دعوت کی کتابیں پڑھاتے ہیں یہ کہتے ہیں جو لوگ زمین

(۱) تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو (فصل ہفتم۔ زیر عنوان ”راۃ العقل کی بنیاد یونانی علوم پر“ ذیلی نوٹ)

نے زمین کو مرکز بنایا اور اس کے گرد نو افلاک کو گھمایا۔ اب یہ یونانی نظریہ مشاہدے کی بناء پر بالکل غلط ثابت ہو چکا۔ فو کالٹ پنڈ و لم جس کا تجربہ ہر روز لندن کے سٹنس میوزیم واقع ساؤتھ کنگسٹن میں کیا جاتا ہے ہر شخص دیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ عاشق مدبر نے سات سیارے بنائے اب سیاروں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ ”آخوان الصفاء“ یہ کہتے ہیں کہ صرف چاند تار یک ہے اور باقی تمام سیارے اپنے ذاتی نور سے چلتے ہیں لیکن دور بین سے اب چاند کی طرح زہرہ وغیرہ بھی تار یک ثابت ہوئے۔ یہ دور بین کی پہلی فتح ہے جس طرح چاند کی ہیتیں نظر آتی ہیں اسی طرح زہرہ کی ہیتیں بھی دور بین سے دکھائی دیتی ہیں۔ حکماء افلاک اور کوکب کی طبیعت کو طبیعت خامسہ کہتے ہیں اور اس کی یہ وجہ بتاتے ہیں کہ ان میں کوئی تغیر و استحالة نہیں ہوتا (۲) اب خود سورج میں بھی جسے علمائے حقائق تمام و کمال کا نمونہ سمجھتے ہیں (۳) دھتے دیکھے جاسکتے ہیں جو گھٹنے اور بڑھتے رہتے ہیں۔ یہ کہنا مفید نہ ہوگا کہ آخوان الصفاء کے مصنف مولانا احمد بن عبد اللہ کا مقصد یہ تھا کہ آپ خلیفہ مامون اور اس کی ملحد جماعت کو دین کے سیدھے راستے پر لائیں اور انھیں اس امر کا قائل کریں کہ عالم کا کوئی پیدا کرنے والا ہے جس نے مشہور حدیث: ”ان الله اسس دينه على مثال خلقه ليستدل بخلقہ على دينه و بدينه على توحيدہ“ کی رو سے سات افلاک سات سیارے اور بارہ برجوں کے نمونے پر خدا کے دین میں سات نطفاء سات ائمہ اور بارہ نقباء قائم کئے ہیں۔ جیسا کہ ”الرسالة الجامعة“ سے پتہ چلتا ہے۔ اس مقصد کی تکمیل آپ نے یونانی فلاسفہ کے اقوال سے کی۔ ان ہی کے خیالات کے مطابق گود غلط اصول پر مبنی تھے انھیں سمجھایا۔ کتاب ”ملاحدة العقل“ میں بھی باب الابواب یہ ناجید الدین کرمانی اس قسم کی متعدد میزائیں بنام ”میزان الدیانة“ قائم کی ہیں اور فرمایا

(۱) رسائل آخوان الصفاء (۲) الرسالة الثانية من المجسمات الطبيعية
فصل فی بیان الظلمتین الموجودتین فی العالم۔ یہ پوری فصل غور کے قابل ہے
(۲) آخوان الصفاء (۳) یہ خیال یونانی فلاسفہ کا ہے۔

میں سات ہی نطقاء اور سات ہی ائمہ کا ہونا ضروری ہے جو دین کے افلاک کہے جاتے ہیں اور جن کا سلسلہ جسمانی عالم کی صفائی تک جاری رہے گا جیسا کہ ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عالم روحانی میں سات عقول منبعثہ۔ عالم جسمانی میں سات افلاک اور سات کواکب سیارہ۔ عالم زمین میں سات اقلیمیں۔ عالم زمانہ میں سات دن، عالم انسانی میں سات منہ کے منافع۔ عالم جسد میں سات اعضائے رئیسہ، عالم نباتات میں سات پھلے۔ عالم شریعت میں کلمہ طیبہ کے سات مقاطع^(۱) اور عالم قرآن میں سات مثانی کے مقابلے پر اپنے دین میں سات نطقاء اور سات ائمہ قائم کئے ہیں۔ ان نطقاء اور ائمہ کے ہمیشہ سات سات ہونے میں کبھی فرق نہ آئے گا کیونکہ یہ وہ خدا کی مخلوق ہے جس میں کبھی کوئی فتور نظر نہیں آئے گا جس طرح خدا فرماتا ہے: ”ما تری فی خلق الرحمن من فتور“ یہ خدا کی وہ سنت ہے جس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں پائی جائے گی جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے: ”وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا“ اگر مذکورہ تعداد کو گھٹائیں یا بڑھائیں تو دین میں تغیر لازم آئے گا جو ناممکن اور محال ہے۔ افلاک جسمانی کے وجود پر اب تک ہم کوئی دلیل قائم نہ کر سکے۔ سیاروں کی تعدادیں جوں جوں زمانہ ترقی کر رہا ہے اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اقلیموں کی تعداد بھی جرتبائی گئی ہے وہ اب باقی نہ رہی اور اس کا تعلق چونکہ علوم منقولہ سے ہے اس لئے ان کا ایک ہی تعداد پر باقی رہنا ناممکن ہے۔ سات اعضائے رئیسہ کی تعین مشکل ہے۔ ان امور پر غور کرنے کے بعد ہمارے عقول کی بناء جو سات نطقاء اور سات ائمہ پر رکھی گئی ہے اس کی استواری اور مضبوطی بھی توجہ طلب ہو جاتی ہے۔

جب مادی عالم کے بعض اہم مسائل صحیح اور درست ثابت نہ ہوئے تو ممکن ہے کہ ثواب اور عذاب کے ذیق اور پیچیدہ مسائل میں بھی ایسے ہوں گے جو غلط اصول پر مبنی ہوں۔ ان کی صحت پر کس طرح بھروسہ کیا جاسکتا ہے۔ خاص کر جب کہ

(۱) سبع سنبلات خضر و اخضر یا بسات (القرآن ۱۲)

(۲) کلمہ طیبہ کی تاویل کے لئے ملاحظہ فرمائیے (فصل ۱۵)

کی گردش کے قابل ہیں حقیقت میں ان کا دماغ چکر رہا ہے۔ اگر ہم اس بارے میں کوئی بحث پیش کرتے ہیں تو استاد ڈانٹ کر کہتا ہے کہ تم اور امام کے ارشاد پر یہ اعتراض چھوٹا منہ اور بڑی بات۔ خود انھوں ان الصفا نے اپنے جو بلند روحانی مراتب بتلائے ہیں وہ معلوم ہو چکے ہیں۔

مذکورہ بالا اغلاط کے معلوم ہونے کے بعد ان کو علم حقیقت میں شامل کرنا اور یہ کہنا کہ یہ علم انبیاء، علم اوصیاء، اور علم ائمہ معصومین سے ماخوذ ہے جسے سخت عہود اور موثیق کے بعد ہی امن لسان الی اذن ظاہر کیا جاتا ہے جس کی طرف آیہ کریمہ تِلْكَ آيَاتُ بَيِّنَاتٍ فِي صَلَٰوةٍ الذِّكْرِ اَوْ تَوَالِعِ الْعِلْمِ سے اشارہ ہے جس کے پڑھانے سے پہلے بخوبی بطور امتحان لیا جاتا ہے جس میں اولیاء اللہ کے اہل رہبر ہوئے ہیں جس کی حفاظت کے لئے وہ امانت یعنی خدا کا وہ عہد و میثاق لیا جاتا ہے جسے اس نے ملائکہ مقربین، انبیاء، مرسلین، اوصیاء، طاہرین اور ائمہ معصومین سے لیا ہے۔ البھو اس کے نام کی طرح ہیں عالم روحانی، عالم جسمانی اور عالم جسمانی کی حقیقت ہے آگاہ کرنا ہے جس کا مطالبہ بغیر امام یا داعی کی اجازت کے جائز نہیں اور جس کے معارف پر اعتماد رکھنے میں غس کی نجات مضمحل ہے۔ کہاں تک درست اور حق بجانب ہے سیدنا حسین بن علی بن محمد بن الولید متوفی ۶۷۱ھ نے تو جس شخص کو "المبدل والمعاد" بھیجا ہے اس پر یہ شرط عائد کی ہے کہ تم اس کا ایک حرف بھی نقل نہ کرو۔ صرف پڑھ کر واپس کرو۔ لیکن اس زمانے میں اس کا ترجمہ گجراتی زبان میں ہو گیا ہے حقیقت کے پڑھنے والوں سے ایسی سخت شرطیں کی جاتی ہیں۔

ہماری دعوت کی بنیاد کے عذر پر اس مقام پر ایک دوسری صحبت یہ پیش آتی ہے کہ ہماری اسماعیلی دعوت کی رکھنے اور ہمارے فرقہ کو سبقت دینے کے لئے بنائے گئے ہیں جسے عدد کامل کہتے ہیں اسی وجہ سے ہمارا فرقہ سبقت دیتا ہے۔ ہمارے اسماعیلی مذہب کے سات ادوار

(۱) کنز الولد صفحہ ۱۲۵-۱۲۶ اور اکثر علم حقیقت کی کتابوں میں۔

(۲) المبدل والمعاد صفحہ ۴۵۔

ماہ کا روشن نصف، سال کا روشن نصف، چاند اور آفتاب اور کبلی سے ہوتی ہوئی بالآخر ہر ہمہ میں دامن ہوتی ہیں جہاں سے وہ کبھی واپس نہیں ہوتیں۔^(۱) یہ عبارت تاریخ ہندی فلسفہ سے نقل کی گئی ہے۔ اس کتاب کے ٹھٹھنے کے بعد یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ ہماری حقیقت کے اکثر نظریے ہندی فلسفے سے لئے گئے ہیں جو ہماری کتابوں سے کئی ہزار سال پہلے مڈ دن ہو چکا تھا۔ ہمارے تین ادوار یعنی دور کشف، دور فطرت اور دور سرکامقابلہ ہندی فلسفے کے چار یوگوں (۱) کرتا یوگا (۲) تریا یوگا (۳) دوا یوگا (۴) (۴) کالی یوگا سے کیا جاسکتا ہے پہلے یوگا میں خیر ہی ہوتی ہے گھٹتے گھٹتے کالی یوگا میں خیر کا صرف چوتھا حصہ رہ جاتا ہے یعنی شر خیر پر غالب ہو جاتا ہے۔ پھر کرتا یوگا شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح عالم کا نظام جاری رہتا ہے جس طرح تمام روجیں ہر ہمہ میں جمع ہوتی ہیں اسی طرح ہماری دعوت کے تمام حدود و منبعث اول کے ضمن میں اکھٹا ہوجاتے ہیں جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے۔ دس ہزار سال میں دور کا بد لانا ہندو مذہب کے علماء کی رائے ہے۔

حقیقت کے چند اہم مسائل میں اختلاف | تاویل کی طرح حقیقت بھی اختلافات سے خالی نہیں اس کا ثبوت سیدی عبد علی عماد الدین مصنف ”لب اللباب“ کے جلد جگہ برقیل تیل کہنے سے ملتا ہے^(۲) ایسے اختلافات کی چند مثالیں ہم یہاں پیش کرتے ہیں:-

(۱) عالم مادی کی علت منبعث ثانی کا وہم اور لغزش ہے جو ایک عارضی چیز ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے معلوم ہو چکا ہے۔ لیکن ”ضیاء المعلوم“ کے مصنف سیدنا علی بن حنظلہ متوفی ۲۶۶ھ فرماتے ہیں کہ پورا عالم عالم ابداع کا معلول ہے۔ جب تک اس کی علت باقی رہے گی یہ بھی باقی رہے گا۔ یونان

(۱) تاریخ ہندی فلسفہ تالیف رائے شیو موہن لال صفحہ ۸۰۔ مطبوعہ جامعہ عثمانیہ۔

(۲) صومر الکتب فی شروح اللب لسیدی ابراہیم (والوق)

(۳) صومر الکتب فی شروح اللب صفحہ ۹۲۰-۹۲۱ (بحوالہ الرسائل للعلما وضیاء المعلوم)

بعض مسائل غیر معقول نظر آتے ہیں۔ چنانچہ یہ کہا جاتا ہے کہ دعوت کے ضد یعنی دشمن کی وفات کے وقت اس کا نفس اس کے جسم میں شائع ہو جاتا ہے۔ صرف اس کا تصور یعنی صورت اس سے الگ ہو کر بھٹکتی پھرتی ہے اور عذاب میں مبتلا رہتی ہے۔ لیکن صورت ایک عرض ہے جو بغیر جوہر کے قائم نہیں رہ سکتی۔ اس اعتراض کو رفع کرنے کے لئے ہمیں مجبوراً یہ کہنا پڑا کہ اس صورت کا حامل نفس کا ایک ٹکڑا ہے جسے شیطانیہ کہتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا جسم کے تجزئے کی طرح نفس کا بھی تجزیہ ہو سکتا ہے۔

ثواب و عذاب کے مسائل کا ماخذ | اخوان الصفاء کے رسائل کے علاوہ ثواب و عذاب کے اکثر مسائل ہم نے اہل تناسخ

سے لئے ہیں۔ اس کے متعلق ہم سیدنا محمد بن طاہر کا قول نقل کر چلے ہیں ”حیوان کی صورت میں جو تبدیلی ہوتی ہے وہ استحالہ غذا اور ولادت کے طریقہ سے ہوتی ہے جسے صحیح کہا جاتا ہے نہ کہ میت کا نفس اس کی موت کے وقت کسی نو مولود کے جسم میں منتقل ہو جاتا ہے جیسا کہ اہل تناسخ کی رائے ہے جو جہالت اور گمراہی پر مبنی ہو اس قسم کا اعتقاد جائز نہیں بلکہ ایسا اعتقاد رکھنے والا ملعون اور ہالک ہے“ لیکن ہندی فلسفے کے دیکھنے کے بعد وہ اور ہم قابلوں کے بدلنے کی کیفیت پر بھی متفق نظر آتے ہیں جیسا کہ ذیل کی عبارت سے واضح ہے۔

جن لوگوں نے خیرات کے کام کئے مثلاً کنواں کھدوایا وغیرہ مرنے کے بعد ان کی روح پہلے دھویں میں داخل ہوتی ہے پھر اندھیری راتوں سے گزرتی ہوئی چاند تک پہنچتی ہے اور جب تک اس کے نیک کام باقی رہتے ہیں وہاں مقیم رہتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہوا، دھواں، گہر، بادل، بارش، نباتات، غذا اور تخم سے ہوتی ہوئی انسان کی غذا کی مطابقت سے رحم مادر میں داخل ہوتی ہے اور پھر پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسرا راستہ دیوتاؤں کا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لئے مخصوص ہے جو اعتقاد اور ریاضت کی تربیت پائے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ روحیں موت کے وقت مختلف مدارج شعلہ، دن

(۱) الشظیہ کل فلقۃ من شیئ کھلقۃ العودۃ والقصبۃ والعظم۔

(۶) زمین کے نیچے کے حصے میں جو مسامات میں ان کے ذریعے دعوت کے اشداد یعنی دشمن صخرہ میں داخل ہوں گے اور کور عظیم تک عذاب میں رہنے کے بعد چار کنوؤں سے باہر آئیں گے جو زمین کی اوپر کی سطح پر ہیں۔ ایک کنواں حضرت موت کی ایک وادی میں ہے جسے ”برموت“ کہتے ہیں۔ دوسرا خرابسان میں ہے ”میسرا“ الغرب“ میں ہے۔ چوتھے کا نام مجھے یاد نہیں رہا جیسا کہ سیدنا محمد بن طاہر نے ”الانوار اللطیفہ“ میں لکھا ہے۔ سیدنا علی بن محمد بن الولید اپنی کتاب ”الذخیرہ“ میں لکھتے ہیں کہ زمین کی چار سمتوں میں چار منفذ ہیں مشرق میں برموت و شفا، مغرب میں ہارآ، شمال میں صیدوم (جرف) اور جنوب میں جبر (سحق) ہے۔ ان دو بیانیوں میں جو اختلاف ہے وہ ظاہر ہے۔ اس کے علاوہ ”الذخیرہ“ کے بیان سے ایسا پایا جاتا ہے کہ اشداد کے اجسام کا بخار اور دھواں ان چار منفذوں کے ذریعے جو زمین کے اوپر کی سطح پر زمین میں اتر کر صخرہ میں داخل ہوتا ہے۔ بخلاف اس کے ”الانوار اللطیفہ“ میں یہ ہے کہ یہ بخار اور دھواں زمین کے نیچے کی سطح سے مسامات کے ذریعے اوپر اُڑھتا ہے۔ پھر صیق کے درجے سے گزر کر انسان بنتا ہے۔ یہ چار کنوئیں یا منفذوں کی تحقیق کس طرح ہو سکتی ہے؟ کیا یہ اتنے عمیق ہیں کہ ان کی گہرائی صخرے تک پہنچ گئی ہے۔ اگر ایسا ہے تو ہر کنوئیں کا عمق چار ہزار میل ہوگا کیونکہ زمین کا قطر تقریباً آٹھ ہزار میل ہے۔

”لب اللباب“ کے دیکھنے سے حقائق کے مسائل میں جو اختلاف ہوا ہے وہ رد و روشن کی طرح واضح ہو جاتا ہے۔ جگہ جگہ ”قیل قبل“ کا اعادہ کیا گیا ہے۔ حالانکہ کتاب مذکور کے تمام مسائل ہمارے داعیوں کی کتابوں ہی سے لئے گئے ہیں۔ مولف نے انھیں صرف نظم کر دیا ہے۔ علامہ ابراہیم بن جعفر حمیری (متوفی ۸۰۲) نے ہر مسئلے کا حوالہ اپنی تالیف ”مصور الکتب فی شرح اللب“ میں بتایا ہے۔ اس کے بعد ہمارا یہ کہنا ہے کہ اہل علم یعنی اہل ظاہر کے مقابلے میں ہم اہل وفاق ہیں کہاں تک درست ہے حقائق میں جب اختلاف ہو تو وہ حقائق نہیں رہتے۔ پھر ہم کس طرح غرر کر سکتے ہیں کہ

کے بعض فلسفیوں کا بھی یہی قول ہے جو عالم کو قدیم مانتے ہیں۔

(۲) حرکت ادنیٰ کا مبداء وہ وہی نقطہ ہے جو فلک محیط کا جزء اشرف اور برج حمل کا سر ہے۔ لیکن یہ بھی کہا گیا ہے کہ حرکت ادنیٰ کا مبداء شمس ہے (۱)۔

(۱) سیدنا محمد بن طاہر کہتے ہیں کہ صاحب جثہ ابدانیۃ ہر مذہب والے غار سے نکلے لیکن المجموع فی الحقائق کے مؤلف کا یہ قول ہے کہ صاحب جثہ ابدانیۃ مکہ اور غدیر ختم کے غاروں سے نکلے۔ یہ کہنے کے بعد مؤلف مذکور سوال کرنے والے سے کہتے ہیں کہ یہ بھیدہ امر اکبار میں سے ہے جو ہر شخص کو نہیں بتایا جاسکتا۔ لیکن چونکہ تجھ پر مجھے بھروسہ ہے اس لئے میں نے تجھے اس سے آگاہ کیا۔ اس مقام پر غور کرنے کی یہ بات ہے کہ صاحب جثہ ابدانیۃ کی پیدائش ہر مذہب میں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ خط استواء کے مقامات پر موسم معتدل رہتا ہے۔ اور شریف ترین انسانوں کے لئے ایسے ہی موسم کی ضرورت ہے لیکن سیب کہ معتدلہ اور غدیر ختم میں نہیں پایا جاتا۔ پھر اشخاص فاضلہ کا وجود ان مقاموں پر کس طرح ہوا۔ دوسری بات تو جسے قابل یہ ہے کہ خط استواء کے باشندوں کا معتدل المزاج ہونا حکیم بوعلی سینا کی رائے ہے جس پر اعتراض کیا گیا ہے۔ وہاں تو سخت گرمی پڑتی ہے (۲)۔

(۲) دور کشف میں ہر دس ہزار سال کے بعد ایک قائم ہوگا۔ اس حساب سے قائموں کی تعداد پانچ ہوگی لیکن بعض کتابوں میں یہ ہے کہ ہر سات ہزار سال کے بعد ایک قائم ہوگا۔ اس لحاظ سے دور کشف میں سات قائم ہونگے (۳)۔

(۳) آسمان اور زمین کی پیدائش کے لئے جو مدت لگی اس میں بھی اختلاف ہے (۴)۔

- (۱) صور الکتب فی شرح اللب صفحہ ۲۸۳-۲۸۴ (بحوالہ کنز الولد و کتاب البیان فی الحقائق) (۲) صور الکتب فی شرح اللب صفحہ ۲۸۱-۲۸۳ (بحوالہ تاویل الدعا ص ۲) الايضاح والبيان المجموع الشریف فی الحقائق (۳) صور الکتب فی شرح اللب صفحہ ۲۲۶-۲۲۹ (بحوالہ کنز الولد زہر المعانی - ضیاء البصائر) (۴) صور الکتب فی شرح اللب صفحہ ۲۸۸-۲۸۹ (بحوالہ اخوان النصفاء کنز الولد - ايضاح البیان)

مبتلا ہیں جیشیوں کے علاوہ ہمارے شہر میں بہت سے کالے رنگ والے دکھائی دیتے ہیں کیا ان پر بھی حکم لگایا جاسکتا ہے۔ حالانکہ چہرے کا گورا یا کالا ہونا آب و ہوا کا اثر ہے نہ کہ اچھے یا برے کام کرنے کا۔ کلام مجید میں جو آیا ہے کہ نیک لوگوں کے چہرے روشن اور بُرے لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ نیک لوگ خوش ہوں گے اور بُرے لوگ بے خوش و افسوس کریں گے جیسا کہ خدائے تعالیٰ فرماتا ہے: - واذ بشر احدہم بما ضرب للرحمن مثلاً لخل وجہہ مسوداً وھو کظیم“

ایک کیا خبر صحتی کے خیمے نکال دیئے جانے کا وہی سبب ہے جو بتایا گیا ہے ؟ اگر جہنم کا ثواب اور عذاب دوسرے جہنم میں دینا ہی میں مل جاتا جیسا کہ اہل تناسخ کہتے ہیں تو دنیا میں نیکی کرنے کا موقع ہی نہ رہتا۔ ہمدردی، مہربانی اور ایشیاء سے دنیا نا آشنا ہو جاتی۔ کیونکہ کسی عذاب یا فتنہ کے ساتھ ہمدردی اور اچھا سلوک کرنا گویا اللہ تعالیٰ کے فعل میں خلل دینا ہو گا۔

حقیقت پڑھنے کے بعد ہمارے بھائیوں کی ذہنیت کچھ ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ جب کسی مخلوق کو دیکھتے ہیں تو فوراً اس پر کچھ نہ کچھ حکم لگا دیتے ہیں۔ خدا بخشنے میرے ایک محترم عزیز ایک دفعہ میرے ساتھ نیل خانہ کی طرف سے گزرے۔ ہاتھیوں کو دیکھ کر کہنے لگے یہ ہاتھی اگلے جہنم میں بڑے متکبر اور مغرور انسان تھے جو کسی کے سنا سہ نہ جھکاتے تھے۔ اس جہنم میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا ذلیل پیدا کیا ہے کہ وہ اپنی سونڈیں زمین پر گر کر رہے ہیں۔ ایک دوسرے موقع پر وہی عزیز مجھ سے دو خانے میں ملے جب کہ ایک ڈاکٹر کسی بیمار کے عضو تناسل کا آپریشن کر رہا تھا۔ انھوں نے مجھ سے کہا کہ یہ ڈاکٹر آنے والے جہنم میں اندھا پیدا ہو گا۔ کیونکہ یہ اعضائے تناسل دیکھا کرتا ہے۔ اسی اصول پر ہماری حقیقت کی کتابوں میں کہا گیا ہے کہ جو شخص زنا کا مرتکب ہو گا وہ آنے والے جہنم میں بندر کا قالب اختیار کرے گا۔ اس لئے کہ بندر اس فعل کے بہت مرتکب ہوتے ہیں۔“

(۱) اسرافی من المرقہ ”عرب کا قول ہے۔

ہم ہی حقائق جانتے ہیں اور اہل ظاہر جنہوں نے اُن کو چھوڑ دیا ہے ان سے بے پروا
صحفرہ کی عجیب و غریب کیفیت | صحفرہ کی تشبیہ ایک پتیل کی ہانڈی سے
 دی گئی ہے جس کا بیج کا حصہ خالی ہوتا ہے

اس میں گندک کے پتھر ہوتے ہیں اس کی چھت سخت چٹان کی بنی ہوئی ہوتی ہے
 جب آفتاب زمین کے نیچے جاتا ہے تو یہ ہانڈی گرم ہو جاتی ہے۔ ہم کو شاید
 اس وجہ سے یہ خیال پیدا ہوا ہوگا کہ جب ہم نے اس فن میں کتابیں لکھیں اس وقت
 تک امریکہ کا پتہ نہیں چلا تھا۔ ہم نے یہ سمجھا کہ زمین کے نیچے جا خالی ہے۔ اسی وجہ
 سے ہم نے یہ کہا کہ صحفرہ کے نیچے کے حصے میں مسام اور منافذ ہوتے ہیں جن سے اصفاد
 کے اجسام کا بخار چڑھتا ہے اور جب آفتاب زمین کے نیچے جاتا ہے تو صحفرہ
 گرم ہو جاتا ہے۔ زمین کے اوپر کے حصے میں چار منافذ بنائے گئے ہیں جن سے
 اصفاد کے اجسام کا بخار قیامت کے روز اوپر آئے گا۔ اس طرح کئی وجہ
 یہ ہوگی کہ اس زمانے میں ہم یہ سمجھتے تھے کہ زمین کے اوپر ہی جاتی ہے۔ نیچے کچھ بھی
 نہیں۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آفتاب جب زمین کے اوپر رہتا
 ہے اس وقت صحفرہ کیوں گرم نہیں ہوتا۔ حالانکہ زمین کے وسط سے اس کے
 اوپر کی سطح تک جو فاصلہ ہوگا وہ تقریباً اتنا ہی ہوگا جو اس کے وسط سے اس کے
 نیچے کی سطح تک ہوگا۔ معذرت کی کیفیت جو بیان کی گئی ہے کہ کسی کے سوا کسی کے ہزار
 سر ہوں گے کسی کے سر اس کے پیٹ میں، کسی کے اس کی پیٹھ میں اور کسی کے سر اس کے
 دونوں پاؤں میں ہوں گے۔ اور ایک دوسرے کو قتل کرے گا۔ پھر قتل اپنی پہلی
 شکل سے بدتر شکل میں زندہ ہو جائے گا۔ اور ایسی جنگ ہمیشہ جاری رہے گی۔
 اس سے ہماری حقیقت ایک افسانہ بن جاتی ہے۔ اس کے بعد زمین کی چار جہتوں
 کی جو کیفیت بیان کی گئی ہے جہاں اصفاد پر عذاب ہوگا وہ بھی تحقیق طلب ہے۔
 ہمارے بھائیوں پر حقیقت کا نور اشیدی کے متعلق جو روایت مولانا
 امام مغز سے وارد ہوئی ہے اس کی بنا پر
پڑھنے کا خطرناک اثر۔ کیا ہر وحشی کے سیاہ فام ہونے کی وجہ یہ
 ہے کہ اس نے کسی نہ کسی حد کو جھٹلایا ہوگا۔ اگر ایسا ہو تو تمام وحشی ایک عذاب میں

نہ کہ بھٹوں اور دانوں کی تعداد سات سو پر موقوف ہے۔

ایک تیسری مثال اس قسم کی غلطی کی ہے کہ ہم نے ”انطلقوا ۱۱ الی اطل
ذی ثلاث شعب الاظلیل ولا یغنی عن اللہب انھا ترمی بشرب
کالقصہ“ کی تفسیر یہ کی ہے کہ بدر عالم یعنی عقل عاشر نے ان صورتوں سے
جنہوں نے آپ کا کہنا نہ مانا یہ کہا کہ تم جسم بن جاؤ جس کی تین مقداریں یعنی طول
عرض اور عمق میں حقیقت میں یہ آیت جہنم کی آگ کے دھوئیں سے متعلق ہے
مقصود آگ کی بڑائی ہے۔ کیونکہ جس آگ کے دھوئیں میں کثرت سے شاخیں
ہوں گی وہ ضرور بڑی ہوگی تین کے عدد سے مراد کثرت ہے نہ کہ مخصوص عدد۔
ہماری غلطی کی چوتھی مثال ۱۲ انما یرید اللہ لیبذہب عنکم
الرجس اھل البیت ویطہرکم تطہیرا“ کی تفسیر ہے اس کا مطلب
ہم نے یہ سمجھا کہ اماموں کی بیویاں ایام سے پاک ہوتی ہیں۔ یعنی انھیں کبھی

الامہیات کی تشبیہوں اور | ہمارے بھائیوں پر اب یہ بات روشن
تمثیلوں کو حقیقت سمجھنا | ہو گئی ہوگی کہ ہمارے علم حقیقت کا کچھ
حصہ یونانی فلسفے سے اور کچھ حصہ اہل تناسخ
کے نظریوں سے تھوڑے سے فرق کے ساتھ لیا گیا ہے۔ فلسفیوں کے خیالات
اور اہل تناسخ کے عقیدے ہمارے علم حقیقت سے کئی صدی پہلے پھیل چکے تھے
اس لئے اس میں وہی غلطیاں ہوئی ہیں جو اس کے ماخذ میں تھیں۔ جیسا کہ ہم
بتا چکے ہیں جب حقیقت حال یہ ہے تو ہم اپنے علم حقیقت کو کس طرح علوم
انبیاء، علوم اوصیاء اور علوم ائمہ میں شمار کر سکتے ہیں۔ خاص کر جب اس کے
بعض مسائل مشابہے کے خلاف ہیں۔

روحانی عالم کی پیدائش، آسمان وزمین کی خلقت، جنت و جہنم کی
کی کیفیت، ثواب اور عذاب کی نوعیت وغیرہ یہ سب مسائل الامہیات سے
تعلق رکھتے ہیں۔ چونکہ ان کا پورا سمجھنا انسانی عقل کے بس کی بات نہیں اس لئے
یہ آسمانی کتابوں میں تمثیلوں اور تشبیہوں کے ذریعے سمجھائے گئے جیسا کہ

قرآن مجید کے سمجھنے میں ہماری غلطیاں

کلام مجید کی آیتوں کے سمجھنے میں اہل ظاہر کے بعض مفسرین کی طرح ہم نے بھی غلطی کی ہے۔ آیہ کریمہ: ”وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ

اعتدوا منکم فی السبوت فقلنا لہم کونوا قردة“ میں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ لوگ صورتِ مشکل وغیرہ میں صحیح مجہد بن گئے تھے بعض کہتے ہیں کہ یہ بندہ جو درختوں پر چڑھتے اور ایک ہنسی تھے دوسری ہنسی پر اچھلتے کودتے پھرتے ہیں ان ہی بندروں کی پوزیں سے ہیں۔ اسی طرح ہم نے بھی یہ سمجھ لیا کہ ائمہ کے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ مسخ کر کے بندہ بنا دے گا۔ یہ خیال غلط ہے۔ کوئی عقلمند اسے تسلیم نہیں کرے گا۔ اسی سبب سے بعض مفسرین نے بھی یہود کے سچے صحیح مجہد بن جانے سے انکار کیا ہے۔ بیضاوی میں لکھا ہے: ”وَقَالَ مِمَّا هَذَا مَا مَسَخَتْ صُورًا تَهْمُ وَلَكِنْ قُلُوبُهُمْ فَمَثَلُوا بِالْقُرَّةِ كَمَا مَثَلُوا بِالْحِمَارِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا“ یعنی مجاہد کا قول ہے کہ ان کی صورتیں بندر کی سی نہیں بلکہ ان کے دل بندروں کے سے ہو گئے اور اسی لئے بندروں سے ان کو تشبیہ دی گئی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو توریت پڑھتے تو ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے گدھے کے ساتھ تشبیہ دی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہیں۔

ایک دوسری مثال ہماری غلطی کی ”ثم فی سلسلۃ ذرعا سبعون ذراعا واسکوة“ کی تفسیر ہے۔ ہم نے ”سبعون“ کے لفظ سے سمجھ لیا کہ عذاب کے ہر درجے میں ستر قالب بد لئے پڑیں گے۔ حالانکہ ایسے موقعوں پر سبعون کا لفظ عربی میں کثرت پر دلالت کرتا ہے نہ کہ مخصوص عدد پر۔ ”سبع سموات“ یعنی سات آسمانوں کے سمجھنے میں بھی ہم نے یہی غلطی کی ہے اور ان کا مقابلہ سات نطفاء اور سات ائمہ سے کیا ہے۔ حقیقت میں کو اکب سیارہ کے دائرے سات سے زیادہ ہیں۔ اس کی کئی مثالیں عرب کے کلام میں ملیں گی جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”کحبتۃ اذنبت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مائۃ حبتۃ“ مطلب یہ ہے کہ ایک دانے سے کئی بھٹے اور دانے نکلتے ہیں

کوئی دُعا، اشارہ یا تاویل نہ ہو۔ ورنہ وہ حقیقت نہیں رہے گی۔ پھر اس کی حقیقت بیان کرنے کی ضرورت ہوگی۔

— (۵۷) —

بقیہ صفحہ منور گزشتہ:۔ من ظلمة الشبهات ويخرجها ببراہین صاحب
الدور ويند آھون عند ذلك الى الدردور۔ (زہر المعانی صفحہ ۵۲)
الدردور

خدا نے تعالیٰ فرماتا ہے :- **وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ** اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حقیقت کا جامہ پہنانے کی کوشش کی ہے جس میں ہمیں کامیابی نہ ہو سکی۔ خاص کر زمین کی چار جانبوں اور ”صحراء“ میں دعوت کے دشمنوں پر جو عذاب ہو گا اس کی کیفیت ایک افسانے سے زیادہ نہیں۔ اس کے منفذوں میں جہاں سے دشمن قیامت کے دن باہر آئیں گے جو اختلاف پایا جاتا ہے وہ اس امر کا پورا ثبوت ہے کہ یہ ہماری خیالی آرائی اور قیاس آفرینی ہے۔ اگر یہ اختلاف نہ بھی ہوتا تو اس کے کیا معنی کہ یہ چار منافذ میں، خراسان، اور الغرب ہی میں محدود ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی زمین بہت وسیع ہے۔ کیا اس سے نتیجہ نہیں نکلتا کہ ہم دوسرے شہروں سے ناواقف تھے۔ کیا ان منفذوں میں صحراء تک خلو ہے۔ صحراء کی ہانڈی کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے۔ یہ کتنی بڑی ہے اور اس کی کیا حد ہے۔

یہاں اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہئے کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ جو کچھ ہم نے علم حقیقت میں بیان کیا ہے وہ محض حقیقت ہے اس میں کسی قسم کا مزہ، اشارہ یا تاویل نہیں ہے۔ لفظ حقیقت ہی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس میں

(۱) الغرض المقصود هو الكلام على المبادئ الشيوعية حقيقة محضة لا تاويل فيها ولا حزم ولا اشارة بشئ الكلام على كافة الموجودات السابقة علينا في الوجود (الانوار اللطيفة - سرادق ۱ - فصل ۱)

لیکن سیدنا اور میں نے زمرہ المعانی میں صرف ایک موقع پر اضداد کے زوج کئے جانے اور آسمان سے آگ اترنے کی تاویل بھی کی ہے۔ و ذبح المخالفین ملحق ہو بالطنع علیہم عند ذلك والیق فیخرج ما فی ضمنہم من العلوم التي ہی کالد ماء وینید والذی اطنوا من النفاق عند ظلمہم علیہم العلماء وتنزل علیہم نار من السماء ای یُنزل علیہم من نور سلطان الذبوة ما یفرق تلك الاجزاء الملتصقة (بقیہ شاہ جہان شاہ)

اور المفضل بن عمر الجعفی دونوں کو فیہ میں قتل کر دے گئے (طوسی) **اسماعیلی دعوت کے محرک** سیدنا ادریس فرماتے ہیں کہ مولانا جعفر رضا نے اپنے فرزند مولانا اسماعیل کی وفات کے بعد جو آپ کی زندگی ہی میں ہوئی سیدنا میمون کو مولانا اسماعیل کا باطنی حجاب اور امام موسی کاظم کو آپ کا ظاہری حجاب مقرر کیا۔ ان دونوں نے اس سے بیجا فائدہ اٹھایا اور مولانا جعفر رضا دق کے حکم کے خلاف مولانا محمد بن اسماعیل کے نام سے اپنی اپنی طرف دعوت کرنے لگے۔ امام موسی کاظم شیعوں کی ایک بڑی تعداد کے بہکانے میں کامیاب ہو گئے اور سیدنا میمون اور ان کے فرزند سیدنا عبد اللہ ایک باطنی دعوت کی تنظیم کے ذریعے جو اسماعیلی دعوت کے نام سے مشہور ہے اپنی منزل مقصود کو پہنچے۔ اس میں زیادہ حصہ سیدنا عبد اللہ کا ہے۔ ہماری دعوت میں ولی یا کفیل کا منحرف ہو جانا اور جس کے لئے وہ کفیل ہے اس کا عہدہ غصب کر لینا کوئی نئی بات نہیں۔ مولانا ہمدی کے کفیل نے بھی ایسا ہی کیا۔ اسٹاؤ برجوان یا حسن بن عمار نے بھی مولانا حاکم کے اختیارات چھین کر آپ کو حکومت سے بے دخل کرنے کی کوشش کی۔ آخر میں آپ نے انھیں قتل کر ادیا۔ ہر حال سیدنا عبد اللہ نے اسماعیلی دعوت قائم کی جس سے آپ کا مقصد ایک نہ ہی تحریک پیدا کرنا تھا جو خلافت عباسیہ کا مقابلہ کر سکے جو اس زمانے میں برسر حکومت تھی۔ اس غرض کی تکمیل کے لئے ایک انجمن بنائی جس میں ایسے افراد شریک کئے جو بالطبع معتزلیوں کے خیالات اور فلسفیوں کی راہوں کی طرف مائل تھے۔ اس تحریک کی کامیابی کے لئے اہل بیت کی مدد لینا پڑی تاکہ وہ شیعہ جن کو اہل بیت سے محبت تھی اسے جلد قبول کر لیں۔ تاریخ میں اس قسم کی تحریکوں کی متعدد نظیریں ملیں گی۔ جیسا کہ خود سیدنا قاضی

(۱) مولانا محمد بن اسماعیل کی عمر کے متعلق ہمارے دعووں میں بہت اختلاف ہے جس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ (۲) فصل (۷)۔

خاتمہ

اگلے باقیم سیمیلیوں کے عقائد پر ایک مختصر تبصرہ

— (۱۱) —

فوتیر اسماعیلیہ کا بانی | گو ہم اپنی قدیم اسماعیلی دعوت کے ہر ایک مسئلے پر تبصرہ لکھ چکے ہیں پھر بھی اس مختصر تبصرے سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کی خدمت میں ان کا خلاصہ پیش کریں۔ تاکہ وہ ہمارے مذہب پر ایک اجمالی نظر ڈال سکیں جس سے اس کی حقیقت کا انکشاف ہو جائے۔ اور ان کے تبصروں سے بخوبی معلوم ہو گیا ہو گا کہ ہماری قدیم اسماعیلی دعوت کی تعلیم اسلام کی تعلیم سے مختلف نظر آتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس تعلیم کا بانی کون ہے۔ اور کب سے اور کس طرح یہ شروع ہوئی اس کے بانی ایرانی انشراؤمییون القداح یا ان کے سرزند سیدنا عبد اللہ ہیں۔ یہ ملحوظ خاطر رہے کہ مہمون القداح ابو الخطاب کے شاگرد ہیں جو مولانا جعفر کے ہم عصر تھے اور جن سے آپ نے براءت کی۔ کہا جاتا ہے کہ ۴۴۸ھ میں یہ

خبر بھی نہ تھی کہ آپ کہاں ہیں بعض روایتوں میں یہ ہے کہ آپ ہندوستان چلے گئے۔ اسی وجہ سے آپ کا نام ”محمد المکتوم“ پڑ گیا۔ یہ بھی ایک تاریخی واقعہ ہے کہ سیدنا عبد اللہ کے والد سیدنا میمون اس فرقے کے بانی تھے جو ”فرقہ میمونہ“ کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ یعنی سیدنا میمون داعی البواخظاب محمد بن ابی زینب کی پیروی کرتے تھے جو مولانا علی کی الٰہیت کا قائل تھا جس کی وجہ سے مولانا جعفر صادق نے اس سے براعت کی۔ ممکن ہے کہ مولانا جعفر صادق یا مولانا محمد بن اسماعیل نے سیدنا میمون یا سیدنا عبد اللہ کو دعوت اسلام کے لئے بھیجا ہو۔ لیکن ان داعیوں نے اپنی تعلیم میں اتنا غلو کیا کہ بھیجنے والوں کو خدا بنا دیا تاکہ خود نبوت کا دعویٰ کر سکیں۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ سیدنا عبد اللہ بن میمون نے خفیہ طور پر مال و دولت حاصل کرنے کے لئے ایک جماعت تیار کی اور ظاہر میں اپنا مکر و فریب چھپانے کے لئے مولانا محمد بن اسماعیل کی طرف دعوت کرتے رہے۔ ان داعیوں کے ایرانی ہنسل ہونے کے بعد اس امر میں کوئی شبہ نہیں رہتا کہ انھوں نے اس قسم کے خیالات پھیلائے ہوں کیونکہ ایرانی بالطبع حلول و تناسخ کے قائل تھے یعنی اپنے بادشاہوں کو خدا مانتے تھے۔ ہم شیعوں کے اکثر عقائد یعنی حکومت کا ایک موروثی امر ہونا اور اس کا باپ کے بعد بیٹے میں منتقل ہونا بھی ایرانی خیالات سے تعلق رکھتا ہے۔ عربوں میں انتخاب کی رسم جاری تھی۔ شریعت کے ہر عمل کی تاویل کرنے سے سیدنا میمون اور ان کے فرزند عبد اللہ جیسے داعیوں کا اصلی مقصد یہ تھا کہ لوگ باطن سے واقف ہو کر شریعت کو منقطع سمجھیں۔ اس قسم کی تعلیم کے خطرناک

(۱) ۱۔ ولبس یھلات مناسدا ابدلاً۔ الا فیلنا غلاماً سیلاً فینا (الحماسۃ صفحہ ۱۸)

Among the Arabs the chieftancy of a tribe is not hereditary, but elective; the principle of universal suffrage is recognised in its extreme form. (History of the Saracens, p. 21, by Syed Ameer Ali)

نعمان نے شرح الاخبار کے چودھویں جزم میں بیان کیا ہے۔ شیعہ جو اس زمانے کی موجودہ حکومتوں یعنی حکومت عباسیہ بغداد اور حکومت امویہ اندلس سے ناراض تھے۔ اہل بیت کے کسی نہ کسی فرد کو اپنا حق لینے کے لئے ابھارتے اور اسے حکومت کی ترغیب دلا کر اپنا امام بناتے اور اس کی قیادت میں عباسیوں اور امویوں کا مقابلہ کرتے بعض وقت تو صرف اس کے نام سے فائدہ اٹھاتے تھے حالانکہ وہ خود ایسی تحریک کو پسند نہ کرتا تھا چنانچہ مولانا علی کے فرزند مولانا محمد بن اسحاق نے نام سے دعوت کی جاتی تھی۔ اور آپ خود اس سے انکار فرماتے رہے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن میمون القداح نے ایک ایسی دعوت قائم کی جو مولانا جعفر صادق کے حکم کے خلاف تھی۔ اس واقعے کو ہرگز نہ بھولنا چاہئے۔ مولانا موصوف کی پاک لطینت اور نیک سیرت کا خلاصہ شہرستانی نے بیان کیا ہے جس کا حوالہ مقدمہ میں گزر چکا ہے۔

اس سنی تائید سیدنا جعفر بن منصور البین کے بیان سے ہوتی ہے آپ فرماتے ہیں کہ مولانا اسماعیل کے بعد آپ کے فرزند محمد بن اسماعیل قائم ہوئے آپ کے تین داعی عبداللہ بن مبارک عبداللہ بن میمون القداح اور عبداللہ بن حمدان (القرطبی) بلا دین اور غرب کی طرف روانہ ہوئے یہاں تک کہ آپ قائم اور صاحب القیامہ کہے گئے۔ اس قول سے ظاہر ہے کہ سیدنا عبداللہ بن میمون نے اپنے علاقہ میں جا کر دعوت شروع کی اور یہ خیال پھیلایا کہ مولانا محمد بن اسماعیل قائم اور صاحب القیامہ ہیں۔ اس خیال کے پھیلانے کا بظاہر یہی سبب معلوم ہوتا ہے کہ مولانا محمد بن اسماعیل چونکہ قائم القیامہ میں اس کے عہد سے ظاہری شریعت کا معطل ہونا ضروری ہے جیسا کہ مولانا مغرکی دعاؤں میں ہے۔ مولانا جعفر صادق نے ہرگز ایسا ارشاد نہیں فرمایا ہوگا جس سے شریعت کی تعطیل لازم آئے۔ اس لئے علاوہ موجودہ شہروں میں مولانا محمد بن اسماعیل کے موجود ہونے کا کوئی حوالہ نہیں ملتا۔ بلکہ آپ کے متعلق تو یہ کہا جاتا ہے کہ دشمنوں کے غلبے کے باعث آپ ایسے چھپ گئے کہ کسی کو آپ کی

تعطیل ظاہر شریعت محمدی پر مبنی تھی^(۱)۔ خاص خاص مستقیموں یعنی مریدوں کو یہ راز بتایا جاتا تھا۔ اور عام لوگوں کو موجودہ اسلامی حکومت کے خوف سے شریعت کے باطن کے ساتھ اس کے ظاہر پر بھی عمل کرنے کی ہدایت کی جاتی تھی۔ جیسا کہ تاویل القرآن

(۱) (۱) حتی جاء محمد فأتى بشريعة جديدة ومنسمة شريعة عيسى
 فشریعة محمد ناسخة لجميع الشرائع المتقدمة وشریعة لا تسخروا ولا تغیر
 ولا تبدل الى يوم القيامة (صفحہ ۷۷، کتاب الرسوم والاخذ واجتہاد فی العلم
 عبدك) (ب) امر موسى ان يعملوا سنة ايام ويبتلوا العمل في اليوم
 السابع وهو السبت ويجعلوا عيداً لهم دلالة منه على السنة التي يكونون
 انهم يقيمون شريعتها وان السابيع ينسخها وياتي بامر جديد يكون
 للمؤمنين بمنزلة العيد كذلك امر عيسى وهو
 الأحد وكذلك اطلق رسول الله الاجتماع في اليوم السابع
 وهو الجمعة السابيع يكشف نفسه ويعلى دعوته ويكون
 للمؤمنين بمنزلة العيد النطقاء الستة صانوا دعاء
 الى الشاطئ السابع (صفحہ ۳، کتاب الرسوم والاخذ واجتہاد فی العلم
 محمد عبدك) - داعی عبدك کا حوالہ سیدنا محمد بن طاہر نے اپنی مشہور کتاب
 الانوار اللطيفة میں دیا ہے۔ جہاں آپ نے داعی موصوف کا قول ”ان الجمعة
 على خدامة المولى لعبدك“ نقل کر کے اس کی تاویل کی ہے (فصل ۲ باب سرق ۳)
 اوپر کے دو مباحثوں میں جو اختلاف ہے وہ ہماری اسماعیلی دعوت کا خاصہ ہے جس کی طرف
 ہم بار بار توجہ دلا چکے ہیں پہلا بیان مبتدیوں کے لئے اور دوسرا ایمان متہمیں کے لئے ہے
 اس کی کئی نظیریں اس تالیف میں گزر چکی ہیں۔ دوسرے بیان (ب) کی تاویل تعطیل شریعت
 سے متعلق ہے مولانا معز کی دعا مبارک سے ہوتی ہے جس پر ہم نے ایک خاص فصل (۶) لکھی ہے
 آپ چونکہ امام ہیں اس لئے آپ کا ارشاد فیصلہ کن ہے۔ آپ حضرت صلعم کے وارث اور قائم نظام
 ہیں جن کی شان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ”فلأوردك لایومنون حتی یحکوک فیما
 شجر بیضهم شراً یجذلوا فی انفسهم حرجاً مما قضیت ویسألوا تسبیحاً (الفرقان
 ۲۵)۔“

نتائج بتائے جا چکے ہیں۔ سیدنا قاضی نعمان کی روایت کے مطابق بڑے بڑے داعی گمراہ ہو گئے۔ قرامطہ اسی اصول کے پابند تھے۔ دروزی اب بھی موجود ہیں جو حاکم کو خدا مانتے ہیں۔ خوجہ ظاہری اعمال شریعت کے پابند نہیں۔ اُن کے ہاں بجائے مسجدوں کے جماعت خانے ہوتے ہیں۔ نماز اور روزہ وغیرہ کے معاوضے میں حاضر امام کی خدمت میں نذرانہ پیش کرنا کافی ہے، عہد حاضر میں صرف دو فرقتے داؤدی اور سلیمانی اعمال کے پابند نظر آتے ہیں۔

جب کہ مولانا جعفر صادق کے چار صاحبزادوں میں سے ہر ایک نے یہ دعویٰ کیا کہ میں سچا امام ہوں۔ اور میرے والد نے مجھ ہی پر بیعت کی ہے اور ہر فرزند کے ساتھ ایک جماعت ہو گئی حالانکہ نص صرف مولانا اسماعیل پر ہوئی تھی جیسا کہ سیدنا ادیس فرماتے ہیں۔ اور جب کہ امام موسیٰ کاظم نے مولانا جعفر صادق کے حکم کے خلاف امامت غصب کر لی جس کی وجہ سے شیعوں کی ایک کثیر تعداد گمراہ ہو گئی۔ تو داعی سیدنا عبد اللہ بن مہیون کا اپنی ذاتی اغراض کے لئے مولانا جعفر صادق کے حکم کے خلاف اسلام کی صحیح تعلیم کو بدل کر حلول و تناسخ اور تعطیل شریعت وغیرہ کی تعلیم دینا کوئی تعجب کی بات نہیں۔ اس مقام پر وہ واقعہ جسے ہمارے داعی سیدنا ابوالحکم الرازی (متوفی در اوائل قرن چہارم) نے بیان کیا ہے غور کے قابل ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ داعی ابوالخطاب کی پیروی کرنے والے ائمہ میں سے ایک فرقہ ایسا نکلا جو مولانا محمد بن اسماعیل کی امامت کا قائل تھا۔ "دُعوتِ خطابیہ کی بنیاد ظاہر شریعت کی تعطیل پر تھی جس کا اعتراف سیدنا قاضی نعمان نے کیا ہے۔ اور جس کی وجہ سے مولانا جعفر صادق نے ابوالخطاب سے برائت کی۔ اب ہم اگر مولانا مغز کی دعا کی طرف توجہ کریں جس پر ہم نے تفصیل سے اس سے پہلے بحث کی ہے اور جس میں آپ نے صاف لفظوں میں یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد بن اسماعیل کے ذریعے شریعت محمدی کے ظاہر کو مٹل کر دیا ہے تو یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ مولانا محمد بن اسماعیل کے حجاب سیدنا عبد اللہ بن مہیون کی دعوتِ اہل میں

کی پیروی نہیں کرتے۔ ہم ایک ہی امام کے تابع رہتے ہیں۔ ہمارا ہر داعی بغیر امام کی اجازت کے کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر ظہور کا زمانہ ہوتا ہے تو خود ائمہ اپنے داعیوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ چنانچہ سیدنا قاضی نعمان کی کتابیں مولانا معز کی نظر سے گزری ہیں۔ اور آپ نے ان کی اشاعت کی اجازت دی ہے۔ اگر ستر کا وقت ہوتا ہے تو داعی کو خدا اور اس کے ولی یعنی امام الزمان کا الہام ہوتا ہے لیکن ہمارا یہ دعویٰ کہ اہل ظاہر اہل اختلاف ہیں۔ اور ہم اہل اتفاق ہیں کسی طرح درست نہیں ہو سکتا۔ اس قدر اختلاف کے بعد ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ آپ ہمیں کونسا عقیدہ اختیار کرنا چاہئے۔

شہرستانی نے کئی شیعہ فرقوں اور ان کے بانیوں کا ذکر کیا ہے لیکن ہم یہاں صرف مشہور داعیوں اور ان کے فرقوں کے نام بیان کرتے ہیں۔

(۱) داعی عبداللہ بن مبارک (بانی فرقہ مبارکہ) کہا جاتا ہے کہ مولانا اسماعیل کے غلام کا نام مبارک تھا (۲)

(۲) داعی عبداللہ بن حمدان (القرطبی) ممکن ہے کہ یہ قرطامطہ کا بانی ہو۔

(۳) داعی ابوالخطاب محمد بن ابی زینب (بانی فرقہ خطابیہ جس سے مولانا جعفر صادق نے براءت کی)

(۴) داعی میمون القداح (بانی فرقہ میمونہ) بانیان
یہ ابوالخطاب کا شاگرد تھا۔

(۵) داعی عبداللہ بن میمون، القداح (بانی فرقہ اسماعیلیہ)
اسماعیلیہ

توحید | توحید میں ہماری تعلیم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام اوصاف خالق باری، منصور وغیرہ حقیقی طور پر عقل اول پر صادق آتے

(۱) الملل والنحل۔ صفحہ ۷۴-۸۰ (۲) اس فرقے کے افراد مولانا محمد بن اسماعیل کی امامت کے قائل تھے۔ (کتاب الزینۃ لسیدنا ابی حاتم الرازی علیہ السلام)

کی مجلسوں سے ظاہر ہے ہمارے داعیوں کا یہی عام دستور تھا۔ اسی وجہ سے اُن کی تعلیم وقت اور سامع کے رجحان کے مطابق ہوتی تھی۔ ہماری دعوت کا ایک مخفی اور پوشیدہ انجمن ہونا جس کی بنیاد راز داری پر رکھی گئی ہے اس کی تائید کرتا ہے۔

ہماری مذہبی تعلیم میں اختلاف | ہماری مذہبی تعلیم مختلف پہلو لئے ہوئے ہوتی ہے

کبھی ہم کچھ کہتے ہیں کبھی سمجھتے ہیں۔ مثلاً مولانا ابوطالب کا رتبہ ^(۱) قرآن مجید کی صلیت، ^(۲) ناسخ اور منسوخ کا وجود، ^(۳) شریعت محمدی کے ظاہر کی تعطیل، ^(۴) نبی اور وحی کے ربوں میں فرق، ^(۵) خاتم الائمہ یعنی قائم القیامہ کی تعیین وغیرہ ایسے مسائل ہیں جن سے ہر داعی کا ایک علیحدہ مذہب معلوم ہوتا ہے بلکہ ایک ہی داعی کے دو قول ملتے ہیں جو آپس میں متضاد ہیں جن کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ علم تاویل میں تو اتنے اختلافات ہیں کہ ان کا یاد رکھنا ناممکن ہے۔ سیدنا ابوالوحاتم الرازی اور سیدنا ابویوسف سجستانی کے درمیان جو اختلاف ہے اس کا ثبوت کتاب الاصلاح اور کتاب الریاض میں پایا جاتا ہے۔ اختلافات بھی دین کے اہم مسائل میں پیدا ہوئے جس کے باعث سیدنا حمید الدین الکربانی کو ایک زمانے کے بعد ان کو رفع کرنا پڑا۔ اس لحول مدت میں مومنین کے نفوس کس طرح بجات پائے ہوں گے؟ کیونکہ ہمارے ہاں نجات کا دار و مدار صحت عقائد پر ہے۔ علم حقائق میں جو اختلافات پائے جاتے ہیں اُن کا پتہ ”لب الالباب“ لسیدی عماد الدین سے چلتا ہے۔ مؤلف نے اکثر مقامات پر قیاس و قال دہرایا ہے۔ اس کی بعض مثالیں فصل حقائق میں دی جا چکی ہیں۔ ہم نے اس تالیف کے دوران میں ہر مسئلے کو شرح و بسط سے بیان کر کے اس میں جو اختلاف ہے اُسے بھی دکھایا ہے۔ حالانکہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اماموں کی سلسلہ صاحبِ جتہ ابداعیت سے چلا آ رہا ہے۔ ہماری تعلیم میں اتفاق ہے۔ ہم کبھی ناکس

(۱) فصل ۴ (۲) مقدمہ عنوان اختلاف تعلیم کی چار اہم مثالیں (۳) مقدمہ عنوان اختلاف تعلیم کی چار اہم مثالیں (۴) فصل ۶ (۵) فصل ۵

میں کہتے ہیں کہ یہی قرآنِ اصلی ہے۔ اگر اس میں کچھ تحریف ہوئی ہے تو معنی میں ہوئی ہے۔ لفظی تحریف کچھ نہیں ہوئی۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے و اعیان مذکور کے اعتقاد کے خلاف ایسا کیوں کہا۔ اس کے دوسری جواب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کو ہماری دعوت کے بعض اہم اسرار کی خبر نہ ہو۔ کیونکہ آپ ایران سے سیدنا جعفر بن منصور العین کی وفات کے تقریباً ایک صدی بعد مصر تشریف لائے۔ ایسی کئی مثالیں اس تالیف میں گزر چکی ہیں۔ چنانچہ قاضی نعمان کو آپ کے مولیٰ جعفر بن منصور العین کی تصنیفوں کی خبر نہ تھی جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے دوسرا جواب یہ کہ آپ مجلسیں بٹھا کر تے تھے۔ اگر ظاہر میں ایسا نہ کہتے تو اہل ظاہر سے دعوت کو بہت نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا۔ ہمارے بعض اساتذہ اس زمانہ میں بھی یہ کہتے ہیں کہ دشمنوں نے قرآن مجید کی بعض آیتوں میں سے جن میں اہل بیت کا ذکر تھا کچھ حذف کر دیا ہے۔^(۱) بلکہ کلام مجید کے بعض حصے جو ”صحفِ فاطمہ“ کہلاتے ہیں شرح الاخبار کی روایت کے مطابق موجودہ کلام مجید میں شامل نہیں ہیں^(۲) اس لئے سیدنا مؤید نے تقیہ پر عمل کیا جو از روئے حدیث مولانا جعفر صادق ”التقیۃ دینی و دین آبائی“ دین سمجھا گیا۔ ایک دوسرے موقع پر سیدنا مؤید نے تقیہ کے لحاظ سے یہ فرمایا ہے: ہر یا سائلا تسألنی عنی اعلم بانی رجلٌ سبّی“ مولانا جعفر صادق سے کسی نے پوچھا کہ خلیفہ اول اور خلیفہ دوم کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے۔ آپ نے فرمایا:۔ ”کانا امامین عادلین صاۃ علی الحق“ یعنی ”کانا امامین عادلین عن الحق صاۃ علی اللہ“

(۱) مقدمہ (عنوان ”اختلاف تعلیم کی چار مثالیں“)

(۲) مقدمہ

(۳) فصل (۲۲)

(۴) روی ابو بصیر عن ابی عبد اللہ (الصادق) عن امیہ صلعم انه قال فی قولہ اللہ تعالیٰ ”سأل سائل یجذب واقع للکافرین لیس لہ رافع قال نزلت واللہ حکمۃ للکافرین بولایۃ علی وکذلک ہی فی صحف فاطمہ“ (شرح الاخبار لسیدان القاضی نعمان ص ۱۶)

ہیں۔ یہاں تک کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں ”اللہ“ یا ”سب“ کا لفظ ہے اس سے مراد عالم روحانی میں عقل اول اور عالم شریعت میں امام ہے۔ قل هو اللہ احد“ کا سورہ عقل اول کی تعریف میں ہے۔ مولانا علی کی طرف یہ کلام منسوب کیا گیا ہے۔ ”انا الاول والاخر..... حنب اللہ پھر اس دور سے کہ اہل ظاہر ہم پر کہیں کفر و الحاد کا الزام نہ لگائیں ہم نے ان کی تاویلیں کیں جو کسی طرح معقول نہیں جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں ”عالم الغیب والشہادۃ“ اور ”واللہ بکل شیئ علیم“ سے ہم نے مولانا قائم القیامہ کی ذات مراد لی ہے۔ مولانا مغز نے اپنے خط میں اپنے آپ کو الہی اوصاف سے موصوف کیا ہے۔ اسی خطرناک تعلیم کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم اپنے ائمہ کو خدا ماننے لگے۔ جیسا کہ شہرستانی نے لکھا ہے ہم اپنے بچوں کے بعد المستنصر جیسے نام رکھنے لگے خطوط میں من عبد مولانا لکھنے لگے۔ چنانچہ قائم جوہر نے مصریح کر کے جو خط مولانا مغز کو بھیجی اس میں یہ لکھا ہے:۔

ہذا کتاب جوہر الکاتب عبد مولانا امیر المومنین المعز لدین اللہ
لجماعة اہل مصر“

اس زمانے میں بھی ہمارے اکثر بھائی اپنی درخواستوں میں من عبد سیدنا لکھتے ہیں۔ ہم بجائے یا اللہ یا رحمن پکارنے کے یا امام الزمان پکارتے ہیں حالانکہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم ہی موجد ہیں اور ہمارے سوا اسلام کے مبنے فرستے ہیں وہ سب مشرک ہیں۔ جیسا کہ مجالس مؤیدیہ کی تمام مجلسوں اور دیگر دعوت کی کتابوں سے ظاہر ہے۔ بلکہ ہماری ہر کتاب میں اس امر کی طرف اشارہ ہے۔ کیونکہ ہمارا خیال یہ ہے کہ شرک اگر کوئی کرتا بھی ہے تو خود دین میں کرتا ہے نہ کہ معبود میں۔ ہمارے ہاں یہ قول بہت مشہور ہے۔ ”الشُرک فی المجد ودلا فی المعبود“

قرآن ہم جو قرآن پڑھتے ہیں وہ صلی قرآن نہیں ہے۔ یہ تو لوگوں کی تائید ہے۔ تحریف و تبدیلی میں یہ تورات و انجیل کا سا ہے صلی قرآن مولانا علی کے پاس ہے جسے قائم القیامہ ہی کہہ لیں گے۔ سیدنا جعفر بن منصور البین سیدنا حمید الدین کرمانی اور سیدنا قاضی نعمان بن محمد کا یہی مذہب ہے۔ صرف سیدنا مؤید جو ان داعیوں کے تقریباً سو سال بعد مصر تشریف لائے اپنی مجلسوں

کے ظہور کے اسباب ہتیا ہو گئے۔ لیکن آپ سے بھی ظہور کا اصل مقصد حاصل نہ ہوا۔
 تمام دنیا کو فتح کرنا تو کچا۔ خود ہماری اسماعیلی دعوت کا دائرہ زیادہ وسیع نہ ہو سکا۔
 تاویل چھپی کی چھپی رہ گئی۔ سیاست کے مقابلے میں مذہب کو نظر انداز کرنا پڑا۔ باطنی
 شریعت کی ترقی تو ایک طرف اہل ظاہر کی ظاہری شریعت کی کچھ اصلاح نہ ہو سکی
 حالانکہ ہمارا یہ دعویٰ تھا کہ اہل ظاہر نے ظاہری شریعت میں جو فساد ڈال دیا اس
 کو مٹانا ہماری ظاہر ہو کر دور کر دیں گے۔ لیکن قائد جوہر کے مصر فتح کرنے کے
 بعد اہل ظاہر کے لوگ اپنے اپنے مذہبوں پر چھوڑ دئے گئے (۱) ہمارے اکثر
 بھائیوں کا یہ خیال ہے کہ ظہور کے زمانے میں ممالک فاطمیہ کے اکثر باشندے
 اسماعیلی تھے۔ لیکن یہ خیال درست نہیں ہے۔ ہمارے اسماعیلی بھائیوں کی تعداد
 بہت کم تھی۔ کیونکہ خود ہماری دعوت ایک مخفی انجمن تھی جس کی کارروائی ظاہر
 نہیں کی جاسکتی تھی۔ خلافت فاطمیہ کے زوال کے بعد مصر میں گنتی کے اسماعیلی
 رہ گئے۔ آج کل تو مصر میں وہاں کا کوئی مستقل باشندہ نظر نہیں آتا۔ شام اور
 فلسطین میں بھی کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ ایک مدت تک یہاں ہماری حکومت ہی
 مولانا معز کے مصر پہنچنے کے بعد اہل ظاہر کا قاضی ابو طاہر جو پہلے سے
 شہر میں اس عہدے پر مامور تھا برقرار رکھا گیا۔ صرف مشورے کے لئے سیدنا
 قاضی نعمان بن محمد کا تقرر ہوا۔ مولانا حاکم کے پچھلے زمانے میں رویت ہلال،
 صلوٰۃ الضحیٰ اور صلوٰۃ التراويح کی اجازت دے دی گئی تھی۔ نماز میت میں گھر و
 کی تعین اٹھا دی گئی تھی۔ گویہ جزئیات میں دخل میں لیکن ہم نے ان کو تاویل
 کی حیثیت سے دین میں ایک بڑا فساد سمجھا ہے۔ غرض کہ ہمارے ظہور سے جو مقصد
 وابستہ تھے وہ حاصل نہ ہوئے اس لئے ہم اپنے دعوے کو برقرار رکھنے کے لئے
 مجبوراً یہ کہنا پڑا کہ ابھی آخری زمانہ نہیں آیا۔ ابھی قیامت آنے میں دیر ہے۔ ابھی

(۱) مقدمہ (ہماری اسماعیلی تعلیم میں اختلاف اور اس کے کئی پہلو) (۲) (۱) اس قاضی کا
 مذہب مالکی تھا (کتاب الوکالۃ والقضاۃ للکندی صفحہ ۵۸۱)۔

ہم نے نہیں سوچا کہ اگر ہم اس قسم کی پہل حدیثیں اور ان کی غیر معقول تاویلیں ایسے امام کی طرف منسوب کریں جو اپنی سچائی کی وجہ سے صادق کہلاتے ہیں تو ان کی شان گھٹ جائے گی۔ جسے ہم تقیہ کہتے ہیں وہ ایک قسم کا جھوٹ ہے جس سے ہمارے اخلاق پر برا اثر پڑتا ہے۔ یقیناً مولانا جعفر صادق نے ایسی لغو بات نہیں کہی ہوگی جس سے لوگ بکلمے پر ایت پانے کے گمراہ ہو جائیں۔

ظاہری شریعت کی تعطیل | سیدنا عبد اللہ بن مہمون القداح نے اپنے اسماعیلی مذہب کی بنیاد اس اصول پر رکھی تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری شریعت کی تبلیغ

کی۔ باطنی شریعت کے لئے آپ نے مولانا علی کو قائم کیا۔ مولانا علی اور آپ کے بعد جو چیم امام گزرے انھوں نے باطنی شریعت کو مکمل کیا۔ جس کی وجہ سے یہ سب متین کہلائے۔ ساتویں امام مولانا محمد بن اسماعیل نے شریعت محمدی کے ظاہر کو معطل کر کے باطنی شریعت جاری کی۔ اسی وجہ سے تاریخ میں ہمارے فرقے کا دوسرا نام ”سبعیہ“ پر لگیا۔ آپ سے روحانی دور شروع ہوا۔ آپ ہی وہ ہمدی ہیں جن کی بشارت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ یہ شرف آپ کو اس وجہ سے حاصل ہوا کہ آپ ساتویں امام ہونے کے علاوہ ساتویں باطنی اور ساتویں رسول بھی ہیں جیسا کہ مولانا معز نے اپنی دعاؤں میں ارشاد فرمایا ہے۔ گویا آپ کے زمانے سے ظاہری اعمال یعنی نماز وغیرہ کے ادا کرنے اور شرعی محرمات سے بچنے کی ضرورت نہیں رہی ان کی تاویل کی معرفت کافی ہے۔

مولانا محمد بن اسماعیل سے یہ امید تھی کہ آپ تمام دنیا کو فتح کر کے عدل و انصاف پھیلاتے اور تاویل کا علم ظاہر کرتے جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے۔ لیکن آپ کو کوئی ایسا موقع نہ ملا۔ دشمنوں کا اتنا غلبہ تھا کہ آپ اور آپ کے تین جانشین مولانا عبد اللہ اور مولانا احمد اور مولانا حسین کو ستر اختیار کرنا پڑا۔ آپ کے چوتھے خلیفہ مولانا ہمدی

(۱) مولانا جعفر صادق کی فضیلتوں کے لئے ملاحظہ فرمائیے (مقدمہ عنوان ”ہم اسماعیلیوں پر اہل ظاہر کے الزامات“) (۲) فصل (۶)۔

کے اولین مقاصد معلوم ہو جائیں گے اور ہم اہل ظاہر کی عدم واقفیت پر فخر کریں گے جیسا کہ ”کتاب الافتخار“ کے نام سے واضح ہے۔ اس کے مصنف سیدنا ابوالعقوب بجاتانی کہتے ہیں کہ ہمارے علوم اور عقائد اس قدر صحیح اور مضبوط ہیں کہ ہم ان کی وجہ سے اہل ظاہر پر فخر کر سکتے ہیں۔ اسی سبب سے آپ نے اس کتاب کا نام ”کتاب الافتخار“ رکھا۔

نص اہم نص کے لغوی معنی اور اصطلاحی معنی بیان کر چکے ہیں اور دیکھ چکے ہیں کہ ہمارے اکثر اماموں کی نصوں خاص کر سترے زمانے میں نص کے حقیقی معیار پر اثر نہ سکیں تھوڑے زمانے میں بھی اکثر ایسا ہوا ہے کہ خاص خاص حدود ہی اس میں شریک کئے گئے یہینوں نص چھپائی گئی۔ عوام کو اس کی اطلاع نہیں دی گئی۔ ایک موقع پر تو سال بھر تک عام طور پر امام کی وفات اور دوسرے امام پر نص کا حال معلوم نہ ہو سکتا۔ اس مدت میں جن مومنین نے وفات پائی ہوگی ان کو اپنے زمانے کے زندہ امام کی معرفت حال نہ ہوئی ہوگی۔ ان کے نفوس نے کیسے نجات پائی ہوگی اس لئے کہ نجات کے لئے زندہ امام کی معرفت واجب ہے۔ ایک دوسرے

موقع پر دھوکے سے بیعت لی گئی۔ ایسی پوشیدہ کارروائیوں کا نتیجہ بُرا نکلا۔ مولانا مستنصر کے دو فرزندوں میں نص کا جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا ہر ایک نے اپنے امام ہونے اور اپنی ہی ذات پر نص واقع ہونے کا دعویٰ کیا۔

یہاں سے ہم اور ہمارے تزاری (خوجے) بھائی الگ ہو گئے شہرستانی کہتا ہے کہ شیعوں کے اس دعوے کے باوجود کہ ہمارے پاس نص ایک ایسا اصول ہے جس میں فرقہ نہیں پڑ سکتا۔ کثرت سے فرقے پیدا ہو گئے۔ فرقے بھی اس کثرت سے ہوئے کہ ان کا تعداد دوسرے مذہبوں کے فرقوں سے زیادہ ہو گئی یکم و بیش

ہر امام کے بعد ایک نیا فرقہ نکلا جیسا کہ خود سیدنا ابو حاتم الرازی کی تصنیف ”کتاب الردیۃ“ سے واضح ہے۔ نص کا سلسلہ مولانا طیب تک پہنچا

آپ ۲۴۰ھ میں چھپا دئے گئے۔ اس کے بعد داعیوں کی نص کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس دوران میں بھی نص کے کئی جھگڑے پڑ گئے جس کی وجہ سے متعدد فرقے

دور الکشف کو کئی سال باقی ہیں۔ ابھی اور امام پیدا ہوں گے جو مولانا مہدی کے خلفاء ہوں گے آخر میں مولانا قائم القیامہ آئیں گے جو تمام دنیا کو فتح کر کے سب کا اسماعیلی مذہب پر لائیں گے۔ اور دور کشف شروع کریں گے۔ حالانکہ مولانا مہدی کے متعلق جتنی حدیثیں شرح الاخبار میں ہیں ان سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ مولانا مہدی آخری زمانے میں مبعوث ہوں گے۔ لیکن مولانا مہدی مبعوث بھی ہو گئے اور آپ کے بعد تقریباً ایک ہزار سال بھی گزر گئے مگر اب تک کچھ نتیجہ نہیں نکلا۔ اس مقام پر یہ بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اخوان الصفاء (یعنی مولانا احمد ستوسی شاہ) اور آپ کے حدود نے یہ کہا تھا کہ ہم بہت سوچے بچار اور فکیر کرنا ہی ہو چکی۔ اب ہم قریب میں اپنی نیند سے اٹھ کر دور کشف شروع کریں گے۔ لیکن اس وقت سے کہ ابھی ایک ہزار سال سے زیادہ زمانہ گزر گیا۔ اور دور کشف جس میں تاویل علانیہ منبروں پر پڑھی جائے گی، جس میں اہل خیر یعنی ہمارے اسماعیلی بھائیوں کو کلمہ دور دورہ ہو گا، جس میں اہل ظاہر اور دوسرے مذہبوں کے لوگ مغلوب ہو جائیں گے اور جس میں صرف مولانا قائم کی حکومت دنیا پر قائم رہے گی ابھی تک شروع نہیں ہوا۔ اس سلسلے میں لوگوں کو مغالطے میں ڈالنے کے لئے کئی ہنا مہدی و کئی متناقض جیسی حدیثیں وضع کی گئیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ ضرور ہماری خیال آرائی اور قیاس آفرینی ہے۔ اسلامی تعلیمات کو اس سے کوئی تعلق نہیں۔

تاویل مزید براں ہمارے ائمہ یعنی مولانا مہدی اور آپ کے خلفاء جس اہم مقصد کے لئے ظاہر ہوئے تھے وہ علم باطن یعنی علم تاویل کی تعلیم تھی جیسا کہ سیدنا قاضی نعمان بن محمد فرماتے ہیں۔ لیکن جو تاویل ہمارے اماموں یا ان کے داعیوں نے بتائی ہے اس سے ہمیں بڑی مایوسی ہوتی ہے۔ کیا ہمارے ائمہ کا یہ روحانی اور موروئی علم جو انھیں آنحضرت صلم سے وراثت میں ملا ہے اور جو ظاہری شریعت کا فلسفہ ہے اس قدر غیر مقبول ہے۔ عدم معقولیت کے علاوہ اس میں اس کثرت سے اختلافات ہیں جن کا یاد رکھنا ناممکن ہے۔ ان اختلافات کی وجہ سے شائع کی اصلی غرض اور تاریک ہو جاتی ہے جس سے تاویل کا فائدہ مفقود ہو جاتا ہے اور خود تاویل کے لغوی معنی سے ہمیں یہ امید تھی ہم کو اس کے ذریعے اوضاع شریعت

”الرسالة الواعظہ“ میں جسے آپ نے اجدع فرغانی کے جواب میں جو مولانا حاکم کو خدا مانتا تھا اٹھا رکھیں، اکیسویں، پچیسویں، اٹھاسویں، ہتیسویں، پینتیسویں اور اسیسویں اماموں کی اہمیت بیان کی تھی کہ یہ لوگ آنحضرت صلعم کے دور میں کارہائے نمایاں کریں گے۔ لیکن ہمارے اکیسویں امام چھپا دئے گئے آپ کے بعد ائمہ مذکورین نے کیا کارہائے نمایاں کئے اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے فرغانی کو خاموش کرنے اور مومنین کو امید میں رکھنے کے لئے ایسا لکھا ہو۔

سیدنا جعفر بن منصور البین نے مولانا مغز کو قائم سمجھا۔ سیدنا قاضی نعمان بن محمد نے پیشین گوئی کی تھی کہ آپ کے عہد کے امام مولانا مغز کے پوتے مولانا حامد قائم القیامہ ہوں گے۔ آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا دین تمام دینوں پر غالب آئے گا لیکن پیشین گوئی بھی سچی نہ نکلی۔ (۱) سیدنا بدر الجہانی نے جو مولانا مستنصر کے عہد میں ثقہ الامام تھے یہ امید ظاہر کی تھی کہ مولانا مستنصر قائم ہوں گے۔ کیونکہ آپ اکیسویں امام ہیں جو ایک بڑا اہم عدد ہے اس عدد کی اہمیت جتانے کے لئے ”الحجۃ المستنصریہ“ کے نام سے آپ نے کئی خطبے لکھے۔ ان میں ارکان عبادت کی تفصیل کا مقصد یہ ہے کہ عبادت کے ہر رکن میں انیس چیزیں ثابت کی جائیں۔ مثلاً یہ کہا گیا ہے کہ وضو میں سات فرض اور بارہ سنتیں ہیں۔ اس لحاظ سے جملہ اعمال انیس ہوئے۔ اسی طرح صلوٰۃ اور صوم وغیرہ میں بھی انیس سنتیں اعمال بتائے گئے ہیں جس میں کوئی معقولیت نہیں پائی جاتی نتیجہ یہ نکالا ہے کہ چونکہ مولانا مستنصر بھی

(۱) سیدنا قاضی نعمان نے مولانا مغز کو بھی قائم الامم صاحب القیامہ بتایا تھا (شہر رمضان یکون ایضاً مثلاً الخاتم الامم صاحب القیامہ..... سابع الائمة..... وقد تقدّر القول انکم فی عصر ذلک وقیل ان ثالث السابع وہو ثانی ثانیہ الذی یتلوہ من بعدا ہو یکون الخاتم وهو تاسع کما یکون وضع الحمل کذلک (اذا کروجوب صوم شہر رمضان من تاویل الذی عنہم) ان ثالث السابع المراد بہ مولانا الحاکم السب بعد مولانا الحاکم آخر الائمة السب بعد مولانا الحاکم مولانا الظاہر وغیرہ من الائمة قال کان ملک مولانا الحاکم تھا انہما (التعلیق علی تاویل الحدیث) میں بھی بن بطلان

پیدا ہو گئے۔ ۱۲۵۶ھ میں یعنی سیدنا محمد بدر الدین کی وفات کے بعد ایک بڑا انقلاب ظہور میں آیا جو دو جماعتوں کے وجود کا باعث ہوا۔ ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ سیدنا محمد بدر الدین کا کسی قابل جانشین نہ ملنے کی وجہ سے بغیر نص کے انتقال ہو گیا یعنی آپ نے کسی پر نص نہ کی اور نہ کسی کو اپنا جانشین بنایا۔ دوسری جماعت کی یہ رائے ہے کہ سیدنا نجم الدین پر نص ہوئی اور آپ داعی مطلق قرار دئے گئے۔

مہدی اور قائم اور ان کے | ہماری تاریخ میں یہ بات بہت نمایاں ہے کہ جب کبھی ہمارے اماموں کی دعوت میں خلل پڑ جاتا تھا اور ان کی حکومت میں کم زوری ظہور کے اسباب

محسوس ہوتی تھی تو ہم اپنے مستجیہوں کو تسلی دینے کے لئے ان سے یہ کہا کرتے تھے کہ اب دین میں ”فترت“ واقع ہو گئی ہے اور حکومت میں ضعف پیدا ہو گیا ہے۔ اس فترت اور ضعف کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے دین کو تقویت دے گا اور اہل دین کی مدد کرے گا۔ امام حاضر اپنے دشمنوں کو مغلوب کریں گے اور تمام دنیا میں اہل ایمان اسماعیلی مذہب کا بول بالا ہو گا۔ گویا امام حاضر قائم القیامہ شامہ ہوں گے۔ چنانچہ مولانا حاکم کے عہد میں دعوت کا شیرازہ بکھیر گیا تھا بیت الحکمہ بند ہو گیا تھا۔ ”اعلیٰ اسفل اور اسفل اعلیٰ“ ہو گئے تھے۔ مومنین امتحان کی مصیبت میں مبتلا ہو گئے تھے۔ ان کی تعداد کم ہو گئی تھی۔ نفاق کا بازار گرم ہو گیا تھا حکومت کی بنیاد ہل گئی تھی جیسا کہ خود سیدنا حمید الدین نے بیان کیا ہے۔

مولانا مہدی اور مولانا قائم کے | جب سیدنا موصوف نے دعوت اور متعلق بشارتوں کا غلط تاثر پھیلایا

کو تسلی دینے کے لئے جو بشارتیں دی تھیں ان میں سے ایک بھی صحیح نہ نکلی۔ آپ نے اپنے دعوے کو قوی بنانے کے لئے کلام مجید کی آیتوں اور دوسری کتب الہیہ کے اقتباسوں کے ذریعے خوش خبریاں دیں کہ عنقریب میں مولانا حاکم کی وارثی مہینہ ہوگی آپ چالیس سال کی عمر کو پہنچیں گے۔ اور تمام دنیا کو فتح کر کے خدائے دین کو پھیلانے لیں گے۔ لیکن ان میں سے کوئی خوش خبری بھی سچ نہ نکلی سیدنا نے ایک دوسرے رسالے

کے ساتھ ”القائم“ کا لفظ ملا کر المہدی القائم کہتے ہیں اس کا خا سے ہمدی اور قائم دونوں سے ایک ہی شخص کی مراد ہوتی ہے لیکن جب ہمدی سے جو امیدیں وابستہ تھیں پوری نہ ہوئیں تو ہم کو مجبوراً یہ کہنا پڑا کہ ابھی قائم کا ظہور باقی ہے جو کتنی میں سویں امام ہوں گے۔

رسائلِ خوان الصفا میں ہمدی | صاحب رسائلِ اخوان الصفا، شریعتوں کے اختتام اور منہج کی بحث میں فرماتے ہیں یا قائم کے ظہور کے اسباب کہ بہرہی ایک نئی شریعت وضع کرتا ہے۔

اس میں اُسے کامیابی ہوتی ہے اور سب لوگ اس کے پیرو ہو جاتے ہیں ایک مدت تک یہ شریعت جاری رہتی ہے اور لوگ اس پر عمل کرتے ہیں۔ پھر فلک کی شکل بدل جاتی ہے۔ اور نیا قرآن شروع ہوتا ہے جو تفسیر اور استحلال کا موجب ہوتا ہے لوگوں میں سستی، تھکن، نفاق، ریا، فساد، عناد اور مخالفت پیدا ہوتی ہے۔ ان اسباب سے فتنے اور لڑائیاں اُٹھ کھڑی ہوتی ہیں۔ سجدیں اور عبادت گاہیں جن میں خدا کا نام لیا جاتا ہے گرا دی جاتی ہیں۔ ہادیان شریعت قتل کر دئے جاتے ہیں اس کے بعد فلک کی شکل بدلتی ہے اور اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کو بھیجتا ہے تاکہ وہ بندوں کو راہِ راست پر لائے اور ان کی برائیوں کو دور کرے۔ اس زمانے میں لوگوں پر واجب ہے کہ وہ اس نئے نبی کی شریعت کو چھوڑ کر نبیِ موجود کی شریعت کی پیروی کریں اگر یہ لوگ ایسا نہ کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔ کیونکہ حکمِ ثانی سے حکمِ اول کا ارتفاع لازم آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ سنت ہے جس میں کوئی تبدیلی کبھی نہ ہوگی۔

متحد دیالوں میں اخوان الصفا نے یہ کہا ہے کہ لوگ دین سے پھر گئے ہیں شریعت کو انھوں نے چھوڑ دیا ہے۔ اہل حق نہیں رہے۔ اور اہل باطن کا غلبہ ہو گیا ہے۔ فتنے جاگ اُٹھے ہیں اور فسادات پھیل گئے ہیں۔ خاص کر ”رسالة الحيوانا“ کی تاویل میں یہ بیان کیا ہے کہ زمین پر ظلم مورا ہے۔ یہ بیچارے اس طرح اپنے دشمنوں کے قبضے میں ہیں جس طرح حیوانات فحشاء انسان کے ہاتھ میں مقید ہیں۔ مستقبلِ قریب میں اللہ تعالیٰ ان کی تکلیف دور کر دے گا۔ ان کی دُعا سنے گا اور ان کی مدد کرے گا۔ اخوان الصفا کی نیند طویل ہو چکی اب ان کا سونے والا ہشیار

انیسویں امام میں اس لئے آپ قائم ہوں گے لیکن خود یہ قول درست نہیں ہے۔ کیونکہ مولانا مستنصر اکھڑھویں امام میں نہ کہ انیسویں۔ پہاری تمام کتابوں میں امامت کا سلسلہ مولانا حسن سے شروع ہوتا ہے نہ کہ مولانا علی سے۔ آپ تو اس میں مولانا محمد بن اسماعیل سابع المتین اسی وقت ہو سکتے ہیں جب مولانا حسن سے ائمہ کی گنتی کی جائے۔ اسی حساب سے مولانا طیب کیسویں امام کہے جاتے ہیں۔ یہ ایک نظیر ہے ہمارے داعیوں کی تاویلات کی جو کسی امام کو کبھی چوتھا اور کبھی ساتواں بنا دیتے ہیں خواہ ایسا کرنے میں کوئی معقولیت پائی جائے یا نہ پائی جائے۔

اب ہم دیکھتے ہیں کہ نہ مولانا مضر خاتم الائمہ ہوئے نہ مولانا مستنصر قائم الیقین ہوئے کیونکہ قائم اسی کو کہتے ہیں جو دنیا کے آخری زمانے میں آئے اور جس دور آخرت یعنی دور کشف شروع ہو۔ ان پیشین گوئیوں اور امیدوں کا وقوع میں نہ آنا اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ یہ صرف مومنین کی تسلی کے لئے کی گئی تھیں تاکہ وہ مذہب کے ضعف اور فترت سے گھبرا کر دعوت سے خارج نہ ہو جائیں۔ بہت ممکن ہے کہ ہمارے داعیوں کا یہ مقصد اپنے اماموں کو خوش کرنا بھی ہو۔ ورنہ وہ ان کی تردید کرتے۔ ان داعیوں کو اپنے اماموں سے بہت انفصال تھا۔ اور یہ اکثر حضرت امامینہ میں جاتے آتے تھے۔ ان میں سے ہر ایک بڑا رتبہ رکھتا تھا۔ ان ہی کی کتابیں اکثر پڑھائی جاتی ہیں۔ ایسے ہی تسلی بخش اقوال کی تائید میں ہم کو یہ کہنا پڑا ”کُلُّ مَنَّا مَهْدِي وَكُلُّ مَنَّا قَائِمٌ“ یہ ایک منطاط ہے جو ہر امام مہدی یعنی ہدایت کیا گیا ہے۔ یا علم بالہن سکھایا گیا ہے۔ اور ہر امام قائم یعنی دین کے امور کو انجام دینے والا۔ یا اپنا حق لینے کے لئے تلوار لے کر کھڑا ہونے والا ہے لیکن جب کوئی مہدی کہے گا تو عرف عام کے لحاظ سے اسی امام کا تصور ذہن میں آئے گا جو آخر زمانے میں آئے اور تمام دنیا کو فتح کرے اور اسماعیلی دعوت کو فروغ دے۔ قائم سے بھی مراد اسی امام کی ہوگی جو قیامت کے دن آئے ہوں گے۔

«وَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ صَلَّعَ عَنْ الْمَهْدِيِّ لِمَسْتَقْبَلِ الْمَهْدِيِّ قَالَ لَا يَدْعُو هَدْيِي إِلَى الْأَمْرِ الْخَفِيِّ (کتاب الکشف لسیّدنا جعفر بن منصور (العمین)»

خلفاء نے ائمہ معصومین کا حق غصب کر لیا۔ اور انھیں خدا کے بندوں کی ہدایت کا موقع نہیں دیا گویا۔ دین کا کام قریب قریب بند ہو گیا۔ آنحضرت صلعم کی تبلیغ ناکام رہی جس بڑے مقصد کے لئے آپ بھیجے گئے تھے وہ پوری طرح حائل نہ ہوا۔ تقریباً تین سو سال تک دنیا سے اسلام کی یہ افسوس ناک حالت باقی رہی۔

ظہور کے مقاصد حاصل ہوئے | ان وجوہ سے مولانا مہدی کا ظہور واجب ہوا۔ آپ ۲۹۶ھ میں موضع رقاہ میں ظاہر ہوئے۔ آہستہ آہستہ آپ نے مغرب کے

یا نہیں

اکثر شہر فتح کئے۔ آپ کے جانشینوں نے مصر، شام اور فلسطین کے بعض شہروں پر بھی قبضہ کر کے کچھ مدت تک حکومت کی لیکن جو ملک ہمارے قبضے میں آخر تک باقی رہا وہ مصر تھا۔ تقریباً ڈھائی سو سال تک ہمارے اماموں کے ظہور کا دور باقی رہا۔ لیکن دنیا میں اسماعیلی مذہب کا عام ہونا، باطنی دعوت کا فروغ پانا اور باطل کا مغلوب ہونا۔ ظہور کے ان مقاصدوں میں سے کوئی بھی حاصل نہ ہوا۔ پھر سترہ ہو گیا۔ سترہ بھی ایسا کہ داعیوں تک کو اماموں کا پتہ نہیں۔ حالانکہ خدا رسال اکوان الصفا کہتے ہیں کہ ستر کے زمانے میں امام کے خاص اولیاء امام کا پتہ جانتے ہیں ورنہ خدا کی حجت کا ارتفاع لازم آئے گا۔ اور یہ ناممکن ہے۔ اس لیے پہلے ہم سیدنا حمید الدین کی حجت پر توجہ دلا چکے ہیں کہ داعی سے کوئی کام نہیں چلیا ہر زمانے میں اہل بیت میں سے ایک ایسے امام کی ضرورت ہے جو بجز نبوت کے علم، معرفت، عصمت اور تقویٰ میں آنحضرت صلعم کا سا ہو۔ تاکہ وہ تبلیغ کر سکے کلام مجید کی تفسیر کر سکے۔ دین و دنیا کے امور انجام دے سکے۔ حدود قائم کر سکے۔ مولانا

(۱) فصل (۳) عنوان "دور کشف، دور فقرت اور دور ستر کا ذیلی نوٹ (۲) اس سے پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ نجیم الدین متوفی ۱۲۵۶ھ کے عہد سے ایک ایسی جماعت نکلی جو داعیوں کے سلسلے کو منقطع نہ کرتی ہے (فصل ۱۰ عنوان "سیدنا بدر الدین کی وفات کے بعد ہماری دعوت میں ایک بڑا انقلاب)۔ گلزار داؤدی کے انگریزی حوالے کے لئے دوسرے صفحہ ملاحظہ فرمائیے۔

ہو گا۔ اور زمین کو عدل و انصاف سے معمور کرے گا جیسا کہ وہ جور و ظلم سے بھر گئی ہے اور مومنین کو عبودیت اور ولایت کی قید سے چھڑائے گا۔ حق کا کلمہ بلند ہو گا اور اخوان الصفا کی دعوت ظاہر ہو گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ زمین کو جاہلیت کی نجاست سے پاک کرے گا۔ اور ان پھار دکھانے والے درندوں کو لٹا کر بیگا جو ایسے بہائم پرست و ستمو گئے ہیں جن کے پاس نہ دانت ہیں نہ جھنڈا۔ اور ایک رسالے میں یہ ہے کہ افلاک کی گردش بدل گئی ہے۔ اہل شریعت ختم کئے قریب ہے۔ اہل خیر کا دوبارہ شروع ہونے والا ہے۔ ایک اور مقام پر تو انی پیشین گوئی کی تائید میں یہ کہا ہے کہ ہم اپنے ظہور کا سال بلکہ مہینہ بھی بتا سکتے ہیں تم ہمارے بھائیوں کو خوش خبری دو کہ اہل خیر کا زمانہ قریب ہے۔ دور کشف قریب میں شروع ہونے والا ہے۔ ہم اس کی خوش خبری دیتے ہیں۔

رسالہ جامدہ کے اس بیان سے صاف ظاہر ہے کہ خواہ مولانا مہدی ہوں یا مولانا قائم آپ کے ظہور کے اسباب اہل باطل کا غلبہ، اہل حق پر ظلم، اور ان کے حقوق کی پامالی، دین میں ضعف، شریعت میں ضحلال، بھلائیوں کا فقدان اور برائیوں کا ظہور ہے۔ ہماری اسماعیلی دعوت کے اصول سے آنحضرت نے جو رسالیتیں پہنچائی ہیں ان میں سب سے بڑی اور اہم رسالت امامت ہے۔ آپ خاص اسی رسالت کی تبلیغ کے لئے بھیجے گئے تھے جیسا کہ متعدد دفعہ ہم اس تالیف میں بیان کر چکے ہیں۔ یہ رسالت دوسری تمام رسالتوں مثلاً نماز، روزہ وغیرہ کی اصل روح ہے۔ اگر یہ نہیں تو دوسرے تمام اعمال بیکار ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”یَا أَيُّهَا الرُّسُولُ، بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ“ ہمارے اماموں اور داعیوں نے اس پر بہت زور دیا ہے اور ہمارے تمام کتابیں اس بحث سے بھری ہوئی ہیں۔ المجالس الموعودۃ کی چھ سو مجلسوں کی ہر مجلس کا موضوع قریب قریب یہی ہے۔

آنحضرت نے یہ رسالت پہنچائی لیکن آپ کی وفات کے بعد لوگ اس سے پھر گئے انہوں نے ائمہ معصومین کو چھوڑ کر ایسے اماموں کی پیروی کی جو مذہب میں نہ تھے۔ آئے دن دشمنوں کی مخالفت بڑھتی گئی خلفائے ثلاثہ کے بعد اموی اور عباسی

یہ ہماری دوسری عید کہلائے گی۔

یہ ایک عجیب بات ہے کہ اخوان الصفاء نے تقریباً تین سو سال کی نیند کو طویل سمجھا تھا اور یہ کہا تھا کہ ہم بہت سوچکے۔ اب ہم مستقبل قریب میں بیدار ہو کر دو کشف شروع کریں گے۔ اس حساب سے تقریباً ایک ہزار آٹھ سو سال کی نیند بہت طویل سمجھی جائے گی۔ کیونکہ مولانا طیب کے بعد آٹھ سو سال بغیر امام کے گزر ہی چکے ہیں۔

ہمارا دوسرا علم یعنی علم حقیقت جس کی تعلیم ظہور کا ایک اہم مقصد ہے اور جس پر غور کرتے ہیں وہ بھی علم غیب اور علم انبیاء اور ائمہ کے معیار پر نہیں اترتا۔ اس کے بعض مسائل جدید سائنس کی روشنی میں غلط ثابت ہوئے۔ اور بعض بھی تحقیق طلب ہیں جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے۔

ہمارا عثمانی مذہب کے اصول کا خلاصہ اور ان کا اسلام سے تعلق

آخر میں اپنے مذہب کے متعلق چند حسب مندرجہ ذیل سوالات پیش کر کے اپنے بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ان پر ایک غائر نظر ڈالیں۔ اگر میرے اقتباسوں سے ان کو تشفی نہ ہو تو وہ خود دعوت کی کتابوں کا گہرا مطالعہ کریں۔ علم تاویل اور علم حقیقت (یا حقائق) کو سمجھنے کی پوری کوشش کریں۔ میرا کام صرف ان کو توجہ دلانا اور ان کے دلوں میں ایک تحریک پیدا کرنا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر ہم نصیب کو چھوڑ کر انصاف سے کام لیں تو ضرور اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہم نے اپنے مذہب کے جو اصول قرار دئے ہیں ہم خود ان پر کاربند نہ ہو سکے۔ واقعات ان کے مطابق پیش نہیں آئے جس کی وجہ سے ہمیں اپنی رائے بدلنا پڑی۔ اس کا ثبوت تاویلات اور حقائق کے اختلافات کی کثرت سے دیا جا چکا ہے۔ ہم نے اپنے عقائد کو مستند بنانے کے لئے اکثر حدیثوں کو اہل بیت طاہرین سے خالص کر مولانا جعفر صادق کی نظر منسوب کر دیا۔ حالانکہ ان مقدس حضرات نے کبھی ایسا نہ فرمایا ہو گا جو اسلام کے خلاف ہو۔ یہ ایک بڑی حقیقت ہے جس کا یاد رکھنا ہماری اس تالیف کے پڑھنے والوں

طیب کے ستر کے بعد کوئی ایسی جہتی باقی نہ رہی۔
 ہمارا علم باطن یعنی تاویل بھی اس پائے کا نہیں کہ ہم اُسے علم روحانی، علم
 غیب، علم انبیاء و ائمہ کہہ سکیں۔ بلکہ اس پر سرسری نظر ڈالنے والا بھی یہ کہہ سکتا ہے
 کہ اس میں محفویت بہت کم ہے مزید برآں اس تاویل میں جنی حد و لینے ارکان
 دعوت کی طاعت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ دن میں سے ایک بھی نہیں نظر نہیں
 آتا۔ اب ہم کس کی اطاعت کریں۔ مولانا قائم کے ظاہر موعوے کو سو امانوں کی گنتی
 کے لحاظ سے بھی تقریباً ایک ہزار سال باقی ہیں۔ اس طویل مدت میں بدستمتی سے
 نہ کوئی قرآن مجید کی تفسیر سمجھانے والا، نہ شریعت کے حدود قائم کرنے والا، نہ
 جمعہ اور عیدین کے خطبے پڑھنے والا اور نہ کوئی رسالت پہنچانے والا پیدا ہوگا
 کیونکہ ہمارے اس بغیر ائمہ کے دوسرے افراد فیض او انہیں کر سکتا۔ مولانا قائم کا
 انتظار کرنا پڑے گا۔ ہماری کتابوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مولانا طیب اور مولانا
 قائم کے درمیان کوئی نام ظاہر نہ ہوگا۔ صاحب رسائل اخوان الصفا فرماتے
 ہیں کہ اسلامی شریعت میں خوشی کی صرف دو عیدیں ہیں ایک عید الفطر جو پہلے
 قائم یعنی مولانا مہدی پر اور دوسری عید الاضحیٰ جو دوسرے قائم القیامہ پر ہے
 مولانا مہدی تو ظاہر ہو چکے جنہوں نے حق کی دولت کی بنیاد ڈالی۔ اب مولانا
 قائم کا انتظار ہے جن کے عہد میں حق کو پورا عروج ہوگا اور باطل زائل ہو جائیگا

(بقیہ انگریزی متن دیکھ کر شدہ)

On the death of Syedna Badruddin a society of leading Mashaikhs headed by Sh. Imaduddin took an oath of allegiance to Syd. Najmuddin who was proclaimed as Dai. For the first time at this stage the superstitious and firm belief in the Supernatural and Divine character of the Dwat was slackened (Mozami Bahar, Vol: III), Gulzari - Dawoodi, p. 50.

سے آنحضرت صلعم اور دوسرے کلمے ”اشھد ان رسول اللہ“ سے ساتویں امام مولانا محمد بن اسماعیل کی رسالت کی طرف اشارہ ہوا۔ جس میں قرآن مجید، تورات اور انجیل کی طرح ایک تحریف شدہ کتاب بھی لکھی گئی ہو۔ جس میں شریعت محمدی کے ظاہر کی توہین ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے بعد سے اسے معطل کر دیا ہو۔ جس کی بنیاد باطنیت اور رازداری پر ہو۔ جس میں باوجود اس دعوے کے کہ ہم اہل اتفاق ہیں کیونکہ ایک ہی امام معصوم سے ہمارے علوم ماخوذ ہیں ہم نے اپنی سیاست و حکومت برقرار رکھنے کے لئے نفع اختیار کیا ہو اور مختلف مواقع پر مختلف تعلیمیں دی ہوں جس کی تاویل کے اصول ہمارے اذہان کی اختراع ہو جس کو ائمہ طاہرین کے علم لدنی سے کوئی تعلق ہو۔ جس کی ”حقیقت“ کے چند مسائل جو جدید افلاطونی، ایرانی اور ہندی نظریات سے لئے گئے ہوں غلط ثابت ہوئے ہوں۔ (۶) جس کے دس حدود یعنی ارکان دعوت میں ”رومن کیا تھو لگ چرچ“ کے نظام کی تقلید کی گئی ہو۔ (۷) جس میں حدود علویہ یعنی دس عقول اور حدود سفلیہ یعنی دس دعوت کے ارکان کے واسطے کے بغیر خدا تک پہنچنا یا نجات حاصل کرنا ناممکن ہو۔ (۸) جس میں امام محرمات اور فواحش کے مرتکب ہونے پر بھی امام باقی رہنا ہو۔ (۹) جس میں امام کی تنظیم و حکم میں سجدہ غیر منکر سمجھا گیا ہو۔ (۱۰) جس میں ہم اپنے آپ کو بجائے محمد اللہ لکھتے تھے ”عبد المستنصر“ یا عبد سیدنا و مولانا“ لکھتے ہوں۔ اور جس میں باوجود اس دعوے کے کہ ہر زمانے میں تبلیغ رسالت، ہدایت خلق، تقسیم زکوٰۃ، انقامت حدود وغیرہ کے لئے ایک رسول کا سامعصوم امام ہونا ضروری ہے۔ امام کو غائب ہو کر تقریباً آٹھ سو سال ہو چکے ہوں اور اب دوسرے امام یعنی مولانا قائم القیامہ کے ظاہر ہونے کے لئے تقریباً ایک ہزار سال باقی ہوں (۱۲) مخفی سباد کہ امام الزمان کی غیبت

(۱) فصل (۶) (۲) مقدمہ (۳) فصل (۶) (۴) فصل ۱۴-۱۵ (۵) فصل (۱۳) سے ۲۵ تک (۶) فصل (۲۶) (۷) فصل (۱۱) (۸) فصل (۱۱) (۹) فصل (۱۲) (۱۰) فصل (۱۲) اس زمانے میں بھی ہم اپنے عرفان میں ”حدیث اور حجت“ لکھتے ہیں۔ (۱۱) ”السیرۃ الموبدیہ صفحہ (۱۰۰) (۱۲) مولانا حسن سے عہد حاضر تک جو ائمہ گزرے ان کی تعداد غالباً پچاس اور ساٹھ کے درمیان (بقیہ صفحہ آئندہ)

کے لئے ضروری ہے۔

کیا ہم اپنے ایسے مذہب کو اسلام کے موافق کہہ سکتے ہیں جس کی نوعیت میں
”کلمہ شہادت“ لا الہ الا اللہ کی تفسیر لا امام الا امام الزمان ہو جس میں
لو کان فیہما الا اللہ لفسدتا میں اللہ سے اشارہ امام کی طرف ہو؟
جس میں ہو الخالق البارئ المصور عقیل اول یا امام الزمان مراد ہوں؟
جس میں عالم الغیب والشہادۃ سے مقصود مولانا قائم ہوں۔ جو قیامت
کے دن ظاہر ہوں گے۔ (۴) جس میں سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد میں
عقل اول یا آنحضرت اور آپ کے اہل بیت طاہرین کے اوصاف بیان کئے
گئے ہوں (۵) جس میں شرک کی تعریف خدا کے ساتھ کسی کو شریک کرنا نہ ہو بلکہ
ایک حد (رکن) دعوت کے ساتھ دوسرے حد (رکن) کو شریک کرنا نہ ہو۔ جس میں
رتبہ وصایت و امامت کی حیثیت سے آنحضرت متودع اور مولانا علی مستقر
سمجھے گئے ہوں۔ (۶) جس میں آنحضرت صلعم کے بعد ایک اور ساتواں رسول پیدا
ہو گیا ہو۔ (۷) جس میں انبیاء جن میں آنحضرت بھی شامل ہیں گنہگار اور صرف ائمہ
جو آپ کی نسل سے ہوں معصوم سمجھے گئے ہوں۔ (۸) جس میں مولانا علی رسول اللہ کی
زندگی تک آپ کی رسالت میں شریک ہوں۔ (۹) جس میں مولانا علی اور ائمہ رسول
سے چار درجے افضل مانے گئے ہوں۔ (۱۰) جس میں مولانا علی افضل اللہ، معبود الملک
اور غافر خطیبۃ الرسول سمجھے گئے ہوں۔ (۱۱) جس میں آنحضرت کی اذان کے پہلے
کلمے ”اشھد ان محمداً رسول اللہ“ سے مولانا محمد بن اسماعیل کی اور
دوسرے کلمے ”اشھد ان محمداً رسول اللہ“ سے ظہور کے دوسرے
امام مولانا محمد القائم بن مولانا عبد اللہ المہدی کی رسالت کی شہادت مراد ہو۔
جس میں مؤمنین کی اذان کے پہلے کلمے ”اشھد ان محمداً رسول اللہ“

(۱) فصل (۱۵) (۲) فصل (۱۵) (۳) فصل (۱) (۴) فصل (۱۱) عنوان عالم الغیب والشہادۃ
سید مولانا قائم میں (۵) فصل (۱۱) (۶) فصل (۲) (۷) فصل (۴) (۸) فصل (۴) (۹) فصل (۶)
(۱۰) فصل (۵) (۱۱) فصل (۵) (۱۲) فصل (۵) —

اعمال صالحہ کا درجہ ہے۔ اسی وجہ سے کلام مجید میں جگہ جگہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا ذکر ہے۔ لیکن انہوں نے ہم خدا کو بھول کر ”اولیاء پرستی“ پر لگ گئے اور ہم کو اعمال صالحہ کا تصور بھی کبھی نہیں آتا جس کی وجہ سے ہماری تمام قوتیں مفلوج اور سب صلاحیتیں معدوم ہو گئی ہیں۔

ہم مسلمانوں کے اندرونی اختلافات کی ضرورت

ایک ہمارا اسماعیلی فرقہ ہی نہیں جس کے عقائد میں اجنبی عناصر داخل ہو گئے ہیں۔ بلکہ اسلام کے اکثر فرقے کم و بیش خارجی اثرات سے متاثر نظر آتے ہیں۔ ان میں ایسے شدید اختلافات پیدا ہو گئے ہیں کہ ایک دوسرے کو ملحد اور کافر سمجھتا ہے اور ہر فرقہ اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد پر فخر کرتا ہے جیسا کہ ایک شاعر کہتا ہے:

وَنَقَرُوا فَوَاقِکَ مَدِیْنَةً فِیْهَا أَمِیْرُ الْمُؤْمِنِیْنَ وَ مَنِیْرٌ
حالانکہ اسلام نے مساوات اور برادری کا ایسا سبق دیا ہے جو کسی دوسرے مذہب میں نہیں ملتا۔ ایک خدا، ایک رسول، ایک کتاب اور ایک قبلہ کے ماننے کے بعد بھی اگر ہم میں اختلافات پائے جائیں تو بڑی حیرت کی بات ہے۔ کیا ہی اچھا ہو اگر ہم اپنے ذاتی اور سیاسی اغراض کو چھوڑ کر اسلام کے صحیح مرکز پر جمع ہوں اور اس کے زہریں اصول پر کار بند ہوں تاکہ ہم میں وہ الفت و اتحاد پیدا ہو جائے جو اس آیت کریمہ میں مذکور ہے: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً وَفَالَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ اللَّهِ تَنْحَلُّوا بَيْنَهُمْ أَيْتُ هِيَ

اختلافات باقی ہیں تو ہماری بقیہ قوت بھی منتشر ہو جائے گی اور دوسری قومیں ہم پر غالب آجائیں گی اور ہم نیست و نابود ہو جائیں گے۔

دُعَا بِحُبِّ النَّبِیِّ (اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اسلام کی ہدایت فرمائے۔ اور اپنے رسول اپنی کتاب، اور آخرت پر ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرنے کی توفیق دے۔ یہی اسلام کی اصل روح ہے۔ ہم کو شرک کے بڑے گناہ سے بچائے تاکہ ہم اس کے سوا کسی اور کے سامنے اپنا سر نہ جھکائیں۔ وہی پاک اور بے عیب ہے اور وہی اپنے بندوں پر مہربان ہے)

کے زمانے میں نہ ہم حدود قائم کر سکتے ہیں نہ جمعہ اور عیدین مناسکتے ہیں۔ دعاہے مطلقین کی قائم مقامی پر مفصل بحث گزر چکی ہے اگر ٹھنڈے دل سے ہمارے بھائی اسلام کی روشنی میں ان عقائد پر غور فرمائیں گے تو حقیقت حال ان پر منکشف ہو جائے گی۔

ہم موجودہ اسماعیلیوں کی طاہری شریعت کی پابندی

میں اپنے ”مقدمہ“ (ب) کی ابتدا میں ”ایک ضروری اور اہم توضیح کے عنوان کے تحت اس امر کی طرف توجہ دلا چکا ہوں کہ ہم یعنی زمانہ حال کے موجودہ اسماعیلی جن میں داؤدی اور سلیمانی دونوں حضرات شامل ہیں طاہری شریعت کو معطل نہیں سمجھتے“ خاتمہ میں بھی دوبارہ عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ کہ ہم سب طاہری شریعت کے پابند ہیں۔ اگرچہ کہ ہم مولانا مغر کو جو زمانہ ظہور کے چوتھے امام میں امام برحق مانتے ہیں۔ اور ان کی دعا مبارک کو جس میں طاہری شریعت کی تعطیل واضح طور پر بیان کی گئی ہے مقبرہ اور مستند سمجھتے ہیں لیکن بقول ابو خزم الطائی شنہ نشتر عرفہ اھم انخذہ انی قدیم عادت کے مطابق اس کی تاویل کرتے ہیں جس کی تفصیل گزر چکی ہے۔

اسلام کی حقیقت | اسلام ایک سیدھا سادہ اعلیٰ مذہب ہے۔ اس میں نہ یونانی فلاسفہ کی فلسفہ آرائی ہے نہ نصرانی یا دویوں کی رازداری اور نہ سہی و درندی نہ یہودیوں کی نسلی برگزیدگی ہے نہ ایرانی بادشاہوں کی خانمانی حکومت اور ان کا آسمانی حق نہ ہندیوں کا حلول و تناسخ ہے۔ نہ صوفیوں کی کشف و کرامات، نہ ”اولیاء“ کی وساطت کی ضرورت ہے نہ مرشدوں کی بیعت کا لزوم۔ اسلام ان تمام جتنی عناصر اور پیچیدگیوں سے پاک اور صاف ہے۔ اسلام کی اصلی اور بنیادی تعلیم توحید اور عمل صالح ہے۔ اس کی بڑی ہدایت یہ ہے کہ عبادت و معبود ہر ایک کی حدیں الگ الگ ہیں۔ ہر ایک اپنی حد میں رکھا جائے۔ یہی عین توحید ہے۔ ایک دوسرے کی حد میں داخل کرنا شرک ہے جس کی تعمیر ”ظلم عظیم“ سے کی گئی ہے۔ توحید کے بعد

(بقیہ سنیہ صفحہ گزشتہ) ہوئی ہوگی۔ مولانا قائم سوس اہم ہوں گے۔ اس حساب سے آپ کے طاہر مہر نے کو ابھی تقریباً ایک ہزار سال باقی ہوں گے (فصل ۹ عنوان ”مولانا حاکم کے بعد چند ناموں کا ذکر“)

HAQAIQ

Finally comes the material which forms the main contents of Ismaili literature, namely the esoteric speculations, haqaiq. Here, in the mystic twilight, facts and things of the world lose their ordinary features and outlines, laws of logic and commonsense often disappear, and we enter the enchanted realm of dreams, mirages, visions, symbols and the most unceremonious twisting and falsification of history.

There is another point to be made clear, it is generally believed that information preserved in esoteric works is more reliable than that in the Zahir works, because esoteric works are intended for the "chosen few", not for the "duped, fooled, and fleeced" masses. This would be perfectly logical, but in fact it is entirely erroneous, in so far as it refers to historical matters, not to religious. However surprising this may appear, the real case is the reverse of this.

Where we have an opportunity to compare the versions of one and the same event as found in the Zahir and in the Haqaiq works, we find very often that these versions differ considerably not only as to the details, but as to the substance and that the esoteric version for the most part is a favourite folk-lore motive, or simply a superstitious fiction, based on the

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین
والصلوٰۃ والسلام علی رسولہ
خاتمہ النبیین۔ سیدنا
محمد ﷺ الطیبین
الطاہرین ۛ

ہماری تاریخ اور باطنی کتابوں پر مشرقی ایوانوں کا تبصرہ۔

History and Esoteric Works of the Ismailis

ZAHIR AND BATIN

It would be proper to say that genuine Ismaili literature, being entirely religious in its interest, completely ignored history. Its authors and readers most probably relied on the general historical works. As shown further on, there is for the earlier period, strictly speaking, only one historical work, Qadi Nu'man's *Ititahu-d-dawa*. The next group of works, which to some extent may yield historical information, is hagiological tradition. This group also contains very few works. The next, also very limited group, is that of works on controversy,-- just a few that contain allusions to historical facts.

masses: when Mawla-na al-Mustansir died his sons came together, and started to dispute as to their rights to succeed him. No decision could be reached. Then Dhul-fiqar or Dhul-faqar, sacred sword of 'Ali' was produced. All princes in turn tried their utmost to unsheath the sacred sword, but in vain. At last al-Musta'li made an attempt. And lo! the sword came out smoothly and easily. Thus it was clear to every one present that al-Musta'li had the right to succeed. (Cf. also the introduction to al-Hidayatu'l-Amiriyya, ed. by A. A. A. Fyzee, pp. 14-15).

This popular motive of many fairy tales of different nations should according to the ideas mentioned above, be taken in preference to the Zahir versions. And there are many similar cases. Many valuable information can be gathered from esoteric works. It can only be derived from careful analysis of different contradictory statements, lapses, passing references "Out of the focus of attention", etc. It must be made an elementary general rule never to trust esoteric and mystic authors, unless their statements are supported from other sources. The zahir version should always be preferred, where there is a conflict between the two.

Mystics, and believers in esoteric matters, live in a different world, of different values. Their logic and judgment are completely dominated by religious notions, and if

mystical meaning of numbers, association of individual letters, etc. The best illustrations can be derived from two well-known works of one and the same highly authoritative author, Sayyidna Idris,—his *zahir* work 'Uyunulakhbar, and his *esoteric* treatise Zahrul-mani. In the Chapter XVII of the latter there is given what may be called the "Secret" and *esoteric* version, of the history of the Imams, accounts of their real position, importance, etc. One typical example will suffice.

Every student of Ismailism knows the historical accounts of that fateful night when the aged al-Mustansir unexpectedly died after a short and apparently not very serious illness, and the princes and other dependents were urgently summoned to the palace only to find that the all-powerful commander in chief had already placed his son-in-law the youngest prince Mustali, upon the throne, and required them to take the oath of allegiance to him. There are different versions of what had really happened,—quite naturally, indeed. But it is quite clear that the eldest prince, the original heir apparent, Nizar, under one pretext or other, escaped, and took refuge in Alexandria, claiming his rights. The events happened in the full light of history, and there is very little doubt as to their real trend.

But this is what we find in the *esoteric* version, reserved for the "trusted few" only, and withheld from the

sentences. Still later, in the provincial surroundings of the Yaman and the stagnant atmosphere of the middle ages, crude superstition spreads very widely. From the earliest simple and clear works one passes by degrees to ponderous volumes which claim to be the most secret revelations of extraordinary mysteries. A good example is the *Shumusu'z-Zahira* by Sayyid-na Hatim b Ibrahim (d 596/1199), of Guide, no. 205. Here, side by side with the most abstruse speculations on the system of emanations, and on the mysteries of the creation of the universe, one meets the most learned and ponderous discussions of such important questions as why, according to the words of Ja'far as-Sadiq, the Jinn do not like the proximity of a bath-house (hammam), and flee from the place in which one is built?

In esoteric speculations connected with the subject of our research several matters should be noted. The most important is what may be called symbolical parallelism of events. Whatever the true history of the Imams their genealogy, succession, etc., these had to be nothing but a complete parallel and repetition of the events connected with the precursors of the Imams and Prophets. Generations of learned Ismailis, including a man as really clever as Qadi Nu'man, wasted their time and energy with amazing persistence in tracing such parallelism in the legends of the great prophets of ancient times.

these clash with facts, the facts have to give way to the sentiment. Going through what may be called the esoteric interpretation of history, in general and individual cases one finds in esoteric works falsification and twisting of facts to be a rule, to which there are but few exceptions. Facts are made to fit spurious prophecies, mystical theories about the symbolism of numbers, astrological predictions, religious ideas, and popular superstitions. The idea of conveying unvarnished truth to the chosen few, for whom such works are intended, is perfectly alien to the mystic mind; and there are no limits to the most unscrupulous falsification.

To pass from works on religious tradition to esoteric works is like passing from a religious school to the temple itself. In tradition there may be something new, some acquisition of fresh information. In esoteric and dogmatic works one has to deal with things eternal revealed by God unchangeable and not to be criticised. The purpose of the authors of the different works is not to convey new knowledge, but to explain and present in a more attractive, convincing and clearer form those eternal truths, which are already well known to the adherents of the sect. In Ismaili esoteric literature it is only in the earliest period that one finds erudite works as those of Abu Hatim Razi and Hamidu'd-din Kirmani, full of real philosophic effort. Later on the spirit evaporates, and the speculations degenerate into manipulation of ready made ideas and

الکتابہ السیّ

جدول العلامات

الکتابہ الأولى	الکتابہ الثانية	الکتابہ الأولى	الکتابہ الثانية
ا ۲	ج	ض - (م)	-
ب ۵	ت	ط ۷	- [۷, ۸]
ت ۸	ط	ظ - (۷)	-
ث ۹ (س)	ص	ع ۶	۷ [و]
ج ۱۰	- [ح]	غ ۷ (لا)	-
ج ۱۱	ط [۱۶]	ق ۸ (۲)	۵
خ ۱۲	- [لا]	ق ۹	- [ی]
د ۱۳ (۴)	۲	ک ۱۰	ج ۱۱
ذ - (۱۶) (لج)	-	ل ۱۱	۱
ر ۱۴	ع	م ۱۲	۱
ز ۱۵	- [س]	ن ۱۳	۴
س - (۸)	- [H]	و ۱۴	۹
ش ۱۶ []	۱۷ []	و ۱۵	U, P, H, R, L
ص ۱۷ (ص)	۱۸	ی ۱۶	۹, ۱۰, ۱۱

(۱) ماخوذاً من کتاب الحنفی سیدنا جعفر بن منصور العین (نسخہ مطبوعہ جرمن سٹیشن) یہ مخفی تحریر اس لئے استعمال کی جاتی تھی کہ اہل ظاہر ہمارے اسرار پر مطلع نہ ہوں اس میں ہماری بعض اصطلاحوں یعنی مطلق وغیرہ کی طرف اشارہ ہے اور بعض قسم اہل ظاہر کی مذمت کی گئی ہے۔

The second important point is the superstitious belief in the mystical implications of numbers. The force of these superstitious ideas was immense, and historical facts were bent and twisted mercilessly to fit them. Astrological speculations, to some extent also connected with such numerical periodism, also contributed very much to the falsification of history, as de Goeje has already carefully elucidated it in his "Memoire" (pp. 69-73). I am giving an extract from the late esoteric work, *Zahru'l-ma'ani*, by Sayyid-na Idris, which is a typical example of this mentality. There was another form of the same numerical mysticism in the speculations regarding the number of values of different names found in the system of the Druzes. In the Ismaili system it seems that they were not so popular:

Apparently the earliest esoteric work which contains some information useful for our purposes is a mystic work of Sayyid-na Ja'far b. Mansuri'l-Yaman, the famous author of highly valued esoteric writings, a contemporary of Qadi Numan-the Asraru'n-nutaqa (of Guide, no. 43). This work is closely connected with his other work, the Sarairu'n-nutaqa. (*The Rise of the Fatimids* from page 2 to 18).

ISMAILI TRADITION
Concerning the
RISE OF THE FATIMIDS.
by
W. Ivanow.

شجرہ (۲)

عالم الکون والفساد
ہیولی وصورۃ

پہلے انسان جو مختلف جزروں میں
زمین کے گڑھوں سے ان کی تعداد نہیں بتائی گئی

اور ان کے سائیس ساتھی۔
صاحبۃ ابدیۃ

جس کی مدت پچاس ہزار سال ہے۔
درکشف

جس کی مدت تین ہزار سال ہے۔
درت

جس کی مدت سات ہزار سال ہے۔
دور

اندر متقرن جنھوں نے انبیاء و مرسلین کی قائم کیا

اندر متقدوین (انبیاء و مرسلین یا نطقاء)

(۱) آدمؑ

(۲) نوحؑ

(۳) ابراہیمؑ

(۴) موسیٰؑ

(۵) عیسیٰؑ

(۶) آنحضرتؐ و لد مولانا

(۱) بنیاد

(۲) بنود

(۳) صالح

(۴) ماد

(۵) خندید

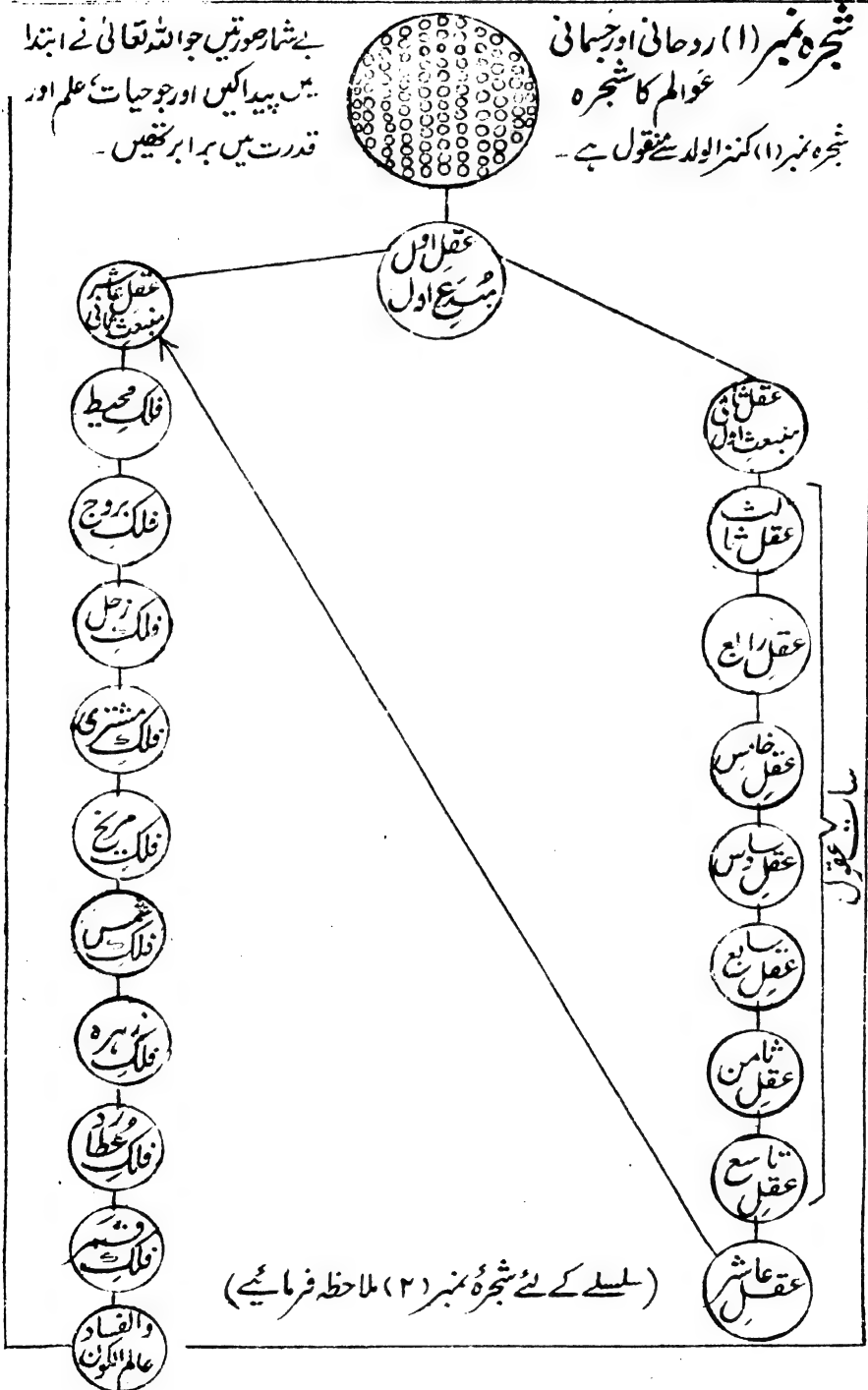
(۶) مولانا ابوطاہ ولد مولانا محمد الطاہر
(مولانا محمد الطاہر اندر متقدوین میں
شمار کئے گئے ہیں)

مولانا علی

(سلسلے کے لئے شجرہ نمبر (۳) ملاحظہ فرمائے)

بے شمار صورتیں جو اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں پیدا کیں اور جو حیات، علم اور قدرت میں برابر تھیں۔

شجرہ نمبر (۱) روحانی اور جسمانی
عوالم کا شجرہ
شجرہ نمبر (۱) کنز الودیعہ میں قول ہے۔

شجرہ (۴)

ظہور کے اممہ

مولانا عابد اللہ المہدی (وفات ۱۲۲۸ھ) ظہور کے پہلے ام

مولانا محمد القاسم (وفات ۱۳۳۲ھ)

مولانا اسماعیل المنصور (وفات ۱۳۴۱ھ)

مولانا معد المعز (وفات ۱۳۶۵ھ) فاتح مصر و بانی جامع ازہر

مولانا نزار العزیز (وفات ۱۳۸۶ھ)

مولانا منصور الحاکم (وفات ۱۴۱۱ھ) مولانا حاکم کے داعی اسماعیل

مولانا علی الظاہر (وفات ۱۴۲۸ھ) (بانی فرقہ دروزیہ)

مولانا معد المستنصر (وفات ۱۴۸۶ھ)

مولانا احمد المستعلی (وفات ۱۴۹۵ھ) بانی فرقہ (بانی مولانا نزار (بانی فرقہ نزاریہ خوبہ) متنبیہ

مولانا المنصور الامر (وفات ۱۵۲۴ھ) مولانا امر کے داعی حمید اور داعی برکات

بانیان فرقہ تیزیعیہ

(۴۸) مولانا ہرمانیس آغا خاں (حاضر ام)

مولانا ابوالقاسم الطیب (مولانا امر کی شاہد کے بعد دعوت)

آپ کو چھپا دیا

مولانا قاسم جو قیامت کے دن ظاہر ہوگا

دعا مطلقین

الحافظ (مولانا ابی الطاہر بن ابی)

الظاہر (وفات ۱۵۴۹ھ)

الفاضل (وفات ۱۵۵۵ھ)

العاقل (وفات ۱۵۶۴ھ)

(اس نام پر دولت کا خاتمہ ہوا)

چاند کلام اشرفیہ میں مذکور فاترہ

(سلسلے کے لئے شجرہ نمبر (۵) ملاحظہ فرمائیے)

شجرہ (۳)

مولانا علی (وفات ۱۰۷۵ھ)

حنفیہ (۲) زوجہ

مولانا فاطمہ (۱۱) زوجہ

محمد
(بانی فرقہ کیسانہ)

مولانا حسین (وفات ۱۱۵۵ھ)

مولانا حسن (وفات ۱۱۵۵ھ)

مولانا علی زین العابدین (وفات ۱۱۹۴ھ)

حسن شہیدی

مولانا محمد باقر (وفات ۱۲۱۱ھ)

مولانا زید (وفات ۱۲۱۱ھ) بانی فرقہ زید

عبد اللہ

مولانا جعفر صادق (وفات ۱۲۵۰ھ)

مولانا امیر زید

ادریس

مولانا موسیٰ کام (وفات ۱۲۸۱ھ)

مولانا اسماعیل بن فرات (وفات ۱۲۸۳ھ)

بنی ادريس یا ادريس
(امراء و مغرب اقصی)

بانی فرقہ موسویہ یا اشاعریہ

۱۳۸۰ھ (اتصال و خفاء)

جن کی حکومت ۱۶۹۹ء
میں قائم ہوئی اور جن کا
خاتمہ ۱۷۱۵ء میں ہوا۔

مولانا علی رضا
(وفات ۱۳۸۰ھ)

مولانا محمد (وفات ۱۳۸۰ھ) ولادت
(پی۔ ایچ۔ مامور)

مولانا عبد اللہ (وفات ۱۴۱۰ھ)

امیر مستورین

مولانا محمد جواد (وفات ۱۴۲۰ھ)

مولانا احمد (وفات ۱۴۱۰ھ)

مولانا احمد کے عہد میں

مولانا علی ہادی (وفات ۱۴۵۰ھ)

مولانا حسین (وفات ۱۴۶۰ھ)

فرقہ قرعہ مغللا

مولانا حسن عسکری (وفات ۱۴۶۰ھ)

مولانا محمد نظر (۲۶۰ھ میں
مستور ہو گئے) ولادت ۱۴۵۰ھ

مولانا ہمدی باقر (وفات ۱۴۲۲ھ)

جن کا ظہور رقادہ (مغرب)

۱۴۱۹ھ میں ہوا۔ اور جو ائمہ طہیین کے

عمر بوقت غیبت ۶ یا ۷ یا ۹

سال

ظہور کے پہلے امام ہیں۔

(سلسلے کے لئے شجرہ نمبر (۴) ملاحظہ فرمائیے)

”عملی مذہب کی حقیقت اور اس کا نظام کے ماتخذ باعتبار سنن وفات حضرت
(۱) ہم اسماعیلیوں کی خاص تصنیفیں جو ایک کتاب نامع نہیں ہوئیں اور جن کے خطوط و نوٹ کے یا مخفوظین
(نوٹ) ان میں سے بعض ہم کتابیں ”الفکر العربی“ میں بر شمع ہیں جو عقرب شیعہ ہونے والی ہیں (ملاحظہ ہو
”البحار المستندہ“ سلسلہ الخطوط الفاطمیہ الذکر و محمد کمال حسین والفکر العربی)

ردیف	نام مصنف	نام کتاب	تالیف	کیفیت (سنہ کتابت یا طبع و مطبعہ) اور کیفیت کتابت و تیسرہ	عملی مذہب کی بنیاد اور اس کی حقیقت (سنہ کتابت)
۱	مولانا الامام الحسن	ادبیۃ الایمان الشیعہ	۳۶۵ھ	عملی مذہب کی بنیاد اور اس کی حقیقت (سنہ کتابت)	۱۱۷۸ھ
۲	”	تاویل الشریعۃ (من کلام الامام)	”	ظاہری شریعت کی تاویلیں (اس کتاب کا جو الکتاب الریاض اور راحة العقل میں ہے)	”
۳	انوار الصفا، (مولانا احمد ابن مولانا محمد انشا)	الرسالة الجامعة (دوسرہ)	۴۴۱ھ	رسائل انوار الصفا، کا خلاصہ اور اس کا تعلیم کے چند	”

شجرہ (۵)

دُعَاةُ مُطْلِقِينَ

یعنی امام الزمان کے نائب۔ عہدہ ظہور کے زمانہ میں بھی تھا

مولانا الحرحرة الملک (حجت مولانا طیب وفات ۱۳۵۵ھ)

سیدنا خطاب (داعی البلاغ وفات ۱۳۳۳ھ) مددگار غیر منفرد (فرقہ سلیمانیت)

سیدنا ملک (داعی البلاغ وفات ۱۳۵۱ھ)

سیدنا یحییٰ (داعی البلاغ وفات ۱۳۵۲ھ)

(۱) سیدنا ذویب (پہلے داعی مطلق وفات ۱۳۶۶ھ)

۵۔

(۲۷) سیدنا داؤد (بانی فرقہ داؤدیہ وفات ۱۰۲۱ھ) سیدنا سلیمان (بانی فرقہ سلیمانیت وفات ۱۰۲۱ھ) مدت انفراد (۸) سال (۴) ماہ

سیدنا علی شرفی (آپ ہمارے سلیمانی بھائی کے صدر ہیں جو میں میں شریف کہتے ہیں) ہند اور سندھ کے داعی منصوب مطلق کہے جاتے ہیں۔

(۱۱) سیدنا ڈاکٹر طاہر عیسیٰ الدین چالہ مسلم یونیورسٹی۔ علی گڑھ۔ (آپ زبانیہ حال کے ایکاون وین داعی مطلق ہیں جو ہمارا داؤدی بھائیوں کے صدر ہیں آپ ممبئی میں تشریف رکھتے ہیں)

نوٹ: بیض داعیوں کے عہد میں چھوٹے چھوٹے فرقے نکلے جن کے حالات فصل نمبر (۱۰) میں گزر چکے ہیں۔

مقامہ (اس کتاب کا ایک نسخہ بیابان کے کتب خانہ میں بھی موجود ہے۔ یہ کتاب بغداد میں چھپ گئی ہے) ۳۹	مولانا الامام المنصور کی طرف منسوب ہے (فہرست الاولاد) ترتیب خلقت میں اشیاء و مزدوجہ مکشوفہ۔ سالوہ ناطق عائشہ کے طلاق کی تاویلی۔	۳۳۴	۲۸۶	۳۲۳	۳۲۲	۳۲۱	۳۲۰	۳۱۹	۳۱۸	۳۱۷	۳۱۶	۳۱۵	۳۱۴	۳۱۳	۳۱۲	۳۱۱	۳۱۰	۳۰۹	۳۰۸	۳۰۷	۳۰۶	۳۰۵	۳۰۴	۳۰۳	۳۰۲	۳۰۱	۳۰۰	۲۹۹	۲۹۸	۲۹۷	۲۹۶	۲۹۵	۲۹۴	۲۹۳	۲۹۲	۲۹۱	۲۹۰	۲۸۹	۲۸۸	۲۸۷	۲۸۶	۲۸۵	۲۸۴	۲۸۳	۲۸۲	۲۸۱	۲۸۰	۲۷۹	۲۷۸	۲۷۷	۲۷۶	۲۷۵	۲۷۴	۲۷۳	۲۷۲	۲۷۱	۲۷۰	۲۶۹	۲۶۸	۲۶۷	۲۶۶	۲۶۵	۲۶۴	۲۶۳	۲۶۲	۲۶۱	۲۶۰	۲۵۹	۲۵۸	۲۵۷	۲۵۶	۲۵۵	۲۵۴	۲۵۳	۲۵۲	۲۵۱	۲۵۰	۲۴۹	۲۴۸	۲۴۷	۲۴۶	۲۴۵	۲۴۴	۲۴۳	۲۴۲	۲۴۱	۲۴۰	۲۳۹	۲۳۸	۲۳۷	۲۳۶	۲۳۵	۲۳۴	۲۳۳	۲۳۲	۲۳۱	۲۳۰	۲۲۹	۲۲۸	۲۲۷	۲۲۶	۲۲۵	۲۲۴	۲۲۳	۲۲۲	۲۲۱	۲۲۰	۲۱۹	۲۱۸	۲۱۷	۲۱۶	۲۱۵	۲۱۴	۲۱۳	۲۱۲	۲۱۱	۲۱۰	۲۰۹	۲۰۸	۲۰۷	۲۰۶	۲۰۵	۲۰۴	۲۰۳	۲۰۲	۲۰۱	۲۰۰	۱۹۹	۱۹۸	۱۹۷	۱۹۶	۱۹۵	۱۹۴	۱۹۳	۱۹۲	۱۹۱	۱۹۰	۱۸۹	۱۸۸	۱۸۷	۱۸۶	۱۸۵	۱۸۴	۱۸۳	۱۸۲	۱۸۱	۱۸۰	۱۷۹	۱۷۸	۱۷۷	۱۷۶	۱۷۵	۱۷۴	۱۷۳	۱۷۲	۱۷۱	۱۷۰	۱۶۹	۱۶۸	۱۶۷	۱۶۶	۱۶۵	۱۶۴	۱۶۳	۱۶۲	۱۶۱	۱۶۰	۱۵۹	۱۵۸	۱۵۷	۱۵۶	۱۵۵	۱۵۴	۱۵۳	۱۵۲	۱۵۱	۱۵۰	۱۴۹	۱۴۸	۱۴۷	۱۴۶	۱۴۵	۱۴۴	۱۴۳	۱۴۲	۱۴۱	۱۴۰	۱۳۹	۱۳۸	۱۳۷	۱۳۶	۱۳۵	۱۳۴	۱۳۳	۱۳۲	۱۳۱	۱۳۰	۱۲۹	۱۲۸	۱۲۷	۱۲۶	۱۲۵	۱۲۴	۱۲۳	۱۲۲	۱۲۱	۱۲۰	۱۱۹	۱۱۸	۱۱۷	۱۱۶	۱۱۵	۱۱۴	۱۱۳	۱۱۲	۱۱۱	۱۱۰	۱۰۹	۱۰۸	۱۰۷	۱۰۶	۱۰۵	۱۰۴	۱۰۳	۱۰۲	۱۰۱	۱۰۰	۹۹	۹۸	۹۷	۹۶	۹۵	۹۴	۹۳	۹۲	۹۱	۹۰	۸۹	۸۸	۸۷	۸۶	۸۵	۸۴	۸۳	۸۲	۸۱	۸۰	۷۹	۷۸	۷۷	۷۶	۷۵	۷۴	۷۳	۷۲	۷۱	۷۰	۶۹	۶۸	۶۷	۶۶	۶۵	۶۴	۶۳	۶۲	۶۱	۶۰	۵۹	۵۸	۵۷	۵۶	۵۵	۵۴	۵۳	۵۲	۵۱	۵۰	۴۹	۴۸	۴۷	۴۶	۴۵	۴۴	۴۳	۴۲	۴۱	۴۰	۳۹	۳۸	۳۷	۳۶	۳۵	۳۴	۳۳	۳۲	۳۱	۳۰	۲۹	۲۸	۲۷	۲۶	۲۵	۲۴	۲۳	۲۲	۲۱	۲۰	۱۹	۱۸	۱۷	۱۶	۱۵	۱۴	۱۳	۱۲	۱۱	۱۰	۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱	۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱	۲۲	۲۳	۲۴	۲۵	۲۶	۲۷	۲۸	۲۹	۳۰	۳۱	۳۲	۳۳	۳۴	۳۵	۳۶	۳۷	۳۸	۳۹	۴۰	۴۱	۴۲	۴۳	۴۴	۴۵	۴۶	۴۷	۴۸	۴۹	۵۰	۵۱	۵۲	۵۳	۵۴	۵۵	۵۶	۵۷	۵۸	۵۹	۶۰	۶۱	۶۲	۶۳	۶۴	۶۵	۶۶	۶۷	۶۸	۶۹	۷۰	۷۱	۷۲	۷۳	۷۴	۷۵	۷۶	۷۷	۷۸	۷۹	۸۰	۸۱	۸۲	۸۳	۸۴	۸۵	۸۶	۸۷	۸۸	۸۹	۹۰	۹۱	۹۲	۹۳	۹۴	۹۵	۹۶	۹۷	۹۸	۹۹	۱۰۰	۱۰۱	۱۰۲	۱۰۳	۱۰۴	۱۰۵	۱۰۶	۱۰۷	۱۰۸	۱۰۹	۱۱۰	۱۱۱	۱۱۲	۱۱۳	۱۱۴	۱۱۵	۱۱۶	۱۱۷	۱۱۸	۱۱۹	۱۲۰	۱۲۱	۱۲۲	۱۲۳	۱۲۴	۱۲۵	۱۲۶	۱۲۷	۱۲۸	۱۲۹	۱۳۰	۱۳۱	۱۳۲	۱۳۳	۱۳۴	۱۳۵	۱۳۶	۱۳۷	۱۳۸	۱۳۹	۱۴۰	۱۴۱	۱۴۲	۱۴۳	۱۴۴	۱۴۵	۱۴۶	۱۴۷	۱۴۸	۱۴۹	۱۵۰	۱۵۱	۱۵۲	۱۵۳	۱۵۴	۱۵۵	۱۵۶	۱۵۷	۱۵۸	۱۵۹	۱۶۰	۱۶۱	۱۶۲	۱۶۳	۱۶۴	۱۶۵	۱۶۶	۱۶۷	۱۶۸	۱۶۹	۱۷۰	۱۷۱	۱۷۲	۱۷۳	۱۷۴	۱۷۵	۱۷۶	۱۷۷	۱۷۸	۱۷۹	۱۸۰	۱۸۱	۱۸۲	۱۸۳	۱۸۴	۱۸۵	۱۸۶	۱۸۷	۱۸۸	۱۸۹	۱۹۰	۱۹۱	۱۹۲	۱۹۳	۱۹۴	۱۹۵	۱۹۶	۱۹۷	۱۹۸	۱۹۹	۲۰۰	۲۰۱	۲۰۲	۲۰۳	۲۰۴	۲۰۵	۲۰۶	۲۰۷	۲۰۸	۲۰۹	۲۱۰	۲۱۱	۲۱۲	۲۱۳	۲۱۴	۲۱۵	۲۱۶	۲۱۷	۲۱۸	۲۱۹	۲۲۰	۲۲۱	۲۲۲	۲۲۳	۲۲۴	۲۲۵	۲۲۶	۲۲۷	۲۲۸	۲۲۹	۲۳۰	۲۳۱	۲۳۲	۲۳۳	۲۳۴	۲۳۵	۲۳۶	۲۳۷	۲۳۸	۲۳۹	۲۴۰	۲۴۱	۲۴۲	۲۴۳	۲۴۴	۲۴۵	۲۴۶	۲۴۷	۲۴۸	۲۴۹	۲۵۰	۲۵۱	۲۵۲	۲۵۳	۲۵۴	۲۵۵	۲۵۶	۲۵۷	۲۵۸	۲۵۹	۲۶۰	۲۶۱	۲۶۲	۲۶۳	۲۶۴	۲۶۵	۲۶۶	۲۶۷	۲۶۸	۲۶۹	۲۷۰	۲۷۱	۲۷۲	۲۷۳	۲۷۴	۲۷۵	۲۷۶	۲۷۷	۲۷۸	۲۷۹	۲۸۰	۲۸۱	۲۸۲	۲۸۳	۲۸۴	۲۸۵	۲۸۶	۲۸۷	۲۸۸	۲۸۹	۲۹۰	۲۹۱	۲۹۲	۲۹۳	۲۹۴	۲۹۵	۲۹۶	۲۹۷	۲۹۸	۲۹۹	۳۰۰	۳۰۱	۳۰۲	۳۰۳	۳۰۴	۳۰۵	۳۰۶	۳۰۷	۳۰۸	۳۰۹	۳۱۰	۳۱۱	۳۱۲	۳۱۳	۳۱۴	۳۱۵	۳۱۶	۳۱۷	۳۱۸	۳۱۹	۳۲۰	۳۲۱	۳۲۲	۳۲۳	۳۲۴	۳۲۵	۳۲۶	۳۲۷	۳۲۸	۳۲۹	۳۳۰	۳۳۱	۳۳۲	۳۳۳	۳۳۴	۳۳۵	۳۳۶	۳۳۷	۳۳۸	۳۳۹	۳۴۰	۳۴۱	۳۴۲	۳۴۳	۳۴۴	۳۴۵	۳۴۶	۳۴۷	۳۴۸	۳۴۹	۳۵۰	۳۵۱	۳۵۲	۳۵۳	۳۵۴	۳۵۵	۳۵۶	۳۵۷	۳۵۸	۳۵۹	۳۶۰	۳۶۱	۳۶۲	۳۶۳	۳۶۴	۳۶۵	۳۶۶	۳۶۷	۳۶۸	۳۶۹	۳۷۰	۳۷۱	۳۷۲	۳۷۳	۳۷۴	۳۷۵	۳۷۶	۳۷۷	۳۷۸	۳۷۹	۳۸۰	۳۸۱	۳۸۲	۳۸۳	۳۸۴	۳۸۵	۳۸۶	۳۸۷	۳۸۸	۳۸۹	۳۹۰	۳۹۱	۳۹۲	۳۹۳	۳۹۴	۳۹۵	۳۹۶	۳۹۷	۳۹۸	۳۹۹	۴۰۰	۴۰۱	۴۰۲	۴۰۳	۴۰۴	۴۰۵	۴۰۶	۴۰۷	۴۰۸	۴۰۹	۴۱۰	۴۱۱	۴۱۲	۴۱۳	۴۱۴	۴۱۵	۴۱۶	۴۱۷	۴۱۸	۴۱۹	۴۲۰	۴۲۱	۴۲۲	۴۲۳	۴۲۴	۴۲۵	۴۲۶	۴۲۷	۴۲۸	۴۲۹	۴۳۰	۴۳۱	۴۳۲	۴۳۳	۴۳۴	۴۳۵	۴۳۶	۴۳۷	۴۳۸	۴۳۹	۴۴۰	۴۴۱	۴۴۲	۴۴۳	۴۴۴	۴۴۵	۴۴۶	۴۴۷	۴۴۸	۴۴۹	۴۵۰	۴۵۱	۴۵۲	۴۵۳	۴۵۴	۴۵۵	۴۵۶	۴۵۷	۴۵۸	۴۵۹	۴۶۰	۴۶۱	۴۶۲	۴۶۳	۴۶۴	۴۶۵	۴۶۶	۴۶۷	۴۶۸	۴۶۹	۴۷۰	۴۷۱	۴۷۲	۴۷۳	۴۷۴	۴۷۵	۴۷۶	۴۷۷	۴۷۸	۴۷۹	۴۸۰	۴۸۱	۴۸۲	۴۸۳	۴۸۴	۴۸۵	۴۸۶	۴۸۷	۴۸۸	۴۸۹	۴۹۰	۴۹۱	۴۹۲	۴۹۳	۴۹۴	۴۹۵	۴۹۶	۴۹۷	۴۹۸	۴۹۹	۵۰۰	۵۰۱	۵۰۲	۵۰۳	۵۰۴	۵۰۵	۵۰۶	۵۰۷	۵۰۸	۵۰۹	۵۱۰	۵۱۱	۵۱۲	۵۱۳	۵۱۴	۵۱۵	۵۱۶	۵۱۷	۵۱۸	۵۱۹	۵۲۰	۵۲۱	۵۲۲	۵۲۳	۵۲۴	۵۲۵	۵۲۶	۵۲۷	۵۲۸	۵۲۹	۵۳۰	۵۳۱	۵۳۲	۵۳۳	۵۳۴	۵۳۵	۵۳۶	۵۳۷	۵۳۸	۵۳۹	۵۴۰	۵۴۱	۵۴۲	۵۴۳	۵۴۴	۵۴۵	۵۴۶	۵۴۷	۵۴۸	۵۴۹	۵۵۰	۵۵۱	۵۵۲	۵۵۳	۵۵۴	۵۵۵	۵۵۶	۵۵۷	۵۵۸	۵۵۹	۵۶۰	۵۶۱	۵۶۲	۵۶۳	۵۶۴	۵۶۵	۵۶۶	۵۶۷	۵۶۸	۵۶۹	۵۷۰	۵۷۱	۵۷۲	۵۷۳	۵۷۴	۵۷۵	۵۷۶	۵۷۷	۵۷۸	۵۷۹	۵۸۰	۵۸۱	۵۸۲	۵۸۳	۵۸۴	۵۸۵	۵۸۶	۵۸۷	۵۸۸	۵۸۹	۵۹۰	۵۹۱	۵۹۲	۵۹۳	۵۹۴	۵۹۵	۵۹۶	۵۹۷	۵۹۸	۵۹۹	۶۰۰	۶۰۱	۶۰۲	۶۰۳	۶۰۴	۶۰۵	۶۰۶	۶۰۷	۶۰۸	۶۰۹	۶۱۰	۶۱۱	۶۱۲	۶۱۳	۶۱۴	۶۱۵	۶۱۶	۶۱۷	۶۱۸	۶۱۹	۶۲۰	۶۲۱	۶۲۲	۶۲۳	۶۲۴	۶۲۵	۶۲۶	۶۲۷	۶۲۸	۶۲۹	۶۳۰	۶۳۱	۶۳۲	۶۳۳	۶۳۴	۶۳۵	۶۳۶	۶۳۷	۶۳۸	۶۳۹	۶۴۰	۶۴۱	۶۴۲	۶۴۳	۶۴۴	۶۴۵	۶۴۶	۶۴۷	۶۴۸	۶۴۹	۶۵۰	۶۵۱	۶۵۲	۶۵۳	۶۵۴	۶۵۵	۶۵۶	۶۵۷	۶۵۸	۶۵۹	۶۶۰	۶۶۱	۶۶۲	۶۶۳	۶۶۴	۶۶۵	۶۶۶	۶۶۷	۶۶۸	۶۶۹	۶۷۰	۶۷۱	۶۷۲	۶۷۳	۶۷۴	۶۷۵	۶۷۶	۶۷۷	۶۷۸	۶۷۹	۶۸۰	۶۸۱	۶۸۲	۶۸۳	۶۸۴	۶۸۵	۶۸۶	۶۸۷	۶۸۸	۶۸۹	۶۹۰	۶۹۱	۶۹۲	۶۹۳	۶۹۴	۶۹۵	۶۹۶	۶۹۷	۶۹۸	۶۹۹	۷۰۰	۷۰۱	۷۰۲	۷۰۳	۷۰۴	۷۰۵	۷۰۶	۷۰۷	۷۰۸	۷۰۹	۷۱۰	۷۱۱	۷۱۲	۷۱۳	۷۱۴	۷۱۵	۷۱۶	۷۱۷	۷۱۸	۷۱۹	۷۲۰	۷۲۱	۷۲۲	۷۲۳	۷۲۴	۷۲۵	۷۲۶	۷۲۷	۷۲۸	۷۲۹	۷۳۰	۷۳۱	۷۳۲	۷۳۳	۷۳۴	۷۳۵	۷۳۶	۷۳۷	۷۳۸	۷۳۹	۷۴۰	۷۴۱	۷۴۲	۷۴۳	۷۴۴	۷۴۵	۷۴۶	۷۴۷	۷۴۸	۷۴۹	۷۵۰	۷۵۱	۷۵۲	۷۵۳	۷۵۴	۷۵۵	۷۵۶	۷۵۷	۷۵۸	۷۵۹	۷۶۰	۷۶۱	۷۶۲	۷۶۳	۷۶۴	۷۶۵	۷۶۶	۷۶۷	۷۶۸	۷۶۹	۷۷۰	۷۷۱	۷۷۲	۷۷۳	۷۷۴	۷۷۵	۷۷۶	۷۷۷	۷۷۸	۷۷۹	۷۸۰	۷۸۱	۷۸۲	۷۸۳	۷۸۴	۷۸۵	۷۸۶	۷۸۷	۷۸۸	۷۸۹	۷۹۰	۷۹۱	۷۹۲	۷۹۳	۷۹۴	۷۹۵	۷۹۶	۷۹۷	۷۹۸	۷۹۹	۸۰۰	۸۰۱	۸۰۲	۸۰۳	۸۰۴	۸۰۵	۸۰۶	۸۰۷	۸۰۸	۸۰۹	۸۱۰	۸۱۱	۸۱۲	۸۱۳	۸۱۴	۸۱۵	۸۱۶	۸
--	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

۳۲	یہذا جمعہ الدین کرمانی	تہذیب الہادی ولس تہدی	کے بعد	ادضاع شریعت کی خوبیاں۔۔ امت کے مباحث۔ تیس کی نورس
۳۳	"	مباحصم الہدی	"	اخلاق حسنہ۔
۳۴	"	ثلاث عشرہ رسالہ (یک کتاب تیرہ رسائل)	"	تفہیمہ حافظ مولانا علی کے اقوال (اس کتاب کا کچھ حصہ محفوظ۔
۳۵	"	مشہور ہے) کتاب الرایض راتہ العقل	"	یہ دو مترق رسالے مولانا حاکم کی امت کے ثبوت میں ایک سالہ۔ ریت
۳۶	"	"	"	بلال کا ایک سالہ وغیرہ۔
	"	"	"	دامی ابو حاکم الرازی اور دمی ابو یقوب السجستانی کے مباحث کا فیصلہ
	"	"	"	باری بھل نفس، مہوئی و مہورت، نبوت، قیامت وغیرہ کے مسائل
	"	"	"	ہماری معقولیات میں یہ انتہائی کتاب بھی جاتی ہے جس کے پڑھنے کی
	"	"	"	اجازت بہت کم ملتی ہے۔
۳۷	احمد بن ابوبکر (یا محمد) النیسابوری	استتار الالام اثبات الالامۃ السیرۃ النوبیہ	تقریباً ۴۰۰	مولانا بعد اللہ کا تہ۔ مولانا محمدی کا ظہور۔ سیرت جعفر بن الاحباب۔
۳۸	"	"	"	امامت کا ثبوت۔ مولانا حاکم کا مختصر ذکر۔
۳۹	سیدنا مویہ شہرازی	"	"	یہ سیرت خود سیدنا نے اپنے قلم سے لکھی ہے۔ دولت فاطمہ کے زوال
	"	"	"	کے اسباب (یہ سیرت محمد کا احسن کے مقدمے کے ساتھ دارالکتب
	"	"	"	الانصری میں چھپ گئی ہے ۱۲۱۵ء)
۴۰	سیدنا مویہ شہرازی	انسان الثانی علی (فارسی ترجمہ)	"	سیدنا مویہ نے "اساس الثانی" کا فارسی میں ترجمہ کیا ہے۔ اصل

۵۹۶	مجلس مؤید کے مباحث کا خلاصہ۔	
=	مکمل دعوت کے قیام کی کیفیت	
	ایک سترہویں مجلس۔ امور کی پیشین گوئیوں کی اہمیت	
	حقائق میں اہم کتاب	
۶۱۲	حقائق میں ستم اور معتبر کتاب۔	
"	یہ کتاب عراق کی تصنیف "المستظہری" کے جواب میں لکھی گئی جو خطیبوں کی	
"	المستظہر باللہ (۴۸۷-۵۱۲) کے لئے تیار کی گئی۔	
"	ترجمہ بزرگان انگریزی۔ باہتمام "مستشرق" ایوانہ "مطبعہ کربلا"۔	
۶۲۶	عام روحانی اور عالم جہان کی ابتدا کی کیفیت اور اس کا عملی دعوت کا نظام۔	
	علم حقائق کے مسائل نظمیں۔	
	علم حقائق میں ایک چھوٹا سا ل۔	
۶۲۷	علم حقائق کے چند مسائل اور کلام مجیدی آیتوں کی تائیل۔	
۵۰	سیدنا حاتم بن ابیہیم (شیرک داعی مطلق)	جامع الحقائق
۵۱	"	تحفہ القلوب
۵۲	"	مجلس سیدنا حاتم
۵۳	"	اشعری الزاہرۃ
۵۴	سیدنا علی بن محمد بن الولید (پانچویں داعی مطلق)	الذخیرۃ
۵۵	"	دافع الباطل وحفۃ الناس
۵۶	"	تاج العقائد
۵۷	سیدنا علی بن شظیفہ	المبدؤ والنہاد
۵۸	"	سما الحقائق
۵۹	"	ضیاء العلوم
۶۰	سیدنا محمد بن علی (آٹھویں داعی مطلق)	عقیدۃ الموحیدین

۴۷۰	کتاب سیدنا ناسخ ان خان محمد کی ہے جس کا ذکر اور پرزور کیا ہے۔ چھ سو چالیس کلام مجید کی آیاتوں کی تاویلیں ہیں (دار الفکر العربی میں زیر طبع ہیں)	۴۷۰	المجالس السویدیہ	سیدنا سید شہید شیری	۴۱
۴۸۸	یہ دیوان مصر میں چھپ گیا ہے۔ زمین مولانا مستنصر کوثر شمسواں انا تو را دریا گیا ہے حالانکہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے آپ اٹھادیہاں لکھی ہیں۔ ناظمی ندون کے چھ حالات۔ مستنصر	۴۸۸	دیوان الجالس تنصرت	سیدنا سید شہید شیری تضاۃ السلمین ہادی وعادیز العقیلی (ابو الحسن علی بن حسین بن جبریل)	۴۲ ۴۳ ۴۴
۵۳۳	مولانا طیب کی رضی کا ثبوت سید خیر لقب بہمدی کا اہم بیان جو قابل غور ہے۔ توحید و صیات امامت اور محار کے مسائل۔	۵۳۳	غایۃ الموالید میرزا البصار	سیدنا سید شہید شیری (دراچی البسلاخ)	۴۵ ۴۶
۵۵۷	خفائی میں نہایت اہم کتاب۔	۵۵۷	کنز الولد	سیدنا سید شہید شیری	۴۷
۵۸۴	علم خفائی میں کتب کتاب۔ تاویلات مولانا طیب کی ولادت کے متعلق مولانا امیر کا خط جو مکتب کو بھیجا گیا تھا۔	۵۸۴	الانوار الملطیفہ مجموع التبریت	سیدنا محمد بن طاہر (ماذون)	۴۸ ۴۹

۷۰	سید محمد بن علی غفر اللہ عنہ	الرسالة المرسلة الى السيد محمد بن علي	عمد سدا مؤلفہ	۱۰۱۰	آپ نے سدا قطب سے ہمدردی کے دوران میں جو رسالات کے من ان کے حوالے کیے ہیں۔ علم حقائق کے مسائل نظم میں بہت تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ سب اللہ سدا کی شہرت اور اس کے آخذ نہایت تفصیل سے بتائے گئے ہیں۔ اس شہرت کو علم حقائق میں جا مہیت کا ترجمہ حاصل ہے۔ اس میں تقریباً ستر گنا بول اور رسالوں کا حوالہ ہے۔ اس علمی و ادبی کتاب کی بنیاد پر سید محمد بن علی کی مدد کے تحت شرقی و غربی کے سب سے بہت سیاری ہے۔
۷۱	سید محمد بن علی بن محمد بن علی	سید محمد بن علی بن محمد بن علی	سید محمد بن علی بن محمد بن علی	۱۰۱۱	سید محمد بن علی بن محمد بن علی
۷۲	سید محمد بن علی بن محمد بن علی	سید محمد بن علی بن محمد بن علی	سید محمد بن علی بن محمد بن علی	۱۰۱۲	سید محمد بن علی بن محمد بن علی
۷۳	سید محمد بن علی بن محمد بن علی	سید محمد بن علی بن محمد بن علی	سید محمد بن علی بن محمد بن علی	۱۰۱۳	سید محمد بن علی بن محمد بن علی
۷۴	سید محمد بن علی بن محمد بن علی	سید محمد بن علی بن محمد بن علی	سید محمد بن علی بن محمد بن علی	۱۰۱۴	سید محمد بن علی بن محمد بن علی
۷۵	سید محمد بن علی بن محمد بن علی	سید محمد بن علی بن محمد بن علی	سید محمد بن علی بن محمد بن علی	۱۰۱۵	سید محمد بن علی بن محمد بن علی

(ب) خاص اسکیموں کی تصنیف و تصحیف کی گئی ہے۔

۷۵	سید محمد بن علی بن محمد بن علی	سید محمد بن علی بن محمد بن علی	سید محمد بن علی بن محمد بن علی	۱۰۱۵	سید محمد بن علی بن محمد بن علی
----	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	------	--------------------------------

جو اب جو جو تھا اس پر مشتمل ہونے کے دو دو مضمیمہ چکا ہے۔
ملاحظہ فرمائیے گزشتہ۔

۳۶۳	رسالۃ الجاسمہ	عجب لائق (محب لائق)	۷۶
"	دعائے اسلام (جز و اول)	سیدنا قاضی نعمان بن محمد	۷۷
"	کتاب المعتمد فی آداب اتباع الامم	"	۷۸
۳۶۵	کتاب الکشف	سیدنا جعفر بن منصور المبین	۷۹
کے بعد	السيرة النبویہ	سیدنا ابو شیبہ سیرازی	۸۰
۳۷۰	المیاس المستنصر	سیدنا بدرالحالی	۸۱
۴۸۸	مختار رسائل جابر بن حیان	جابر بن حیان	۸۲
-	دو مخطوطا سارے۔	خالد بن زید کجی	۸۳
-	دھڑین	ناصر خسرو (سورق حکیم و ستار)	۸۴
۴۸۱	زاد المسافر بن	"	۸۵
"	سفر نامہ بانظام و روشنائی نامہ و ستار	"	۸۶
"	ابن کثیر اسماعیل (رسالۃ الایضاح	سیدنا علی بن محمد بن الولید (پانچویں)	۸۷
۶۱۲	والشیخ رسائل تحفہ المراتد)	دعوی مطلق	۸۸

مفصل حالات۔ اس کتاب کا زیادہ حصہ ضائع ہو گیا ہے۔

سجودِ نبویہ۔ ۱۹ء

دارالمنشور، ریٹ۔ القابہ۔

محرر ۱۹ء۔ اس رسالے میں "تعمید" مودانا الامام المعز کی ترویج کی گئی ہے

المعتبس (دشمن ۱۹ء)

J. Osma. vuni. college (۱۹۳۳)

لکھنؤ ۱۹ء

دہلی ۳۳ء

مطلع العلوم جہادِ ادا ۳۳ء

لوہیہ اسلام کے فرقوں کی تاریخ ہے لیکن اس میں علمائے عربوں کی اسرار اور تاریخ

تفصیل سے درج ہیں۔ نیز اس میں زائدہ حال کے واقعات شامل ہیں۔

کیس اور قندہ کھجور پال پر درستی ڈالائی ہے۔

الفاطمیون فی مصر و عظام الامام السیاستہ

والدینیتہ بوجہ ضائع۔

ایک اکام باہر اللہ و اسرار اللہ تعالیٰ فیہ

الخلیفۃ المعز لدین اللہ

الخلیفۃ المعز لدین اللہ

حل الزور فی حق الامام اللہ روز

ناخبرہ کی ساری کاپی

حسن بن صباح (اردو)

فاطمی دعوت اسلام (اردو)

عقود و اجودہ فرما تاریخ البوہار (اردو)

مذاہب الاسلام (اردو)

پرفیسر ڈاکٹر حسن ابراہیم حسن

محمد بن عبد اللہ بن عثمان

الصوفی القدر الامام اسناد (ج)

استاذ سلیم افندی

پروفیسر ولی الزکری (مستفاد)

ایم۔ اے۔

جسٹ حکیم شہر

خواجہ حسن نظامی

فاطمی حج بہیم الفقی

"

"

۹۹	شیخ محمد علی بن بیروہائی (رحمہ اللہ) مراسم -	موسم بہار (۳۰ جز)	صحیفہ سلیمانیت	خلاصہ ہر المعانی (ترجمہ و زبان انگریزی) نورین (جمال اللہ المستنیر) سند تافضی انان بن محمد کی سوانح عمری تاریخ فاطمینہ	۱۰۰
۱۰۱	ڈاکٹر اے۔ ایف جین ہدانی	فائل علی محمد جان محمد چنارا	۱۰۲	۱۰۳	۱۰۴
۱۰۵	القزیری (تقی الدین احمد بن علی)	۱۰۵	۱۰۵	۱۰۵	۱۰۵

۱۰۵ (ج) اہل ظاہر یعنی غیر اسماء کی کتابیں

مطبوعات القدر غفرانہ نائیس کی مختصر تاریخ ملکہ قراطر کے

۱۔ ساریہ کی تاریخ گجراتی زبان میں۔ مطبع صفوری کبیر سی
(اس تاریخ کا تیسرا ترجمہ ہم ہے۔ ۲۔ بڑا حال کی کیفیت
مفصل طور پر بیان کی گئی ہے)
مطبع صفوری کبیر سی (اس میں تین ائمہ سوریہ کا نام ذکر ہے جن کے
مختصر تین دوسرے گزشتے)
تاریخ نابیع ۱۹۷۰ء۔ یہ خلاصہ بھی طبع نہیں ہوا۔ اسی ایک ٹائپ
کیا ہوا نسخہ جامعہ عثمانیہ ہے۔
مطبوعہ دہلی (یہ خاص خجوں کی مفصل تاریخ ہے۔ ۲۔ میں انقلاب
شعبیت کا نام ذکر ہے)
۵۔ ۱۹۰۲ء
۶۔ ۱۹۰۲ء
۷۔ ۱۹۰۲ء
۸۔ ۱۹۰۲ء
۹۔ ۱۹۰۲ء
۱۰۔ ۱۹۰۲ء
۱۱۔ ۱۹۰۲ء
۱۲۔ ۱۹۰۲ء
۱۳۔ ۱۹۰۲ء
۱۴۔ ۱۹۰۲ء
۱۵۔ ۱۹۰۲ء
۱۶۔ ۱۹۰۲ء
۱۷۔ ۱۹۰۲ء
۱۸۔ ۱۹۰۲ء
۱۹۔ ۱۹۰۲ء
۲۰۔ ۱۹۰۲ء

(9) London-1922	Secret Sects of Syria and the Lebanon Druses	Springett Bernard
(10) New York	Origin of the Druze People	Hitti, P.
(11) Luzac, London-1934	Polemics on the Origin of the Fatimid Caliphs	P. H. Mamour
(12)	The Shiite Religion	Donaldson
(13) Bombay-1905	History of the Khojias	Jafar Rahmatullah
(14) Gazetteer (Bombay)	The best modern account of the Khojias	Sir Joseph Arnold
(15) Delivered on 12th Nov. 1866	Judgement in the Khoja Case	Sir Joseph Arnold
(16) Cases illustrative of Oriental life	Sarjun Meer Ali's case	Sir Erskine
GERMAN & FRENCH		
(17) Göttingen-1881	Geschichte der Fatimiden Chalifen	F. Wustenfeld
(18) Paris-1877	Fragments relatifs à la doctrine des Ismailis	S. Guyard
(19) La Caire-1920	La Doctrine Secrète des Fatimides	Casanova, P.
(20) London-1886	Mémoire Sur les Caramathes du Bahrayn	M. J. de Goerje

<p>جامعۃ الہدایہ - مصر ۱۹۱۷ء لاہور - شاد عالمی پبلیشنگ - مصر ۱۹۱۷ء مکتبۃ العرب</p>	<p>فتاۃ القیصر روان (ناول) عربی ناول "فتاۃ القیصر" روان کا اردو ترجمہ روایتی اکی کامبرائڈ (ناول)</p>	<p>جسٹری بیرون بینچ عالمگیر (لاہور) ایبیم پرنٹری</p>	<p>۱۱۶ ۱۱۷ ۱۱۸</p>
<p>(ح) اسلامی تاریخوں کی فہرست کے لئے عربی میں ضخیم اسماعیلیوں کی بزرگترین کتب خانہ "مکتبۃ العرب" لاہور میں قائم کیا گیا ہے</p>			
<p>(ط) مستشرقین کی تصنیفیں</p>			
<p>ENGLISH</p>			
<p>(1) Based on Fihrist-al-Majdu, London. (2) B. S. O. S. Vol. II - 1933 (3) R. A. Society Vol. 12-1935 (4) R. A. Society Vol. 12-1936 (5) Oxford Univ. Press-1942 (6) London-1923 (7) Bristol-1840 (8) Cambridge</p>	<p>A guide to Ismaili Literature Notes on Ismaili Mss. Materials for an Ism. Bibl. Addl. Notes Ismaili Bibl. The Rise of the Fatimids A short history of the Fatimid Caliphate Estb. of the Fat. Dyn. The Origin of the Ismailism</p>	<p>W. Ivanow A. S. Triton Asaf A. A. Fyzee Asaf A. A. Fyzee W. Ivanow De Lacy O'Leary John Nicholson Bernard Lewis</p>	

<p>(21) Paris-1900 (22) Paris (23) J. A. 1136, 3rd. Series (24) Paris-1858 (25) College of Arts and Sciences, Indiana University, Bloomington Indiana</p>	<p>Histoire de Religion des Nosairis Histoire de l'Ordre des Assassins Sur la D. n. des Fraternites Exposé de la Religion des Druzes-2 Vol 3 Articles on the Fatimid History of the State</p>	<p>Dussud, R. Von Hammer Quatremere Silvestre de Lacy P. J. Vatikios Instructor of Government</p>
<p>منتشرہ یقیناً کی تصنیفوں کی تفصیل کے لئے نظام کے نام پر</p>		